

دارالعلوم دیوبند کاتر جمان

ماہنامہ

ماہ شوال ۱۴۱۹ھ مطابق ماہ فروری ۱۹۹۹ء

جلد ۸۳ء شمارہ ۲ فی شمارہ ۶ سالانہ ۶۰

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب | حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب

مہتمم دارالعلوم دیوبند | استاذ دارالعلوم دیوبند

ترسیل زر کا پتہ : دفتر ماہنامہ دارالعلوم دیوبند ۵۵۵۳ ۲۳ یوپی

سازندہ نسل اسد اللہ

سعودی عرب، افریقہ برطانیہ امریکہ، کنالا وغیرہ سے
سالانہ ۴۰۰ روپے پاکستان سے ہندوستانی رقم ۱۰۰
بنگلہ دیش سے ہندوستانی رقم ۸۰۰ ہندوستان سے ۶۰

Tel: 01336 - 22429

Fax 01336 - 2278

Tel: 01336 - 24034 EDITER

فہرست مضامین

نمبر شمار	نگارش	نگارش نگار	صفحہ
۱	حرف آغاز	حبیب الرحمن قاسمی	۳
۲	قرأت خلف الامام اور قرآن حکیم	مولانا حبیب الرحمن قاسمی	۶
۳	محسن اعظم ﷺ کی عملی زندگی	اعجاز ارشد مدھونی قاسمی	۲۲
۴	خالق کائنات کی کبریائی پر پھول اور پتیوں کی گواہی	محمد خالد حسین قاسمی	۲۶
۵	ایک رمضان میں چاند اور سورج کی گواہی	جناب مولانا منظور احمد چنیوٹی	۳۲
۶	دین و شریعت کی دو چیزیں	مولانا ابواسحاق (یو کے)	۴۴
۷	مسئلہ رفع یدین قسط (۲)	حضرت مولانا فخر الدین صاحب	۴۷
۸	تعارف و تبصرہ	حبیب الرحمن قاسمی	۵۳

ختم خریداری کی اطلاع

● یہاں پر اگر سرخ نشان لگا ہوا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے۔

- ☆ ہندوستانی خریدار منی آرڈر سے اپنا چندہ مفت کوروانہ کریں۔
- ☆ چونکہ رجسٹری فیس میں اضافہ ہو گیا ہے اس لئے وی پی میں صرف زائد ہوگا۔
- ☆ پاکستانی حضرات مولانا نور الحسن ونہ عبدالستار صاحب (مرحوم) مہتمم جامعہ عربیہ وادووالا براہ شجاعت آباد ملتان کو اپنا چندہ روانہ کریں۔
- ☆ ہندوستان و پاکستان کے تمام خریداروں کو خریداری نمبر کا حوالہ دینا ضروری ہے۔
- ☆ بنگلہ دیشی حضرت مولانا محمد انیس الرحمن سفیر دارالعلوم دیوبند معرفت مولانا جعفر صاحب محدث مالی باغ جامعہ پوسٹ شانتی نگر ڈھاکہ ۱۲۱۷ کو اپنا چندہ روانہ کریں۔

جس کا کام دے رہی ہیں یہ ساری کی ساری تاریخ ساز شخصیتیں ہمارے انھیں مدرسوں کی ساختہ و پرداختہ تھیں۔

ہمارے ان تعلیمی اداروں کا شاندار کھوار آفتاب نبروز کی طرح واضح اور روشن ہے جس کا انکار کوئی شہرہ چشم ہی کر سکتا ہے مگر ماضی کی اس طرب و گمیز و مسرت افزا داستان کے ساتھ ہمیں تصویر کے دوسرے رخ کی جانب بھی اپنی توجہ مبذول کرنی چاہئے آج کل ہمارے انھیں ملت نواز اداروں کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ ان مردم ساز کارخانوں میں جمود و انحلال کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، بلکہ اس عمومی تاثر کی صحیح تعبیر بعض لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ یہ دینی درسگاہیں اپنی افادیت دن بدن کھوٹی جا رہی ہیں۔ اور ماضی کی بنیاد پر ملت نے ان سے جو توقعات اور امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں وہ آج پوری نہیں ہو رہی ہیں۔

یہ واقعہ بھی ہے جس کا پوری سیر چشمی و فراخ دلی کے ساتھ یہ اعتراف کرنا چاہئے کہ ہماری دینی درسگاہوں سے مؤثر علمی و دینی شخصیتوں کی تیاری تقریباً بند ہو رہی ہے۔

اس تشویشناک صورت حال کا تقاضہ ہے کہ پوری بالغ نظری و دلسوزی کے ساتھ حالات و واقعات کا تجزیہ کر کے طے کیا جائے کہ

(۱) وہ کیا اسباب و عوامل ہیں جن کی بنا پر ہمارے مدارس جمود و تعطل کا شکار ہوتے جا رہے

ہیں۔

(۲) نظام تعلیم و تربیت میں وہ کون سی نواقص ہیں اور کمزوریاں پیدا ہو گئی ہیں جن کی وجہ سے

ہماری محنت مفید و مؤثر نہیں ہو رہی ہے۔

(۳) کیا ہمارا مداول نصاب تعلیم عصری تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا ہے اس لئے اس کی

افادیت کم ہوتی جا رہی ہے۔

(۴) کیا مدارس کی تعلیم و تعلم کا جو اصل مقصد تھا وہ ہمارے دل و دماغ سے اوجھل

ہو گیا ہے اس لئے یہ جمود پیدا ہو گیا ہے۔

(۵) وہ کون سے اقدامات ہیں جن کے ذریعہ پھر سے مدارس کو فعال و متحرک اور مردم خیز

بنایا جاسکتا ہے۔

امید ہے ملت کے درو مند اصحاب فکر و نظر بالخصوص دینی درس گاہ ہوں سے متعلق علماء و فضلاء (جو مدارس کے احوال و کوائف سے جو وقت نظری ہی نہیں بلکہ عملی طور پر واقفیت رکھتے ہیں اور حقیقی طور پر مدارس کے بقاء و تحفظ اور صلاح و فلاح کے برادر است ذمہ دار وہی ہیں) ان سوالات کو اپنے غور و فکر اور جہد و عمل کا محور بنائیں گے۔

یہ وقت کی ایک ایسی ضرورت ہے جس سے ہماری چشم پوشی اور بے اعتنائی کسی مخصوص طبقہ یا جماعت کے مفاد سے نہیں بلکہ پوری ملت کے دینی، علمی اور فکری مفاد سے بے پروائی ہوگی۔ کیونکہ ہماری سہل پسندی و غفلت کو شی ان لوگوں کے لئے ہمارے مدارس میں دخل اندازی کا موقع فراہم کر دے گی جو ان مدارس کے دینی کردار اور مذہبی قدروں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں۔ اور ایک عرصہ سے اس فکر میں لگے ہیں کہ کسی طرح ان کی اس حیثیت کو پامال کر دیں۔ اگر ہماری لاپرواہی اور بے توجہی کی بناء پر یہ مذہب پیر اوقاتیں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئیں تو یہ ملت کا ایسا عظیم خسارہ ہو گا جس کی تلافی صدیوں میں بھی ممکن نہ ہو سکے گی۔ ہمیں حالات کے رخ کو سمجھنا چاہئے اور اس وقت کے آنے سے پہلے جب کہ ہماری کوششیں بے سود اور ہماری جدوجہد لاجاصل ہو جائے، اصلاح حال کی فکر کرنی چاہئے۔ اگر یہ درست ہے اور یقیناً درست ہے کہ جس قوم کے پاس تابناک ماضی کا آئینہ ہوتا ہے اسے اپنے حال کی پیچیدگیوں کے سلجھانے میں دشواری نہیں ہوتی۔ تو ہمیں یہ سعادت حاصل ہے۔ اس لئے بغیر کسی مایوسی اور خوف ناکامی کے ہمیں قدم آگے بڑھانا چاہئے۔ انشاء اللہ خدائے بزرگ و برتر کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی۔ اور کامیابی کی راہیں کھلیں گی۔

قرأت خلف الامام

اور

استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند

مولانا حبیب الرحمن قاسمی

فرق حکیم

امت مسلمہ کا بغیر کسی اختلاف کے اس بات پر اتفاق و اجماع ہے کہ اسلامی احکام و مسائل کا اولین سرچشمہ رب العالمین کی آخری کتاب ”قرآن حکیم“ ہے جس کا ایک ایک جملہ اور ایک ایک حرف منزل من اللہ ہے۔ اور جو مقام و مرتبہ، رفعت و بلندی، قوت و قطعیت کلام اللہ کو حاصل ہے وہ کسی مجموعہ کلام اور علمی دفتر کو میسر نہیں۔

قرآن حکیم کی ان عظیم صفات کی بناء پر دینی معاملات و مسائل میں ایک مسلمان کی نظر سب سے پہلے اسی کی طرف اٹھنی ہے اور کتاب الہی سے ثابت حکم پر اسے جو انشراح صدر، یقین و وثوق اور اطمینان سکون حاصل ہوتا ہے کسی اور مراجع سے علم و قناعان کی یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی، اس لئے اصولی طور پر مسئلہ زیر بحث میں سب سے پہلے قرآن حکیم ہی کی جانب رجوع کیا جانا چاہئے اور احکم الحاکمین نے ہمیں اس کا مکلف بھی کیا ہے۔ فرمان خداوندی ہے: ”فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ“ (الایۃ، پھر کتاب الہی سے جو حکم معلوم ہو جائے قبل و قال اور چون و چرا کے بغیر اس کے آگے سر تسلیم کر دینا ہی ہماری بندگی و اطاعت شعاری کا تقاضا ہے۔ لہذا آئیے کتاب اللہ کو دیکھیں کہ اس مسئلہ کی ہدایت کیا ہے؟ پڑھئے سورۃ الاعراف کی آیت ۲۰۳ ”وَإِذَا طَرَفَ الْفُرْقَانُ فَلَا تَمُوجُوا لَهُ وَلَا تَحْزَنُوا لَمْ تَلْکُمْ قَوْمًا مِّنْ سَوَاءٍ“ قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگائے رہو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم

آیت پاک اور اس کے ترجمہ کے بعد ذیل میں علامہ دارِ رسول اللہ ﷺ، ائمہ تفسیر و حدیث کو ملاحظہ کیجئے کہ مشکوٰۃ نبوت سے مستعیر صحابہ کرام اور دیگر سلف صالحین آیت مذکورہ کی تفسیر اور مراد و معنی کیا بیان کرتے ہیں؟

(۱) عمدۃ المفسرین امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری التوکلۃ ۳۱۰ھ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”ثم اختلف اهل النواويل في الحال التي امر الله بالاستماع لقارئ القرآن اذا قرأ والانصات له فقال بعضهم: ذالك حال كون المصلي في الصلوة خلف امام ياتم به وهو يسمع قراءة الامام عليه ان يسمع لقراءته، وقالوا: في ذالك نزلت هذه الآية“۔

(جامع البیان معروف بہ تفسیر ابن جریر طبری ج ۶ ص ۲۱۶)

علمائے تفسیر اس بارے میں مختلف رائے ہیں کہ وہ کونسی حالت ہے جس میں قرآن پڑھنے والے کی قرأت کی جانب کان لگانے اور چپ رہنے کا حکم اس آیت میں دیا گیا ہے۔ بعض ائمہ تفسیر کا قول ہے کہ یہ اس نمازی کا حکم ہے جو امام کی اقتداء میں نماز ادا کر رہا ہے اور امام کی قرأت سن رہا ہے اس حال میں اس پر استماع و انصات یعنی قرأت کی جانب متوجہ رہنا اور خاموش رہنا واجب ہے یہ حضرات کہتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول یہی ہے۔

اس کے بعد تفصیل کے ساتھ صحابہ اور ائمہ تفسیر و حدیث میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو ہریرہ، رضی اللہ عنہم اور امام زہری، عبید بن عمیر، عطابن ربیع، مجاہد، سعید بن المسیب، سعید بن جبیر، ضحاک، ابراہیم نخعی، قتادہ، عامر شعبی، سدیی، عبدالرحمن بن زید بن اسلم رحمہم اللہ کے آثار و اقوال سند کے ساتھ نقل کئے ہیں جو مذکورہ بالا تفسیر و تاویل کے قائل۔ اس کے بعد لکھتے ہیں:

”وقال آخرون: بل عنی بهذه الآية الامر بالانصات للامام في الخطبة اذا قرئ القرآن في خطبة“ (ج ۶ ص ۲۱۹) اور دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت میں خاموش رہنے کا جو حکم ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جب خطبہ میں قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو (گویا اس آیت کا تعلق نماز میں امام کی قرأت سے نہیں بلکہ خطبہ میں خطیب کے قرآن پڑھنے سے ہے) اس قول کے قائلین میں سے صرف امام تفسیر مجاہد بن جبر کا نام ذکر کیا ہے۔

بعد ازاں تیسری تفسیر کو ان الفاظ میں لکھتے ہیں:

وقال آخرون عنی بذلك الانصات في الصلوة وفي الخطبة (ج ۶ ص ۲۱۹)

اس قول کے تحت امام مجاہد، عطاء، حسن بصری اور سعید بن جبیر سے منقول آثار سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ آیت مذکورہ کی تفسیر سے متعلق ان تینوں اقوال کو ذکر کرنے کے بعد اپنی رائے ان الفاظ میں ذکر کی ہے۔

قال ابو جعفر: والی الاقوال فی ذلك بالصواب قول من قال امر و الاستماع القرآن فی الصلوة اذا قرأ الامام وكان من خلفه ممن یأتم به ویسمعه فی الخطبة، وانما قلنا ذلك اولی بالصواب، لصحة الخبر عن رسول الله ﷺ أنه قال: "اذا قرأ الامام فانصتوا" واجماع الجميع علی من سمع خطبة الامام ممن علیه الجمعة الاستماع والإنصات لها مع تنابع الاخبار بذلك عن رسول الله ﷺ وأنه لا وقت یجب علی احد استماع القرآن والإنصات لسماعه من قارئه الا فی هاتین الحالتین علی اختلاف فی احدهما، وهی حالة ان یکون خلف امام مؤتم به وقد صح الخبر عن رسول الله ﷺ بما ذکرنا من قوله "اذا قرأ الامام فانصتوا" فالإنصات خلفه لقراءته واجب علی من كان به مؤتما سامعا قرائته بعموم ظاهر القرآن والخبر عن رسول الله ﷺ (تفسیر ابن جریر طبری ج ۶ ص ۲۲۰-۲۲۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

ان تینوں اقوال میں اقرب بالصواب اور زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ اس آیت کا شان نزول نماز ہے اور خطبہ بھی ہم نے اس قول کو سب سے زیادہ صحیح بایں وجہ کہا ہے کہ آنحضرت ﷺ کی صحیح حدیث ہے "اذا قرأ الامام فانصتوا" جب امام قرأت کرے تو چپ رہو، اور سارے علماء کا اتفاق ہے کہ جن لوگوں پر جمعہ واجب ہے ان پر بوقت خطبہ استماع و انصات لازم ہے۔ اس اجتماع کے ہوتے ہوئے اس بارے میں نبی کریم ﷺ کی بکثرت حدیثیں بھی ہیں بس ان دو حالتوں کے علاوہ کسی وقت بھی قرأت قرآن کے سننے والے پر استماع و انصات یعنی اس قرأت کی جانب ہمہ تن گوش متوجہ ہونا اور چپ رہنا واجب نہیں اگرچہ امام کے پیچھے مقتدی کے استماع و انصات کے بارے میں اختلاف ہے لیکن آنحضرت ﷺ کی صحیح حدیث سے جس کو ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں ثابت ہے، مقتدی پر جو امام کی قرأت کو سننے والا ہے خاموش رہنا واجب ہے، کیونکہ قرآن حکیم کے ظاہری اور عمومی الفاظ اور رسول خدا ﷺ کی حدیث سے یہی ثابت ہے۔

امام ابن جریر طبری کی اس عبارت سے صاف طور پر یہ بات سامنے آگئی کہ ہر قرأت کے سننے والے پر استماع و انصات لازم نہیں ہے بلکہ یہ وجوب صرف اس شخص پر ہے جو امام کی اقتداء میں نماز پڑھا کر رہا ہے کیونکہ قرآن حکیم کے ظاہر اور صحیح احادیث کا تقاضہ یہی ہے

(۲) امام ابو احمد بن علی رازی الجصاص متوفی ۳۷۵ھ اپنی مشہور و محققانہ کتاب احکام القرآن

میر آیت مذکورہ کے تحت۔ رقمطرح ہے:

لقد حصل من اتفاق الجميع أنه قد اريد ترك القراءة خلف الامام والاستماع والانصات لقراءته، وللم يثبت عن السلف اتفاقهم على نزولها في وجوب ترك القراءة خلف الامام لكانت الآية كافية في ظهور معناها وعموم لفظها ووضوح دلالتها على وجوب الاستماع والانصات لقراءة الامام وذلك لان قوله تعالى "واذا قرى القرآن فاستمعوا له وانصتوا" يقتضى وجوب الاستماع والانصات لقراءة القرآن في الصلوة وغيرها، فان قامت دلالة على جواز ترك الاستماع والانصات في غيرها لم يبطل حكم دلالة في ايجابه ذلك فيها وكما دلت الآية على النهي عن القراءة خلف الامام فيما يجهر به فهي دلالة على النهي فيما يخفى لانه اوجب الاستماع والانصات عن القراءة ولم يشترط فيه حال جهر من الاخفاء فاذا جهر فعلى الاستماع والانصات واذا اخفى فعلى الانصات بحكم اللفظ لعلمنا به قارئ للقرآن. (ج ۳ ص ۲۲ مطبوع دار احیاء التراث العربی ۱۳۱۲ھ)

تمام علماء کے اتفاق سے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اس کی مراد امام کے پیچھے قرأت نہ کرنا اور اس کی قرأت کی جانب ہمہ تن گوش متوجہ ہونا اور خاموش رہنا ہے۔ اور اگر بالفرض سلف سے یہ اتفاق ثابت نہ ہو تا کہ اس آیت کا شان نزول امام کے پیچھے قرأت نہ کرنے کا وجوب ہے جب بھی یہ آیت بجائے خود اپنے ظاہری معنی اور عموم لفظ کے اعتبار سے امام کی قرأت کے وقت استماع وانصات (کان لگانے و چپ رہنے) کے وجوب پر واضح اور کافی و شافی دلیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان "وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ" (جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی جانب کان لگاؤ اور خاموش رہو) کا تقاضا ہے کہ نماز یا خارج نماز بہر حالت قرأت قرآن کے وقت سننے والے پر استماع وانصات واجب اور ضروری ہوگا، اور جب خارج صلوٰۃ ترک استماع وانصات کے جواز پر دلیل ثابت ہو گئی تو یہ دلیل داخل نماز قرأت کے استماع وانصات کے وجوب کو ختم نہیں کر سکتی۔ (بلکہ اس کا وجوب بحال باقی رہے گا)

پھر یہ آیت جہری نمازوں کی طرح سری نمازوں میں بھی امام کے پیچھے قرأت کرنے سے مانع ہے کیونکہ آیت میں جہر و سری کی قید کے بغیر محض قرأت قرآن کے وقت استماع وانصات کو واجب کیا گیا ہے لہذا امام کی جہری قرأت کے وقت بھی استماع وانصات ہم پر ضروری ہوگا اور سری قرأت کے وقت بھی استماع وانصات ہم پر لازم ہوگا کیونکہ (سری نمازوں میں بھی) ہمیں یقینی طور پر معلوم ہے کہ ہمارا امام اس وقت قرآن کی قرأت کر رہا ہے۔

امام حصص رازیؒ کی خط کشیدہ عبارت سے واضح ہے کہ سلف صالحین کا اس پر اجماع و اتفاق ہے

کہ اگر اسلاف کا یہ اتفاق اجماع نہ ہوتا پھر بھی یہ آیت اپنے ظاہری معنی اور عموم الفاظ کے اعتبار سے بجائے اس بات کو واضح طور پر بتا رہی ہے کہ امام کے قرأت قرآن کے وقت مقتدیوں کو قرأت کرنا درست ہے، بلکہ وہ جہری نمازوں میں ہمہ تن گوش ہو کر خاموشی کے ساتھ امام کی قرأت کو سنیں اور سری نمازوں میں قرأت قرآن کی عظمت کا تقاضا ہے کہ اس وقت کچھ پڑھنے کی بجائے اب کے ساتھ خاموش رہیں۔

(۳) امام حافظ ابو عمرو یوسف بن عمر معروف بہ ابن عبد البر انہری متوفی ۴۶۳ھ اپنی بے مثال

اب التیمیہ میں قرأت خلف الامام کے مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"قال ابو عمر: فی قول الله عز وجل "وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا" مع جماع اهل العلم ان مراد الله من ذلك في الصلوة المكتوبة، اوضح الدلائل على ان المأموم اذا جهر امامه في الصلوة انه لا يقرأ معه بشيء وان يستمع له وينصت، وفي ذلك دليل على ان رسول الله ﷺ "لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفتحها الكتاب مخصوص في هذا الموضوع وحده اذا جهر امامه بالقرأة لقول الله عز وجل "وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا" وما عدا هذا الموضوع وحده فعلى عموم الحديث، وتقديره "لا صلاة يعني الركعة لمن لم يقرأ فيها بفتحها الكتاب الا لمن صلى خلف امام يجهر بالقرأة فانه يستمع وينصت"،

(التیمیہ لمائی الموطن المذنی، ۱/۱۱۰، سنن ترمذی، ۳/۳۰۶ مطبوعہ ۱۳۰۶ھ)

حضرات علماء کے اس اجماع و اتفاق کے باوجود کہ آیت "وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْخَمُونَ" کا شان نزول فرض نماز ہے، خود اللہ بزرگ و بڑے تر کے اس فرمان میں یہ واضح دلیل موجود ہے کہ امام جب جہر اور آواز کے ساتھ قرأت کرے تو اس کے پیچھے مقتدی کچھ بھی نہ پڑھیں بلکہ ہمہ تن گوش ہو کر خاموش رہیں، اور یہ آیت اس کی بھی دلیل ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے ارشاد: "لَا صَلَوةَ لِمَنْ لَمْ يَفْرَأْ فِيهَا بِفَتْحِ الْكِتَابِ" (اس شخص کی رکعت (مستحبر) نہیں جو اس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھے) کا عمومی حکم امام کے جہری قرأت کی حالت کو شامل نہیں بلکہ آیت پاک "وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْخَمُونَ" کے ذریعہ حدیث کے عموم کو خاص کر دیا گیا ہے لہذا اس آیت کے پیش نظر حدیث مذکور کا معنی یہ ہو گا کہ جو شخص سورۃ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز یعنی رکعت (مستحبر) نہیں سوائے اس شخص کے جو جہری نماز میں امام کے پیچھے نماز ادا کر رہا ہے وہ (حکم خداوندی فاتحہ و غیرہ پڑھنے کے بجائے) کان لگائے چپ رہے گا۔

حافظ ابن عبد البر ایک دوسری جگہ بھی صاف لفظوں میں لکھتے ہیں:

"واجمع العلماء على ان مراد الله عز وجل من قوله "وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ

انصتوا یعنی فی الصلوٰۃ، (اتمہدج ۲۲۳ ص ۱۷)

تمام علماء کا اس بات پر اتفاق و اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان ”وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْمِعُوا“ (یعنی شانِ نزول) نماز کے بارے میں ہے۔

(۴) امام حسین بن محمود بغوی متوفی ۵۱۶ھ آیت مذکورہ کی تفسیر میں ائمہ تفسیر کے متعدد وال ذکر کرنے کے بعد اپنی تحقیق ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

والاول اولی، وھو انتھائی القراءۃ فی الصلوٰۃ لان الآیۃ مکیۃ والجمعة وجبت بالمدينة تفقروا علی انھ مأمور بہ بالانصات حالة ما یخطب الامام،،

(معالم ابن عربی علی تفسیر ابن کثیر ص ۳۳۳)

ان اقوال میں صحیح ترین پہلا قول ہی ہے وہ کہ آیت ”وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْمِعُوا“ کا شانِ نزول صرف زہرے اس لئے کہ یہ آیت مکہ کے دور میں نازل ہوئی ہے اور جمعہ عہد مدنی میں فرض ہوا ہے (اس نے) طلبہ اس آیت کا شانِ نزول نہیں ہو سکتا) ہاں علماء کا اتفاق ہے کہ آیت کے الفاظ کی عمومیت کے تحت عہد کی حالت میں بھی سامع پر توجہ اور خاموشی لازم ہوگی۔

امام بغویؒ کی اس تحقیق سے یہ بات بالکل صاف ہو گئی کہ جن بزرگوں نے اس آیت کو خطبہ جمعہ پرہ پر محمول کیا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ آیت اپنے الفاظ کے عموم کے اعتبار سے خطبہ کو بھی شامل ہے ورنہ اس کا نزول تو صرف نماز ہے۔

(۵) امام موفق الدین عبد اللہ بن احمد بن قدامہ متوفی ۶۲۰ھ ”والمأموم اذا سمع قراءۃ امام فلا یقرأ بالحمد ولا غیرھا“ مقتدی جب امام کی قرأت سن رہا ہو تو نہ سورۃ فاتحہ پڑھے اور نہ بے علاوہ کوئی اور سورۃ آیت، کی دلیل پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ولنا قول الله : وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، قال احمد ناس علی ان هذا فی الصلوٰۃ، وعن سعید بن المسیب، والحسن، وابراہیم، ومحمد بن مہب، والزہری انھما نزلت فی شأن الصلوٰۃ وقال زید بن اسلم، وابو العالیۃ، کانوا یقرؤن مع الامام فنزلت ”وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ“ وقال احمد فی ایۃ ابی داؤد اجمع الناس علی ان هذه الآیۃ فی الصلوٰۃ، ولانہ عام فیتناول بعمومہ الصلوٰۃ“

(المفنی ج ۱ ص ۲۲۹-۲۳۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ص ۳۰۵)

ہماری دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ”وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْمِعُوا“ ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ

بصری، ابراہیم غنی، محمد بن کعب اور زہری (جیسے اکابر ائمہ حدیث و تفسیر) سے مروی ہے کہ آیت مذکورہ کا شان نزول نماز ہے۔ امام تفسیر زید بن اسلم اور ابو العالیہ سے بصری سے منقول ہے کہ لوگ امام کے پیچھے قرأت کرتے تھے تو (اس کی ممانعت کے لئے) یہ آیت نازل ہوئی۔

اور امام ابو داؤد جستانی، امام احمد بن حنبل سے روایت کرتے ہیں کہ امام احمد نے فرمایا کہ اس پر تمام علماء کا اجماع ہے کہ یہ آیت نماز میں (امام کے پیچھے ترک قرأت کے بارے میں) نازل ہوئی۔

(۶) مشہور مفسر امام ابو عبد اللہ محمد بن احمد انصاری قرطبی متوفی ۳۷۰ھ آیت مذکورہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں: "قل: ان هذا نزل في الصلوة"، روى هذا عن ابن مسعود، وابى هريرة، وجابر، والزهرى، وعبد الله بن عمر، وعطاء بن رباح، وسعيد بن المسيب،.....

قل: انما نزلت في الخطبة، قاله سعيد بن جبیر، ومجاهد، وعطاء عمرو بن دينار، وزيد بن اسلم، والقاسم بن مخيمرة، ومسلم بن يسار، وشهر بن حوشب، وعبد الله بن المبارك، وهذا ضعيف، لان القرآن فيها قليل والاتصاف يجب في جميعها، قاله ابن العربي، النقاش: والآية مكية ولم يكن بمكة خطبة ولا جمعة.....

قال النقاش اجمع اهل التفسير ان هذا الاستماع في الصلوة المكوبة وغير المكتوبة، (الجامع لاحكام القرآن ج ۷ ص ۵۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی ۱۹۶۵ء)

۱۔ کہا گیا ہے کہ اس آیت کا شان نزول نماز ہے یہ قول حضرت عبد اللہ بن مسعود، ابو ہریرہ، جابر اور امام زہری، عبد اللہ بن عمر، عطاء بن رباح اور سعید بن مسیب رحمہم اللہ کا ہے۔

۲۔ کہا گیا ہے کہ یہ خطبہ میں خاموش رہنے کے بارے میں نازل ہوئی اس بات کے کہنے والوں میں سعید بن جبیر، مجاہد، عطاء، عمرو بن دينار، زید بن اسلم، قاسم بن مخمر، مسلم بن یزید، شہر بن حوشب اور عبد اللہ بن المبارک ہیں۔ لاریہ قول ضعیف ہے اس لئے کہ خطبہ میں تو قرآن کم ہی ہوتا ہے جبکہ خاموش رہنا پورے خطبہ میں واجب ہے (آیت میں کہا گیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف متوجہ رہو اور خاموش رہو تو اس آیت کے اعتبار سے تو خطبہ کے اسی حصہ میں خاموشی ضروری ہونی چاہئے جو آیت قرآنی پر مشتمل ہو خطبہ کے بقیہ حصے کا یہ حکم نہیں ہوگا حالانکہ پورے خطبہ میں اسکی طرف متوجہ رہنا اور خاموش رہنا ضروری ہے جس سے معلوم ہوا کہ یہ آیت خطبہ کے سلسلہ میں نہیں نازل ہوئی ہے) اس قول کے ضعیف ہونے کی یہ وجہ امام ابن العربی مائگی نے بیان کی ہے۔

لورقدیم مفسر النقاش نے اس قول کے ضعیف ہونے کی یہ دلیل بیان کی ہے یہ آیت ہجرت سے قبل کی دور میں نازل ہوئی ہے اور عبد کی میں نہ خطبہ تھا اور نہ ہی جمعہ (اس لئے یہ آیت خطبہ کا شان

امام نقاش (محمد بن حسن متوفی ۳۵۱ھ) نے یہ بھی تصریح کی ہے مفسرین کا اس پر اجماع ہے آیت میں جس استماع انصاف کا حکم دیا گیا ہے اس کا تعلق نماز فرض اور غیر فرض دونوں سے ہے۔ شیخ الاسلام حافظ احمد ابن تیمیہ متوفی ۷۲۸ھ نے بھی امام احمد کے اس مذکورہ قول کو ذکر کیا ہے۔ بحالت جہر امام کے پیچھے قرأت کرنے کے مسئلہ پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

فان للعلماء فيه ثلاثة اقوال: قيل: ليس له ان يقرأ حال جهر الامام اذا كان يسمع لا بالفتحة ولا غيرها، وهذا قول الجمهور من السلف والخلف، وهذا مذهب مالك و احمد وابي حنيفة وغيرهم واحد قول الشافعي.

وقيل: يجوز الامران، والقراءة افضل ويروى هذا عن الاوزاعي واهل الشام، ووليت بن سعد وهو اختيار طائفة من اصحاب احمد وغيرهم.

وقيل: بل القراءة واجبة وهو القول الآخر للشافعي.

وقول الجمهور هو الصحيح فان سبحانه تعالى قال: واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون قال: احمد اجمع الناس على انها نزلت في الصلوة (فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ج ۲۲ ص ۲۹۴)

جہری نمازوں کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کے بارے میں علماء کے تین قول ہیں:

(۱) مقتدی جب امام کی جہری قرأت کو سن رہا ہو تو اسے نہ سورۃ فاتحہ کرنی چاہئے اور نہ کسی دوسری سورۃ کی۔ یہی جمہور علمائے سلف کا قول ہے اور یہی امام مالک، امام احمد اور امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے اور امام شافعی کے دو قولوں میں سے ایک قول ہے۔

(۲) اور کہا گیا ہے کہ اس مذکورہ حالت میں مقتدی کو قرأت کرنی اور قرأت نہ کرنی دونوں درست ہے البتہ قرأت کرنی افضل و بہتر ہے امام اوزاعی اور علمائے اہل الشام نیز امام سیف بن سعد مصری کا یہی مذہب بدل کیا گیا ہے۔ امام احمد کے مقلدین میں سے ایک جماعت نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔

(۳) اور کہا گیا ہے کہ اس مذکورہ حالت میں بھی مقتدی پر قرأت واجب ہے یہی امام شافعی کا آخری قول ہے۔

(اس بارے میں) جمہوری کی بات صحیح ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے "وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ" جب قرآن پڑھا جائے تو اس جانب کان لگائے رہو اور خاموش رہو تاکہ تم رحم کئے جاؤ۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا ہے کہ تمام علماء کا اجماع ہے کہ نہ آیت نماز میں (القرآن۔ قرآن۔ کما،

یہی عن احمد انه قال اجمع الناس على ان هذه الآية نزلت في الصلوة وقال ابن عبد البر الاستذكار، هذا عند اهل العلم عند سماع القرآن في الصلوة لا يختلقون ان هذا الخطاب نزل في هذا المعنى دون غيره (۱)

آیت مذکورہ قرآن کے وقت استماع کے حکم و امر میں صریح ہے، رہا خطبہ تو اگرچہ اس میں بھی آیات قرآنیہ ہوتی ہیں لیکن خطبہ کو قرآن پڑھنا نہیں بولا جاتا تو خود قرآن کا ظاہر اس بات کو رد کر رہا ہے کہ اس آیت کو خطبہ کے سننے پر محمول کیا جائے۔ لہذا اب بات یہ تحقیق طور پر روشن ہو گئی کہ "یت کی رائج ترین تفسیر اور موقع نزول یہی قول ثانی ہے کہ یہ آیت قرآن خلف الامام کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور اس قول کے رائج ہونے کی وجوہ حسب ذیل ہیں:

(۱) یہ قول دیگر آثار و اخبار کے معارض نہیں ہے نیز اس میں کسی قسم کا کوئی خدشہ اور باہمی مخالفت بھی نہیں ہے۔

(۲) یہ قول بغیر کسی تعارض کے ائمہ ثقافت سے مروی ہے۔

(۳) یہی جمہور صحابہ کا قول ہے حتیٰ کہ امام بیہقی نے امام احمد بن حنبل سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا تمام لوگوں کا اس پر اجماع ہے کہ یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور امام عبد البر نے الاستذکار میں لکھا ہے کماثل علم کے نزدیک یہ آیت نماز میں سماع قرآن کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

اگے صفحات میں یہ بات گذر چکی ہے کہ اجماع کا یہ قول امام احمد بن حنبل کے علاوہ امام قرأت و تفسیر محمد بن الحسن انصاری، امام بھصاص رازی، حافظ ابن عبد البر وغیرہ ائمہ تفسیر و حدیث اور فقہ سے بھی منقول ہے، اس لئے اس کے رائج بلکہ متعین ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟

رہا یہ مسئلہ کہ بعض اکابر نے استماع و انصات کے حکم کو جبری نمازوں کے ساتھ خاص کیا ہے تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ ان بزرگوں کا خیال ہے کہ بغیر جبر کے استماع بے معنی ہے یعنی ان حضرات کے نزدیک استماع وہی ہو گا جہاں آواز بلند ہو اور سنائی دے بغیر اس کے استماع کا عمل بے فائدہ اور رائیگاں ہے۔

جبکہ دوسرے اکابر یہ کہتے ہیں کہ کلام الہی کی عظمت اور ادب و احترام کا تقاضا یہی ہے کہ اسکی تلاوت کے وقت آدمی ہمہ تن گوش بن جائے اور بالکل چپ و خاموش رہے، چنانچہ ابتدائے وحی کے زمانہ میں جب جبریل امین کلام اللہ لیکر آتے اور آپ کے حضور اس کی تلاوت کرتے تو آنحضرت ﷺ بھی ان کی تلاوت کے ساتھ چپکے پڑھتے جاتے تھے تو حکم خداوندی ہو۔ "لا تحرك به لسانك لمعجل

ترجمہ: نہ حرکت دیجئے قرآن کے پڑھنے میں اپنے کوتاہی آپ اسے جلدی سے سکھ لیں اس کا (آپ کے دل میں) جمع کرنا اور (آپ کی زبان سے پڑھنا ہمارے ذمہ ہے، پس جب ہم) (بواسطہ فرشتہ) قرآن کو پڑھیں تو آپ ان کے پڑھنے کی اتباع کریں۔

اس آیت پاک سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ رب العزت نے اپنے کلام کی تعظیم اور اتباع کا یہی طریقہ بتلایا ہے کہ اس کی تلاوت کے وقت آدمی ہمہ تن گوش اور بالکل خاموش رہے خواہ تلاوت کی آواز کانوں تک پہنچے، یا نہ پہنچے، چنانچہ امام شوکانی "باب ما جاء فی قراءة المأموم وانصاته اذا سمع امامه" کی احادیث پر بحث کرتے ہوئے آخر میں لکھتے ہیں (ان قوله صلى الله عليه وسلم ؛ فلا تقروا بشئ من القرآن اذا جهرت "يدل على النهي عن القراءة عند مجرد وقوع الجهر من الامام وليس فيه ولا في غيره ما يشعر باعتبار السماع" (نیل الاوطار ج ۲ ص ۲۴۷)

آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد کہ جب میں جبر سے قرأت کروں تو تم لوگ مطلق قرآن نہ پڑھو اس پر دلالت کرتا ہے کہ جب امام جبر سے قرأت کرے تو اس حالت میں مقتدی کو قرأت کرنا منع ہے، یہ حدیث اور اس کے علاوہ کوئی اور حدیث اس پر دلالت نہیں کرتی کہ مقتدی کو قرأت سے اس لئے منع کیا گیا ہے کہ وہ قرأت سن رہا ہے۔

امام شوکانی صاف لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ ترک قرأت خلف الامام یا بالفاظ دیگر استماع، انصات کی علت امام کی قرأت کا سننا نہیں بلکہ جبر بالقرأت (امام کا بلند آواز سے قرأت کرنا) ہے لہذا اس حالت میں مقتدی پر استماع و انصات ضروری ہو گا خواہ امام کی قرأت سن رہا ہو یا نہ سن رہا ہو۔

مجموعہ کہتے ہیں یہ علت، جبر نہیں بلکہ خود قرأت امام ہے آیت مذکورہ کا اطلاق اسی کا سبب ہے امام ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "قد بينا دلالة الآية على وجوب الانصات عند قراءة الامام في حال الجهر والاختفاء وقال اهل اللغة ؛ الانصات ، الامساك عن الكلام والسكوت لاستماع القراءة ولا يكون القارى منصتا ولا مساكنا بحال ، وذلك لان السكوت ضد الكلام الخ

(احکام القرآن ج ۳ ص ۲۱۷)

ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ آیت مقتدی کے سکوت کے وجوب پر دلالت کر رہی ہے جبکہ امام قرأت کر رہا ہو جبر سے یا آہستہ، علاوہ ازیں کہ انصات کے معنی کلام سے رک جانا اور قرأت کی جانب متوجہ ہونے کے لئے خاموش رہنا ہے اور قرأت کرنے والا بہر صورت مصمت و ساکت نہیں ہو سکتا کیونکہ سکوت، کلام کی ضد ہے (اور دو ضد ساتھ اکٹھا نہیں ہوتیں) اور احادیث صحیحہ سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے یہ احادیث آگے آ رہی ہیں نیز اہل لغت کی تصریحات سے بھی یہی ثابت ہے کہ استماع کے لئے سنا ضروری نہیں ہے اس سلسلے میں کتب لغت کی مراجعت کی جائے بغرض اختصار صرف

انہیں اشادات پر یہ بحث ختم کی جا رہی ہے۔

بعض حضرات نے اس مسئلہ کو یوں حل کرنے کی کوشش کی ہے کہ لام کی قرأت کے وقت مقتدی متوجہ اور خاموش رہے تاکہ نص قرآنی پر عمل ہو جائے اور لام کے ساتھ سناومت بھی نہ جسکی ممانعت صحیح احادیث سے ثابت ہے، البتہ لام جب قرأت سے توقف اور سکتہ کرے تو اس وقت مقتدی قرأت کر لیں تاکہ لا صَلَوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِمَعْنَى عَلَمٌ ہو جائے، لیکن ان بزرگوں کی سعی چہ بظاہر کتاب اللہ ”وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا“ اور سنت رسول اللہ ”لا صلاة لمن يقرأ فيها بغير الفاتحة الكتاب“ کے درمیان تطبیق اور دونوں پر عمل کی بہترین صورت ہے۔ لیکن کیا کیجئے روایت و درایت دونوں کا فیصلہ اس کے خلاف ہے اس لئے کہ صحیح احادیث سے آنحضرت ﷺ کا عمل منقول ہے وہ صرف دو سکتوں کا ہے۔ ایک تکبیر تحریر کے بعد جس میں آپ دعائے استفتاح پڑھتے تھے جیسا کہ صحیحین میں مروی حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے ظاہر ہے۔ اور دوسرا نہایت مختصر و قرأت ختم ہو جانے کے بعد ہوتا تھا جس کی وجہ لام ابو ذرؓ یہ بیان کرتے ہیں ”لنلا يصل التكبير بالقراءة“ یہ وقفہ اس لئے ہوتا تھا کہ قرأت قرآن سے تکبیر مل نہ جائے، ظاہر ہے اتنے قلیل وقفہ میں سورہ فاتحہ کی قرأت کیسے کی جاسکتی ہے ان دو سکتوں کے علاوہ تیسرے سکتے کے ثبوت کا حافظ ابن تیمیہؒ انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حدیث پاک اور جمہور کے اقوال سے تیسرے سکتہ کا ثبوت محقق نہیں۔ چنانچہ نماز میں دوران قیام سکتہ کے مسئلہ کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

و ايضا للناس في الصلوة اقوال: احمد: انه لا سكوت فيها كقول مالك، ولا يستح عنده استفتاح والاستعاذة ولا سكوت لقراءة المأموم،

والثاني: انه ليس فيها الاسكوت واحد للاستفتاح! كقول ابى حنيفة، لان الحديث يدل على مدة السكوة،

و الثالث: ان فيها سكتين كما في حديث السنن لكن روى فيه انه يسكت اذا لم من القراءة و هو الصحيح، وروى اذا فرغ من الفاتحة، فقال طائفة من اصحاب الشافعي احمد يستحب ثلاث سكتات بمسكنة الفاتحة جعلها اصحاب الشافعي و طائفة من اصحاب احمد يقرأ المأموم الفاتحة، و الصحيح انه لا يستحب الا سكتان فليس في الحديث! ذلك واحدى الرواين غلط و الا كتبت ثلاثاً و هذا هو المنصوص عن احمد. وانه لا يستحب الاسكتان، و الثانية عند الفراغ من القراءة للاستراحة و الفصل بينها و بين الركوع.

عندہم اذا جهر الامام ليست بواجبة و لا مستحبة بل هي منہی عنها و هل تبطل الصلوة اذا قرأ مع الامام ؟ فيه وجهان في مذهب احمد فهو اذا كان يسمع قراءة الامام فاستماعه الفصل من قرأه كاستماعه لما زاد على الفاتحة فيحصل له مقصود القراءة ، و الاستماع يدل عن قرأه فجمعه بين الاستماع و القراءة جمع بين البدل و العبدل

(مجموع فتاویٰ شیخ الاسلام احمد ابن حنبل ج ۲۲ ص ۳۳۸/۳۳۹)

دوران قیام نماز میں سکوت کے بدلے میں لوگوں کے چند اقوال ہیں۔

۱۔ نماز میں کوئی سنت نہیں۔ جیسا کہ امام مالک کا قول ہے کہ ان کے یہاں (بحیر تحریر کے بعد) دعائے استنجاء اور اعوذ باللہ پڑھنا بہتر نہیں اور نہ ہی مقتدیوں کی قرأت کے لئے توقف کرنا ان کے یہاں افضل ہے۔

۲۔ نماز میں صرف ایک سنت دعائے استنجاء (شنا) کے لئے ہے جیسا کہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے اس لئے کہ حدیث ابو ہریرہ سے یہ ثابت ہے۔

۳۔ نماز میں دو سکوت ہیں جیسا کہ سنن کی حدیث میں ہے۔ لیکن اس میں مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ قرأت سے فارغ ہونے پر سکوت فرماتے تھے، اور یہی صحیح ہے۔ اور یہ بھی مروی ہے کہ سورۃ فاتحہ سے فراغت پر سنت کرتے تھے اس روایت کے پیش نظر امام شافعی اور امام احمد کے مقلدین کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ تین سنتیں مستحب ہیں۔ سورۃ فاتحہ کے بعد والے سنت کو امام شافعی کی پیروی کرنے والے اور امام احمد کے پیروکاروں میں سے ایک طبقہ نے مقتدی کی قرأت کے لئے مقرر کیا ہے۔

اور صحیح بات یہی ہے کہ صرف دو ہی سنتیں مستحب ہیں اور حدیث میں بس انہیں دو کا ذکر ہے اور دونوں روایتوں (یعنی ایک جس میں فاتحہ کے بعد سنت کا ذکر ہے اور دوسری جس میں قرأت سے فارغ ہو جانے پر سنت مذکور ہے) میں سے ایک غلط ہے ورنہ تین سنتیں ہو جائیں گے اسی کی صراحت امام احمد نے بھی کی ہے کہ صرف دو سنتیں مستحب ہیں (ایک تحریر کے بعد) اور دوسرا قرأت سے فارغ ہو کر دم لینے اور قرأت و بحیر کے درمیان فصل کرنے کے لئے۔ اور قرأت فاتحہ کے بعد کا سنت تو یہ امام احمد اور اسی طرح امام مالک و امام ابو حنیفہ کے نزدیک بہتر نہیں ہے۔ اور جبہ اور اس کو پسند نہیں کرتے کہ مقتدی کی قرأت کے لئے امام سکوت کرے۔ کیونکہ ان کے نزدیک امام کی جبری قرأت کے وقت مقتدی کے لئے قرأت نہ ضروری ہے اور نہ بہتر بلکہ ممنوع ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ امام کی جبری قرأت کی حالت میں مقتدی کے قرأت کرنے سے اس کی نماز باطل ہو جائے گی تو امام احمد کے یہاں اس بات سے میں دو قول ہیں۔ ان میں ایک یہ ہے کہ امام کی قرأت سننے کی حالت میں مقتدی کا امام کی قرأت کی جانب

کے نزدیک افضل ہے۔ اور اس استماع سے قرأت کا مقصود حاصل ہو جاتا ہے تو یہ استماع قرأت کا بدل
ضمیر الہد استماع اور قرأت دونوں جمع کرنے سے بدل و مبدل کا اکٹھا کرنا لازم آئے گا (جو صحیح نہیں ہے)

علامہ ابن تیمیہ ایک دوسرے موقع پر اس مسئلہ پر گفتگو کرتے ہوئے یوں رقمطراز ہیں:

و معلوم ان النبی ﷺ لو كان يسكت سكتة تتسع لقراءة الفاتحة لكان هذا مما

تتوفر الهمم والدواعي على نقله فلما لم ينقل احد علم انه لم يكن .

و السكتة الثانية في حديث سمرة قد نفاها عمران بن حصين و ذلك انها سكتة
يسيرة قد لا ينضب مثلها و قد روى انها بعد الفاتحة و معلوم انه لم يسكت الا مستكئين فعلم
ان احدها طويلة و الاخرى بكل حال لم تكن طويلة متسعة لقراءة الفاتحة وايضاً فلو كان
الصحابه كلهم يقرأون الفاتحة خلفه، إما في السكتة الأولى وإما في السكتة الثانية لكان هذا
مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله فكيف و لم ينقل هذا احد عن احد الصحابة انهم كانوا
في السكتة الثانية خلفه يقرأون الفاتحة مع ان ذلك لو كان مشروعاً لكان الصحابة احق
الناس بعلمه و عمله فعلم انه بدعة (مجموع فتاوى شيخ الاسلام احمد بن تيمية ج ۲ ص ۲۸۷ ۲۸۸)

یہ بات معلوم ہے کہ اگر نبی کریم ﷺ کا معمول اس قدر طویل سکوت کا ہوتا جس میں سورہ
فاتحہ پڑھنے کی گنجائش ہوتی تو آپ کا یہ عمل ان امور میں سے ہوتا جس کے نقل و بیان کے عزائم و
اسباب کثیر ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود جب کوئی آپ ﷺ کے اس عمل کو بیان نہیں کرتا تو معلوم
ہو گیا کہ اس دراز سکوت کا وجود ہی نہیں۔

اور حضرت سمرة کی حدیث میں مذکور دوسرے سکوت کا حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ
نے انکار کیا جس کی (بظاہر) یہی وجہ ہے کہ یہ وقفہ و سکوت اس قدر مختصر تھا کہ ایسے مختصر وقفوں کو بسا
اوقات ضبط و شمار میں لایا ہی نہیں جاتا۔

یہ بھی مردی ہے کہ یہ سکوت سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ہوتا تھا۔ اور یہ معلوم ہو چکا ہے کہ
آپ ﷺ صرف دو سکوت کرتے تھے اس روایت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ان دو سکوت میں سے ایک
قدرے دراز اور دوسرا بہر حال مختصر ہوتا تھا جس میں سورہ فاتحہ پڑھنے کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔

پھر یہ بات بھی غور طلب ہے کہ اگر حضرات صحابہؓ آپ ﷺ کے پیچھے پہلے یا دوسرے سکتہ
میں سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے تو ان کا یہ عمل ان امور میں سے ہوتا جس کے نقل و بیان کے عزائم و
اسباب کثیر ہیں۔ اس کے ہوتے ہوئے آخر کیا بات ہے کہ کوئی کسی صحابی کا یہ عمل ذکر نہیں کرتا۔

علامہ ترمذی اگر ان سکوتوں میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا شریعت کی جانب سے ہوتا تو اس حکم شریعی
کے جاننے والوں اس پر عمل کر رہے ہوتے اور ان کے مقابلے میں حضرات صحابہؓ زیادہ جلد ارادت تھے۔ (بکمال استغناء)

منقول نہیں) تو معلوم ہوا کہ یہ عمل بعد کا ساختہ پر دست ہے۔

علامہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ کی بیان کردہ ان تفصیلات کا حاصل یہی ہے آنحضرت ﷺ سے دوران قیام صرف دو سکتوں کا ثبوت ہے اور یہ دونوں سکتے اس قدر مختصر ہوتے تھے کہ اس میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کی بالکل مجالش نہیں نیز حضرات صحابہ سے بھی منقول نہیں ہے کہ وہ امام کے پیچھے سکتوں میں سورۃ فاتحہ پڑھا کرتے تھے اس لئے سکتوں کے دوران سورۃ فاتحہ پڑھنے کی اس تجویز کا روایت ساتھ ہمیں دے رہی ہے۔

اس موقع پر ہم نے بطور خاص علامہ ابن تیمیہ علی کی تحقیق پیش کی ہے تاکہ ہمارے ان کرم فرماؤں کو بھی اطمینان ہو جائے جو اپنے آپ کو سلفی کہلانے کے باوجود سلف صالحین وائمہ مجتہدین کے مقابلے میں علامہ ابن تیمیہ کی رائے و تحقیق کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں ورنہ اس مسئلہ پر دیگر اکابر محدثین و فقہائے مجتہدین کی تحقیقات بھی پیش کی جاسکتی ہیں۔

ان کے مزید اطمینان کے واسطے خود ان کے ہی گھر کی ایک تحقیق اور پیش کی جا رہی ہے۔ علامہ یمن، محدث کامل محمد ابن اسماعیل امیر یمانی متوفی ۱۸۲ھ تحریر کرتے ہیں۔

”لم يستعمل القائلون بوجوب القراءة ففيل : في محل سكوت الامام ، وقيل : في سكوته بعد تمام القراءة و لا دليل لهذين القولين في الحديث “ (سنن الاسلام ج ۱ ص ۱۰۶) پھر امام کے پیچھے قرأت کو واجب کہنے والے ہاں مختلف ہو گئے بعض یہ کہتے ہیں کہ امام کے سکتوں میں (قرأت کرنی چاہئے) اور بعض اس کے قائل ہیں کہ جب امام قرأت سے فارغ ہو جائے (تو اس وقت مقتدی قرأت کرے) لیکن ان دونوں باتوں کا حدیث میں کوئی ثبوت نہیں۔

آخر میں علامہ العلماء امام جلیل فخر الدین رازی متوفی ۷۰۲ھ کی درج ذیل عبارت پڑھئے اور فیصلہ کیجئے از روئے روایت اس تجویز پر عمل کہاں تک ممکن ہے۔

و لبقائل ان يقول : سكوت الامام إما ان نقول : انه من الواجبات ، او ليس من الواجبات ، والاول باطل بالاجماع ، و الثاني يقتضي ان يجوز له ان لا يسكت ، فبقطع ان لا يسكت يلزم ان تحصل قراءة المأموم مع قراءة الامام ، و ذلك يقتضي الى ترك الاستماع و الى ترك السكوت عند قراءة الامام و ذلك على خلاف النص ،

و ايضا لهذا السكوت ليس له حد محدد و مقدار مخصوص و السكوة للمأمومين مختلفة با لقل و الغلبة لربما لا يتمكن المأموم من تمام قراءة فاتحة في مقدار سكوت الامام ، و حينئذ يلزم المعذور المذكور ، و ايضاً فالامام اما يبقی ساكناً ليتمكن المأموم من تمام القراءة و حينئذ يقلب الامام مأموماً و المأموم اماماً لان الامام في هذه

السکوت بصیر کالتابع للماموم و ذالک غیر جائز۔

(التفہیم الکبیر ج ۱۵ ص ۱۰۳ المطبعت کتب الاعلام الاسلامی ۱۳۱۳ھ)

کہنے والا کہہ سکتا ہے، امام کا سکوت یا تو واجبات سے ہے یا غیر واجبات سے پہلی صورت (یعنی واجب ہونے کی) بالا جماع یا اطل ہے اور دوسری صورت (یعنی واجب نہ ہونے کی) کا مقتضایہ ہے کہ (سکوت کرے اور) سکوت نہ بھی کرے، اور امام کے سکوت نہ کرنے کی صورت میں لازم ہے کہ مقتدی کی قرأت امام کی قرأت کے ساتھ ساتھ ہوگی جس سے استماع اور انصات (یعنی متوجہ رہنے اور خاموش رہنے) کا ترک ہو گا اور یہ نص قرآنی کے خلاف ہے۔

نیز سکوت کے لئے کوئی حد مقرر نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی مخصوص مقدار ہے۔ اور مقتدیوں کے واسطے یہ سکتہ دراز اور خفیف ہونے میں مختلف ہو گا تو بااوقات مقتدی امام کے اس سکتہ کی مقدار میں قرأت فاتحہ پوری نہ کر سکے گا ایسی صورت میں وہی ممنوع صورت (یعنی امام کی قرأت کے وقت متوجہ ہونے اور چپ رہنے کا ترک) پیش آئے گا۔

نیز یا تو یہ صورت اختیار کی جائے کہ امام خاموش کھڑا ہے تاکہ مقتدی اپنی قرأت پوری کر لیں اس وقت امام، مقتدی اور مقتدی امام ہو جائے گا اس لئے کہ امام اس سکوت میں گویا کہ مقتدیوں کا تابع ہو گیا ہے اور یہ صورت بھی جائز نہیں ہے۔

اس لئے کہ آنحضرت ﷺ کا صاف ارشاد ہے "انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا قرأ فانصتوا" یعنی امام اس لئے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء و پیروی کی جائے لہذا جب وہ قرأت کرے تو تم چپ رہو اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوتیں اول یہ کہ مقتدی امام کی اقتداء اور اتباع کریں گے نہ کہ امام مقتدی کی پیروی کرے گا دوسری یہ کہ امام کی اقتداء میں یہ بات شامل ہے کہ جب وہ قرأت کرے تو مقتدی اس کی قرأت کے لئے خاموشی اختیار کریں۔ جس سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ یہ جائز نہیں ہے کہ امام مقتدی کی قرأت کے لئے سکوت کرے کیونکہ اگر وہ اس سکوت کا مامور ہو تا تو لازمی طور پر اس بات کا بھی مامور ہو تا کہ وہ مقتدیوں کی اقتداء کرے۔ تو اس صورت میں وہ ایک ہی حالت میں امام اور مقتدی دونوں ہو جائے گا اور شخص واحد کا ایک ہی حالت میں امام اور مقتدی دونوں ہونا عقلاً درست ہے اور نہ شرعاً صحیح ہے۔

ان تفصیلات سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ سکوت میں قرأت کی تجویز روایت و روایت دونوں لحاظ سے قابل عمل نہیں اس لئے انسب و احوط راہ یہی ہے کہ امام کی قرأت کے وقت مقتدی حکم خداوندی "و اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا" پر عمل کرتے ہوئے

محسن اعظم ﷺ کی عملی زندگی

۱۔ انقلابی اثرات

اعجاز ارشد قاسمی مدھوبنی

آفتاب ہدایت کی اور غوائی شعاعوں کو اللہ کے بے شمار بندوں نے قوم و ملت کی وادیوں میں پھیلا یا اور حتی المقدور کامیاب بھی ہوئے مگر رشد و ہدایت کے نقوش آفتاب ہدایت کے غروب ہوتے ہی دھندلے پڑ جاتے تھے۔ جس کی وجہ سے نجوم ہدایت کا سلسلہ جاری تھا۔ اخیر میں ایک مہر تاباں عرب کی سنگلاخ زمین پر ایک غیر مہذب وحشی قوم کے دروہام پر طلوع ہوتا ہے اور بہت ہی تھوڑی مدت میں حیوانیت کی حدود میں داخل ہو جانے والی قوم کو انسانیت کے اعلیٰ معیار پر فائز کر دیتا ہے۔ آخر وہ کون سا گرجا جس نے قعر مذلت میں گری ہوئی قوم کو پوری دنیا میں انسانیت اور اقدار و اخلاق کی شمع روشن کرنے والا بنادیا؟ تہذیب و تمدن سے نا آشنا انسان کو لکھل و لکھل میں ایسا مہذب اور متہذبن بنادیا کہ دنیا کی آنکھوں نے کچھ و تمدن اور تہذیب و ثقافت کا ایسا نمونہ بھی نہیں دیکھا تھا، ایک دوسرے کے خون کی پیاسی قوم دنیا کو اخوت و محبت اور ایثار و صلہ رحمی کا درس دینے لگی گویا نزاں رسیدہ جن میں ایسا بہار آئی کہ جس کی خوشبو سے عالم کا چہرہ چہرے معطر ہو گیا۔ یہی توجہ تھی کہ اس وقت کے وہ دشمن بھی اس حیرت انگیز انقلاب اور ہمہ گیر اثرات پر انگشت بدنداں تھے جو اس مشن کے سخت مخالف تھے کیونکہ وہ سوچنے پر مجبور تھے کہ قتل و غارت گری کی اس گرم بازاری میں امن و آشتی کا یہ گل کیسے کل رہا ہے؟ ظلم و بربریت کی آندھیلوں میں عدل و انصاف کی شمع کیسے روشن ہو رہی ہے؟ کفر و شرک کے ہنگامہ میں توحید کا پرچم کیسے لہر رہا ہے؟ دراصل اس حیرت و استعجاب کے عالم میں اسے ان انقلابی اثرات کے اسباب و عوامل نظر نہیں آ رہے تھے کیونکہ دشمن کوئی اصول نہیں تھی بلکہ اندھی تھی جس کی وجہ سے آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ بہت دیر پر وجہ

صرف ۲۳ سال کی قلیل مدت میں اگر اس تعجب خیز انقلاب کا تجربہ کیا جائے اور ان کے اسباب و عوامل پر غور کیا جائے تو ایک وجہ بہت ہی اہم اور ان ہمہ گیر اثرات کا خلاصہ سمجھ میں آتی ہے اور وہ ہے

سپ ﷺ کی بے داغ زندگی کا عملی پہلو بلاشبہ آپ ﷺ کی حیات مبارکہ کا ہر گوشہ خواہ سیاسی و اقتصادی لائن سے متعلق ہو یا سماجی و معاشرتی قبیل سے، بے داغ اور آئینہ کی طرح صاف ہے اور ظاہر ہے کہ ایسا فرد جس کا دامن ہر قسم کے عیوب سے پال و منزہ ہو وہ اپنے قول و عمل کی شیرینی سے حالات کی زہر ناکیوں کو میٹھا کر سکتا ہے۔ اور خزاں رسیدہ جن کو ایمان کی بہار سے سبز و شاداب کر سکتا ہے آج اگر کوئی مربی اپنی تربیت میں یا کوئی معلم اپنی تعلیم میں ناکام ہے تو اس ناکامی کا سبب خود اس کی ذات ہے اگر کوئی مربی اپنی عملی زندگی کو درست کر لے اور اپنے عمل سے تربیت دے تو بلاشبہ مؤثر ہوگی۔

آپ ﷺ کی تربیت کا یہی انداز تھا آپ ﷺ نے اپنے قہمیں کو جن چیزوں کی تربیت دی اولاً خود ان پر عمل کر کے دکھایا، آپ ﷺ کے عقائد و ارشاد اور پند و نصائح صرف دوسروں کے لیے نہیں تھے بلکہ پہلے خود آپ ﷺ کی ذات کے لیے تھے اللہ رب قدیر نے آپ ﷺ کو بہت ساری چیزوں میں رخصت اور سہولت عطا فرمائی تھی مگر اس کے باوجود آپ ﷺ ایک عام مسلمان کی صف میں رہنا چاہتے تھے۔

آپ ﷺ اُمر صحابہ کو پانچ وقت کی نماز کا حکم دیتے ہیں تو خود بڑھ کر آٹھ وقت کی نماز ادا فرماتے ہیں۔ جس میں چاشت، اشراق اور تہجد شامل ہو اگر تا تہجد تہجد کی نماز تو عام مسلمانوں کے لیے نفل کا درجہ رکھتی ہے لیکن آپ ﷺ کے لیے فرض تھی اور صرف فرض ہی کی حد تک ادا نہیں فرماتے تھے بلکہ تہجد کی نماز میں کھڑے کھڑے آپ ﷺ کے مبارک قدم میں ورم ہو جایا کرتے تھے روتے روتے انھوں سے دائرہ می تر ہو جاتی تھی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! جب اللہ رب ذوالجلال نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں تو اتنی عبادت و ریاضت اور مجاہدہ کی کیا ضرورت ہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا عائشہ! ”اے میں اللہ کا شکر گزار بندہ ہوں“

آپ ﷺ نے اپنے چاروں گناہوں کو جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم دیا تو آپ ﷺ کا اس سلسلے میں یہ حل تھا کہ پوری زندگی میں ایک بھی جماعت فوت نہیں ہوئی یہاں تک کہ مرض الوفا میں بھی دوسروں کے کاندھوں کا سہارا لے کر جماعت میں شریک ہوا کرتے تھے۔

آپ ﷺ نے رمضان المبارک کا فرض روزہ رکھنے کا حکم دیا تو اپنا معمول یہ رکھا کہ رمضان کے علاوہ عام دنوں میں بھی روزہ رکھتے تھے، کوئی مہینہ ایسا نہیں گذر تا تھا کہ جس کے چند ایام روزہ کی حالت میں نہ گذرتے ہوں۔

اگر آپ ﷺ نے روزہ کا حکم دیا تو اپنا یہ حال تھا کہ گھر میں وقتی ضرورت کے علاوہ ایک درہم بھی نہیں رہنے دیتے تھے۔ آپ ﷺ نے مسلمانوں کو مال کا چالے ہواں حصہ رلوا خدا میں خرچ کرنے کا حکم دیا اور اس سے زیادہ صدقہ کرنے کا حسب توفیق اختیار دیا تو خود آپ ﷺ نے لوگوں کو اس کا عالمی بنانے کے لیے بے مثال عملی نمونہ پیش کیا کہ وقتی ضرورت کے علاوہ گھر میں ایک درہم بھی آئندہ قہم کے لئے رکھنا گوارہ نہیں کیا ایک مرتبہ عصر کی نماز کے بعد فوراً گھر تشریف لے گئے اور جلد ہی واپس آگئے صحابہ کرام نے وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ ”نماز میں مجھے

خیال اٹھیکہ گھر میں سوئے گا ایک کلزارہ گیا ہے یہ بات ذہن میں آئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رات آجائے اور سونے کا یہ کلزارہ گھر میں پڑا رہ جائے۔

حضرت امہ سلمہؓ بیان کرتی ہے کہ ایک مرتبہ رسول ﷺ گھر میں اس حال میں تشریف لائے کہ چہر مبارک پر رنجیدگی کے آثار نمایاں تھے میں نے وجہ دریافت کی تو فرمایا ”ام سلمہ! رات سات دینار گھر میں پڑے رہ گئے تھے“ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ ﷺ مرض وفات میں مبتلا تھے، اس کس میری حالت میں بھی آپ ﷺ یہ حکم دیتے ہیں کہ ”اسے خیرات کر دو کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد (ﷺ) کی وفات ہو جائے اور اس کے گھر میں یہ دینار پڑ رہ جائے“ آپ ﷺ عام مسلمانوں کو گھروالوں کی رعایت کرنے کا حکم دیا، آپ ﷺ کی تعلیم یہ تھی کہ جوش میں سرگھر کا سامان خرچ نہ کر دو بلکہ اپنی ضرورت کے مطابق بچا کر باقی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو لیکن خواہ ”تپ“ نہ اس پر عمل اس طرح کیا کہ گھر میں ایک درہم بھی بکھی باقی رہنے نہیں دیا۔ تاکہ عام مسلمان بھی اس کے عادی بن جائیں جو اسلام میں مطلوب ہے آپ ﷺ کی اسی تعلیم کا نتیجہ تھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ”لن نالوا اللہ حتی نطقوا معا تحسون“ (تم نیکی کا مقام ہرگز اس وقت تک حاصل نہ کر سکو گے جب تک اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ نہ کرو) تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنی تمام چیزوں کو جن کو برسوں سے حرازانہ بنائے ہوئے تھے بہت ہی فراخ دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور پسندیدہ ترین چیزوں کو خرچ کر کے مسابقت کا اصول مومنہ پیش کیا۔

”آپ ﷺ نے اپنے پیروؤں کو زہد و قناعت کا درس دیا تو انہوں نے اس پر خود تاریخ ساز طریقے سے عمل کیا عزاء حزاب کے موقع پر صحابہ کرام نے بھوک کی شکایت کی اور بھوک کی شدت کے احساس کو کم کرنے کے لیے پیٹ پر جو پتھر باندھے ہوئے تھے اسے کھول کر دکھایا تو آپ ﷺ نے اپنا بطن مبارک کھول دیا جس پر دو پتھر باندھے ہوئے تھے۔

آپ نے اپنے متبعین کو مساوات و بھائی چارگی کی تعلیم دی تو خود اس پر عمل کر کے بے مثل مومنہ پیش کیا۔ غزوہ خندق کے موقع پر آپ ﷺ نے ایک عام سپاہی کی طرح اپنے لیے بھی خندق کی کھدائی کا تناہی حصہ متعین کیا۔ جتنا دوسراں کے لیے تھا اور یہ نفس نہیں کدالے کر دینے کے دفاع کے لیے خندق کی کھدائی کا کام انجام دیا یہ نہیں کہ امیر ہیں اور صرف حکم دے رہے ہیں بلکہ عام سپاہی کی طرح بھوک و پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے خندق کی کھدائی میں مصروف ہیں آپ کے اسی عمل کی نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام نے خندق کی کھدائی میں جس عجز و کثورت و یاد دہانی کی تاریخ میں ایسے عظیم مجاہدہ کا مومنہ نہیں ملے گا۔

یاد قربانی کی تقریباً دنیا کے ہر معلم نے تعلیم دی ہے جو صرف الفاظ ہی تک محدود ہے لیکن انسانیت کے معلم اعظم نے انار کی تعلیم ہی نہیں دی بلکہ اسے عملی جامہ پہنا کر امت کے سامنے پیش کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا صرف عربی عورتوں کی ہی سردار نہیں بلکہ دونوں جہاں کی عورتوں کی سردار اور آپ کی چیتی

چھوٹی بیٹی ہیں بچکی میں آنا پیٹے پیٹے ہاتھ کھس جاتے ہیں ایک مرتبہ اپنے والد محترم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور ایک خادمہ کی فرمائش کرتی ہیں تو مشفق باپ کی جانب سے یہ جواب ملتا ہے کہ ”قاطرہ!! ابھی صفہ کے غریبوں کا انتظام نہیں ہوا ہے اس لیے تمہاری درخواست پر عمل مشکل ہے۔“

آپ ﷺ نے مبرہ و تحمل اور عفو و درگزر کا درس دیا تو خود اس پر عمل کا خاص اہتمام کیا۔ یہی وجہ ہے کہ مبرہ و تحمل اور حلم و بردباری آپ ﷺ کی عملی زندگی کا خاص گوشہ ہے۔ لیکن دین کا معاملہ آپ کا بالکل صاف ہوتا تھا قرض داروں کی بروقت واپسی آپ ﷺ کا شیوہ تھا مگر اس کے باوجود ایک قرض دار آپ کے پاس آتا ہے اور بہت ہی سخت الفاظ میں اپنے قرض کا مطالبہ کرتا ہے۔ صحابہ کرام اس شخص کی اس اشتعال انگیزی کو دیکھ کر براہم ہو جاتے ہیں اور بدلہ لینے اور گستاخی کا مزہ چکمانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں مگر آپ ﷺ (جو کہ مبرہ و تحمل اور عفو و درگزر کے پیکر جسم تھے) یہ فرماتے ہیں کہ ”ذعوہ فان لصاحب الحق مقالا“ یعنی اسے چھوڑ دو اس لیے کہ صاحب حق کو بات کہنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ اسی طرح فتح مکہ کے موقع سے عفو و درگزر کی جو نظیر آپ ﷺ نے قائم کی اسے ساری دنیا بخوبی جانتی ہے۔ اہل مکہ نے آپ ﷺ کو جتنی تکفیریں دی تھیں اور عرصہ حیات تک کر دیا تھا اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ ﷺ اس کا بدلہ لینے لیکن آپ نے معافی کا ایسا حسین جملہ ارشاد فرمایا جو برقی دنیا تک تاریخ میں سنہرے حرف سے لکھا جائے گا۔

”لا تطربہ علیکم الیوم فاذهبوا انتم الطلقاء“ (آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے جاؤ تم سے آزاد ہو)

آپ ﷺ کے اسی عملی کردار کا یہ اصول ثمرہ نکلا کہ عرب کی وحشی قوم جو تہذیب و ثقافت سے یکسر عاری تھی مہذب و متدین بن کر پوری دنیا میں علم و تہذیب اور کلچر و ثقافت کی شمع روشن کرنے لگی اس حیرت انگیز انقلابات اور انسانی دنیا پر ہمہ گیر اثرات کا بنیادی سبب آپ ﷺ کی زندگی کا عملی پہلو تھا، آپ ﷺ کی تعلیم محض الفاظ کے اس فلسفہ تک محدود نہیں تھی جس پر حسین خول چڑھا دیا گیا ہو بلکہ تعلیم کے ساتھ عملی کردار تھا۔ احادیث کے ذخائر کا استقرا کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ عالم انسانیت پر انقلاب برپا کرنے اور ہمہ گیر اثرات ڈالنے میں آپ ﷺ کی تعلیم کا جس قدر رول ہے اس سے کہیں زیادہ بنیادی سبب آپ ﷺ کا عملی کردار ہے احادیث کی جن کتابوں میں احادیث کا سب سے زیادہ ذخیرہ موجود ہے ان میں ”کنز العمال“ کا نام سر فہرست آتا ہے۔ فصل حدیثیں کنز العمال میں زیادہ ہیں اور قولی احادیث کم ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ﷺ کی تعلیم صرف الفاظ کی خوشنمائی تک محدود نہیں ہے بلکہ تعلیم پر حقیقی کا حسین خول چڑھا ہوا ہے اور جس مربی کا انداز تربیت ایسا ہو تو بلاشبہ ایک انقلابی تربیت ہوگی جس کا مشاہدہ پوری دنیا عرب کی بدوی قوم کی صورت میں جو ۱۳ صدی پہلے سے کر رہی ہے۔ آج عربی و مسلم کی تعلیم و تربیت صرف شعلہ بیانی تک محدود ہے جو وقتی طور پر سامعین کو اپنی طرف تو متوجہ کر لیتی ہے مگر اثر انداز نہیں ہوتی اس کی وجہ صرف اور صرف غلوں کا فائدہ ان اور

خالق کائنات کی کبریائی پر

پھول اور پتوں کی گواہی

معین مدرس دارالعلوم دیوبند

محمد خالد بیگوسرائے

گیا ہے کہ از زمیں روید
وحدہ لا شریک لہ گوید

یوں تو کائنات اپنی تمام تر وسعتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر شاہدِ عدل ہے اور ایک لونی سے لونی ذرہ سے لے کر کہکشاں تک اس کائنات میں پائی جانے والی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے رہی ہیں اور اس کی لازوال قدرت اور عظمت و کبریائی کے نئے نمونہ ہیں۔

فی کلّ شئی لہ آیۃ ☆ تدل علی أنّه واحد

(یعنی دنیا کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں، جو اللہ کے ایک ہونے پر غماز ہیں)
ان ظاہر اور واضح علامتوں میں اگر کوئی عقل سلیم رکھنے والا انسان اپنے گرد و پیش سے الگ ہو کر یکسوئی کے ساتھ غور و فکر کرتا ہے اور اس سلسلے میں اپنے قوائے فکریہ کو بروئے کار لاتا ہے تو بے ساختہ اللہ کی وحدانیت اور اس کی عظیم قدرت کا اقرار کرنے لگتا ہے۔

اسی لیے خداوندِ قدوس نے اپنے کتابِ مقدس میں جگہ جگہ کائنات کی وسعتوں اور اس کے بشت پہل نظاروں میں غور و فکر کی دعوت دی ہے اور شاہد باری ہے:

ان فیخلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار آیات لاولی الالباب (ال عمران ۱۹۰)
 (ترجمہ) بیشک آسمان اور زمین کا بننا اور رات اور دن کا آنا جانا، اس میں (بڑی) نشانیاں ہیں
 عقل والوں کے لیے۔ (ترجمہ شیخ الہند)
 دوسرے جگہ ارشاد ہے جو اس سے بھی واضح انداز میں ہے:

ان فی السموات والارض لآیت للمومنین وفي خلقكم وما بث من دابة آیت
 لقوم یوقنون واختلاف الليل والنهار وما نزل الله من السماء من رزق فأحیا به الارض
 بعد موتها وتصریف الرياح آیت لقوم یعقلون (حاجہ ۵۴۳)

بیشک آسمان میں اور زمین میں بہت نشانیاں ہیں ماننے والوں کے واسطے اور خود تمہاری اور ان
 حیوانات کی "فریض" میں جن کو اس نے پھیلارکھا ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو یقین رکھتے
 ہیں، اور (سی طرح) رات اور دن کے بدلنے میں اور اس رزق میں جسکو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا
 پھر سی زمین کو تروتازہ کر دیا اس کے خشک ہونے کے بعد اور ہواؤں کے بدلنے میں نشانیاں ہیں ان
 دلوں کے لیے جو سمجھ سے کام لیتے ہیں۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمام چیزیں انہیں لوگوں کے لیے نشانی ہیں جو عقل دان رکھتے
 ہیں اور سمجھ سے کام لیتے ہیں۔

لیکن گمراہی میں پھنسے ہوئے مغضوبوں اور کم عقلوں کے لیے اس وسیع کائنات میں پائی جانے
 والی نشانیاں اور دلائل ہدایت کا سبب اور حق کے لیے راہنما نہیں بن پاتیں۔

اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتمام حجت کے لیے عام مظاہر قدرت سے ہٹ کر ایسی روشن
 نشانیاں کو ظاہر فرماتا ہے جس کے بعد انسانوں کے لیے مغر کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی اور وہ مجبور
 ہو کر اللہ کی وحدانیت اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی رسالت اقرار کر لیتا ہے یا بصورت انکار اپنا ٹھکانا
 جہنم بنا لیتا ہے اگر یہ حیران کن نشانیاں کسی نبی کے واسطے سے ظاہر ہوتی ہیں تو انہیں "معجزہ" کا نام دیا
 جاتا ہے اور کسی دلی اللہ کے واسطے سے ظاہر ہوتی ہیں تو انہیں "کرامت" کہتے ہیں۔

مگر معجزہ اور کرامت کے علاوہ بھی قدرت کے عام نظاروں مثلاً پھول، پتے، پھل اور
 درخت وغیرہ میں کبھی قدرتی طور پر ایسی خاص نشانیاں اور علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، جنہیں دیکھ کر
 انسان مبہوت و ششدر رہ جاتا ہے، اور اگر ذرا بھی غور کرے تو خالق کائنات کی عظمت و کبریائی اور
 اس کی بے مثل منافی پر یقین کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ذیل میں اسی نوعیت کے چند ایسے دلچسپ واقعات
 عجیب و غریب، مہم، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴

درخت شہادت:

چوتھے مشاہدہ:..... مشہور اسلامی سیاح ابن بطوطہ عجائب الاسفار میں تحریر فرماتے ہیں کہ مجھ سے فقیہ حسین نے مالا بار کے بادشاہ کو کتل کے راجا (جو کہ مسلمان ہو گئے تھے اور جنہوں نے اپنے علاقے میں مسجدیں تعمیر کروائیں) کے اسلام لانے اور اس کے حوالے کے حوالے سے ایک عجیب و غریب اور دلچسپ واقعہ سنایا، شیخ حسین نے کہا کہ میں مالا بار شہر کی جامع مسجد گیا، وہاں مسجد سے متصل ایک ہر ابھر اورخت دیکھا جس کے پتے انجیر کے چوں کے مشابہ تھے، مگر انجیر کے مقابلے میں بہت ہی نرم، اس کے ارد گرد چاروں طرف طویل و عریض دیواریں تھیں اور اس کے قریب ہی ایک محراب واقع تھا جس میں میں نے دو رکعت نفل نماز پڑھی اس انوکھے قسم کے درخت کو وہاں کے لوگ ”درخت شہادت“ کہا کرتے تھے، اسی وقت لوگوں نے مجھ سے اس درخت کو ”درخت شہادت“ کہے جانے کے متعلق بتایا کہ جب پت جہز کا موسم آتا ہے تو اس درخت کے چوں میں سے ایک نہایت ہی مختلف قسم کا پتہ گرتا ہے جس کا رنگ اولاً ہرا ہوتا ہے پھر گرتے وقت پیلا ہوتا اور پھر سرخ ہو جاتا ہے، اور اس پتے پر (سفید رنگ میں) قدرت کے قلم سے یہ تحریر لکھی ہوئی ہوتی ہے

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ“

ابن بطوطہ مزید کہتے ہیں کہ فقیہ حسین کے علاوہ بھی شہر کے معتد لوگوں کی ایک بڑی جماعت نے مجھ سے بیان کیا کہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے درخت کے اس حبر کو پتے کا مشاہدہ کیا اور اس پر لکھی ہوئی تحریر بھی پڑھی۔

ان لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ جب اس پتہ کے گرنے کے لیا م آتے ہیں تو اس درخت کے نیچے مسلمانوں اور غیر مسلموں میں سے کچھ قائل اعتماد لوگ بیٹھ جاتے ہیں، جب یہ پتہ درخت سے گرتا ہے تو اس میں کایا کادھا مسلمان لے لیتے ہیں، اور آدھے پتے کو بادشاہ کے خزانے میں رکھ دیتا ہے اس پتے سے لوگ مریضوں کے لئے شفا بھی طلب کرتے ہیں اور یہی درخت راجہ کو کتل کے دادا کے اسلام لانے کا سبب بنا تھا اس لیے کہ وہ عربی خط پڑھ لیا کرتے تھے، چنانچہ جب انہوں نے اس پتے میں لکھی ہوئی تحریر پڑھی اور اس کا مطلب سمجھ لیا تو انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا، اور بلکہ ہمیشگی کے ساتھ اسلام پر قائم رہے۔ (عجائب الاسفار ص ۲۱۱ ج ۲)

لحہ فکر یہ:

یہ چند مضبوط تاریخی شہادتیں تھیں جو یہ ظاہر کرنے کے لیے کافی ہیں کہ مختلف زمانے میں

س صنم آشناسر زمین (ہند) کے سینے سے ایسے پھول و پودے بھی اگتے رہے ہیں، جو اپنی بے نطق بانوں سے مدتوں توحید و رسالت کی نغمہ سرائی کرتے رہے اور اللہ جل جلالہ کی عظیم قدرت و طاقت اور اس کے فرستادہ نبی کی نبوت پر مہر تصدیق ثبت کرتے رہے۔

ان چشم کشا واقعات سے جہاں ایک طرف اسلام کے حوالے سے ملک ہندستان تئیں قدرت کے فیصلے کا اشارہ ملتا ہے، وہیں دوسری طرف یہ واقعات گم کردہ رونا انسانیت کو سیدھا راستہ دکھانے، کور چشموں کی آنکھیں، کھولنے اور ہلکے ہوئے مخلوق کا رشتہ خالق سے جوڑنے کے لیے تازیانہ کار و جد رکھتے ہیں۔

اس طرح کی روشن کرشمہ قدرت کو دیکھ کر اللہ کے بہت سارے بندوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور عقلوں پر پڑا کفر و شرک کا دیو پروردہ تار تار ہو جاتا ہے، اور انسان اپنا رشتہ اپنے حقیقی خالق و مالک سے جوڑ لیتا ہے (جیسا کہ اوپر مالا پار کے راجہ کے بارے میں بیان کیا گیا)

گذشتہ زمانے کی طرح آج کل بھی ایسے واقعات اور قدرت کے کرشمے رونما اور ظاہر ہوتے رہتے ہیں اور قانون فطرت کے مطابق آئندہ بھی رونما ہوتے رہیں گے۔ لیکن آج کم لوگ اس سے بیدار ہوتے ہیں اور اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرتے ہیں، اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو بے دلیل، ہال کی کھال نکالنے، بات کا جھگڑنا بنے کہ یوں بنا، ایسے بنایا گیا، ایسے بھی بنایا جاسکتا ہے وغیرہ خرافات میں الجھ کر اصل واقعہ کی اہمیت فراموش کر بیٹھتے ہیں، کاش انسان غور کرتا اور دیدہ و بہرہ مند دیکھتا تو یہ بات عیاں ہو جاتی کہ یہ اسی ذات کے مظاہر قدرت کے اعلیٰ ترین کرشمے ہیں جس نے ازل و آفتاب کی تابانی عطا کی، اور یہ بے مقصد ہرگز نہیں ہو سکتا

نہیں مصلحت سے خالی یہ جہان مرغ و ماہی

بقیہ صفحہ (۵۲) کا

امام بخاری نے امام احمد کی بات نقل کی ہے، اس سے بھی کام نہیں بنتا، کیونکہ اس سے زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہو کر سفیان کی روایت میں ”لم یعد“ کا اضافہ ہے جو عبد اللہ بن اور یس کی کتاب میں نہیں ہے، دونوں راوی ثقہ ہیں اور ان دونوں میں سفیان کو لوثق قرار دیا گیا ہے، عبد اللہ بن اور یس کو صرف ثقہ فقیہ عابد وغیرہ کے الفاظ سے یاد کیا گیا ہے جبکہ سفیان کو ثقہ حافظ فقیہ عابد امام حجة کے القاب عالیہ کا مستحق سمجھا گیا ہے، اس لئے سفیان کی روایت میں کوئی اضافہ ہے تو اس کو ثقہ کے مقابلہ پر لوثق کا اضافہ ہونے کے سبب مقبول قرار دینا چاہیے۔

بہ ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کمزوری امام بخاری کے پیش نظر بھی ہے، اس لئے وہ ثقہ کو اوثق کے برابر لانے کے لئے یہ فرما رہے ہیں کہ کتاب، دلیل علم کے یہاں زیادہ محفوظ چیز ہے لیکن ہم مضمون کی اس تصدیق سے قاصر ہیں، کیا ہمیں یہ اصول دکھایا جاسکتا ہے کہ ثقہ کا ضبط کتاب، اوثق کے ضبط صدر کے مقابلہ پر قابل ترجیح ہے؟ ہم نے تو محدثین کا یہی ذوق دیکھا ہے کہ ان کے یہاں ضبط صدر کی اہمیت ضبط کتاب سے زیادہ ہے اور اسی لئے محدثین کے یہاں ایسے واقعات بکثرت پیش آئے ہیں جس میں انہوں نے اپنے بے مثال حافظہ کی مدد سے کتابت کے ادہام و اغلاط کی تصحیح کی ہے تو امام بخاری کی اس بات کو کیسے قبول کیا جاسکتا ہے؟

نیز امام بخاری کا اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی تطبیق والی روایت کو پیش کر کے یہ کہنا کہ یہ محفوظ ہے اور اس میں ”لم بعد“ نہیں ہے اس لئے قابل قبول نہیں ہے کہ یہاں دور روایتیں ہیں اور دونوں کا الگ الگ ہونا سیاق سے واضح ہے، ایک روایت تو وہ ہے کہ جس میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے یہ کہا کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ ﷺ کی نماز پڑھ کر نہ دیکھوں، پھر عبداللہ بن مسعودؓ نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی اور ”رفع یدہ اول مرة ثم لم بعد“ اور دوسری روایت وہ ہے جسے امام بخاری نے جزء رفع الیدین میں اور امام احمد نے (مسند ص ۱۸ ج ۱) میں نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ ہمیں رسول اللہ ﷺ نے نماز سکھائی، پھر آپ کھڑے ہوئے، تکبیر تحریمہ کہی اور رفع یدین کیا پھر رکوع میں گئے اور دونوں ہاتھوں کی تطبیق کی وغیرہاں، بالکل صاف بات ہے کہ پہلی روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ عملی تعلیم دے رہے ہیں، اور قدام، رفع یدہ وغیرہ میں فاعل کی ضمیر حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی طرف راجع ہے اور دوسری روایت میں وہ رسول اللہ ﷺ کی تعلیم کو نقل فرما رہے ہیں اور اس میں قدام، سبوت اور رفع کی ضمیر فاعل حضور ﷺ کی طرف راجع ہے، امام بخاری یہ چاہتے ہیں کہ دونوں روایتوں کو ایک قرار دے کر اضطراب دکھلائیں، پھر تطبیق والی اس روایت کو محفوظ قرار دیں جس میں ”لم بعد“ نہیں ہے، لیکن یہ زبردستی کی بات ہے، دونوں روایتیں بالکل الگ الگ ہیں، اور ان میں ایک کو محفوظ قرار دے کر دوسری روایت کو کمزور کرنے کی کوشش ناقابل فہم ہے۔

اور اگر بخاری کے احترام میں دونوں روایتوں کو ایک فرض کر لیا جائے تب بھی ”لم بعد“ کے اضافہ پر اشکال نہیں ہو سکتا، کیونکہ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ اضافہ کرنے والے ربوی سفیان ہیں جو اضافہ بیان نہ کرنے والے ربوی عبداللہ بن اور یس سے کہیں بلند مرتبہ ہیں اور ان کے اضافہ کو قبول کرنا محدثین کے اصول کے مطابق ضروری ہے۔

(بقیہ آئندہ شمارے میں ملاحظہ فرمائیں)

ایک رہنمایان میں

چاند اور سورج کو گرہن لگنا

(از: جناب مولانا منظور احمد چنیوٹی)

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبى بعده. اما بعد

ظہور مہدی کا ایک آسانی نشان: ہفت روزہ الفضل، انٹرنیشنل

لندن جلد نمبر ۲ شمارہ (۳۰) ۳۱ جمادی الاول ۱۴۱۹ء جولائی ۱۹۹۸ء صفحہ ۹ پر، خدائے قادر کی گواہی کا درجہ رکھنے والی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مہتمم بالشان پیشگوئی، کے عنوان سے ایک صاحب جن کا نام درج نہیں ان کا چار صفحات پر مشتمل ایک طویل مضمون شائع ہوا ہے جس میں رمضان المبارک کے مہینہ میں چاند اور سورج کے گرہن لگنے کو مرزا قادیانی کی صداقت پر خدا تعالیٰ کی گواہی کے طور پر پیش کیا گیا ہے اس گرہن کو حضور ﷺ کی ایک مہتمم بالشان پیشگوئی قرار دیتے ہوئے مضمون نگار نے اس پیشگوئی کی نسبت بابر رسول اکرم ﷺ کی طرف کی ہے اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی ناکام کوشش کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آپ پر راستہ جھوٹ بولنے والے کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ قادیانی اکثر اس پیشگوئی کا ذکر کر کے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں مذکور مضمون نگار نے بھی اس مضمون میں کئی ایک مغالطے دیئے ہیں درج ذیل سطور میں ان مغالطوں کی نشاندہی کی جاتی ہے تاکہ قارئین کرام خود فیصلہ کر سکیں کہ اصل پیشگوئی کیا تھی؟ اور مرزا قادیانی اس پیشگوئی کے مطابق بھی کیا سچا مہدی ملنا جاسکتا ہے؟

پہلا مغالطہ:-

سب سے بڑا مغالطہ تو یہ ہے کہ اسے حضور اکرم ﷺ کی ایک مہتمم بالشان پیشگوئی بتایا گیا ہے

اور مضمون نگار نے بار بار اس نسبت کا تکرار کیا ہے حالانکہ اس روایت کے ظاہر الفاظ کے مطابق بھی یہ حضور ﷺ کی حدیث قطعاً نہیں بلکہ اسے امام محمد باقر کا ایک قول بتایا گیا ہے احادیث کے ذخیرہ میں یہ حدیث حضور ﷺ سے کہیں بھی مذکور نہیں ہے اور نہ ہی امام محمد باقر نے اسے ”قال رسول اللہ“ کہہ کر حضور کی طرف منسوب کیا ہے لہذا اس قول کو حدیث رسول بنا کر پیش کرنا سرکارِ دو عالم ﷺ پر بہتان عظیم اور کذب و افتراء ہے اور حسب حدیث ایسا کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم میں ہے ہم بلا خوف و تردید قادیانی امت کو چیلنج کرتے ہیں کہ وہ اسے حضور سرکارِ دو عالم ﷺ کی مرفوع حدیث ثابت کریں اور دس ہزار روپے کا نقد انعام پائیں۔ ہے کوئی قادیانی مرد میدان جو اپنے بنائے ہوئے نبی کو سچا ثابت کر سکے اور یہ انعام حاصل کرے؟

دوسرا (۲) مغالطہ

ڈوبے کوٹھکے کا سہارا کے مصداق حضور اکرم ﷺ کی صریح اور صحیح احادیث میں امام مہدی کی تفصیلی علامات مذکور ہیں جن میں امام مہدی کا نام ”محمد“ ان کے باپ کا نام عبد اللہ ”ان کا خاندان اور نسب حضرت فاطمہ الزہراء سے بتایا یعنی وہ فاطمی سید ہو گا مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کے پاس بیٹھا ہو گا اور لوگ اسکی بیعت کریں گے امام مہدی حج کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت دمشق کی جامع مسجد میں نماز کے وقت موجود ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نماز پر حائل کی پیش کش کریں گے پھر عیسیٰ علیہ السلام سے مل کر یہودیوں سے جنگ کریں گے یہودیوں کا دنیا میں نام و نشان مٹ جائے گا۔ امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں پوری دنیا پر اسلام کو غلبہ نصیب ہو گا شرک و کفر کا نام و نشان نہ رہے گا ظلم مٹ کر عدل و انصاف قائم ہو گا۔ جنگیں اور جھگڑے ختم ہو جائیں گے شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پئیں گے اور اسی قسم کی دیگر واضح اور صریح علامات ہیں جن میں سے کوئی ایک بھی مرزا قادیانی میں نہیں پائی گئی ان تمام واضح علامات کو چھوڑ کر ایک ایسے قول کا سہارا لینے کی کوشش کی جو سند بالکل غلط انتہائی ساقط اور ناقابل اعتبار ہے ذرا اس کی سند کا حال ملاحظہ فرمادیں اس روایت کا پہلا ردی ”عمر بن شمر“ ہے اس کے متعلق فنِ رجال کے مشہور امام علامہ شمس الدین ترمذی رحمتہ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب ”میزان الاعتدال“ جلد نمبر ۲ ص ۲۶۲ پر لکھتے

ہیں۔ لیس بشینی کذاب، رافضی، یشتق الصحابہ، یروی الموضوعات عن الثقات منکر الحدیث، لایکتب حدیثہ متروک الحدیث۔ ان نوعونوں سے راوی کی "جالات شان" واضح ہو رہی ہے کہ یہ کذاب رافضی تھا صحابہ کرام کو گالیاں دیتا تھا، من گھڑت اور جھوٹی روایات بنا کر ثقہ لوگوں کی طرف منسوب کرتا تھا۔ مگر الحدیث اور متروک الحدیث تھا اسکی حدیث نہ لکھی جائے، دوسرا راوی "جابر" ہے اس نام کے بہت سے راوی ہیں یہاں کونسا "جابر" مراد ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں ایک جھول آدمی ہے شاید یہ "جابر بن جریج" جسکے متعلق امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جس قدر مجھے جھوٹے لوگ ملے ہیں "جابر جریج" سے زیادہ جھوٹا میں نے کسی کو نہیں پایا۔

تیسرا راوی محمد بن علی، ہے اس نام کے بہت سے راوی ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں کہ اس "محمد" سے محمد باقر "حق مراد ہوں۔ کیونکہ "عمر بن شمر" مذکور کی عادت تھی کہ وہ ثقہ راویوں کی جانب من گھڑت "موضوع" روایت منسوب کر کے نقل کیا کرتا تھا۔ اب اگر انصاف غور فرمائیں کہ صحیح روایات میں دی گئی واضح علامات کو چھوڑ کر کس بات پر استدلال کی بنیاد رکھی جا رہی ہے جب اسکی سند کا یہ حال ہے تو وہ کیسے قابل حجت ہو سکتی ہے اور پھر عقائد جیسے اہم معاملہ میں جس میں قطعیات کے سوا کوئی دلیل قابل قبول نہیں ہوتی۔

تیسرا (۳) مغالطہ:-

بفرض محال اسے امام محمد باقر کا قول مان بھی لیا جائے اور اس کی ناقابل اعتبار سند سے صرف نظر بھی کر لیا جائے تو بھی اس سے مرزا قادیانی اپنے دعوے میں سچا ثابت نہیں ہوتا۔ اور وہ اس قول کا ہرگز صدق نہیں دیتا۔ کیونکہ امام محمد باقر فرماتے ہیں بنی لم یصلنا آئین لم تکنوا منذ خلق اللہ السموات والارض بنکسف القمر لاول لیلۃ من رمضان وبنکسف الشمس فی النصف منه ولم تکنوا منذ خلق اللہ السموات والارض (دار قطنی جلد نمبر ۱ صفحہ ۱۸۸)

ترجمہ: یعنی ہمارے مہدی کی دو علامتیں ایسی ہوں گی کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے ایسی علامتیں بھی ظہور میں نہیں آئی ہوں گی ایک تو چاند گرہن لگے گا رمضان کی پہلی

رات میں اور دوسرے سورج گرہن لگے گا رمضان کے نصف میں اور جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے ایسے گرہن (ان تاریخوں میں) کبھی نہیں لگے ہوں گے۔

مرزا قادیانی کے زمانہ میں رمضان کی جن تاریخوں میں یہ گرہن لگا تھا وہ اس قول کے مطابق نہیں ہے بلکہ مرزا قادیانی کے زمانہ میں رمضان کی ۱۳ کو چاند گرہن اور ۲۸ کو سورج گرہن لگا اور قانون قدرت کے مطابق ان تاریخوں میں اس سے قبل ہزاروں مرتبہ ایسے گرہن لگ چکے ہیں امام باقر کے قول کے مطابق امام مہدی کی علامت یہ ہوگی کہ خلاف معمول چاند گرہن رمضان کی پہلی تاریخ میں لگے گا اور سورج گرہن بھی خلاف معمول رمضان کے نصف میں لگے گا جبکہ اس سے پہلے ان تاریخوں میں جب سے آسمان اور زمین بنے ہیں کبھی بھی ایسا گرہن نہیں لگا ہو گا۔ قارئین کرام خدارا انصاف کریں کیا مرزا قادیانی اس قول کے مطابق سچا مہدی ثابت ہوا؟ جبکہ اسکے زمانہ میں چاند اور سورج دونوں گرہن امام محمد باقر کی بیان کردہ تاریخوں میں نہیں لگے بلکہ اس قسم کے گرہن ہزاروں مرتبہ اس سے پہلے بھی لگ چکے ہیں۔

چوتھا (۴) مقالہ :-

مرزا قادیانی نے اس قول کی تاویل کرتے ہوئے اسے اپنے اوپر یوں چسپاں کیا ہے کہ قانون قدرت ہے کہ چاند گرہن ۱۳، ۱۴، ۱۵، ان تین تاریخوں میں کسی ایک تاریخ میں لگتا ہے جب چاند اپنے شباب پر ہوتا ہے اور سورج گرہن چاند کی ۲۷، ۲۸، ۲۹ تین تاریخوں میں سے کسی ایک تاریخ میں لگتا ہے لہذا رمضان کی پہلی رات سے مراد چاند گرہن کی تین راتوں میں سے پہلی رات یعنی ۱۳ رمضان کی رات مراد ہے اور نصف رمضان سے مراد سورج گرہن کے تین دنوں میں سے درمیانہ دن یعنی ۲۸ رمضان مراد ہے لہذا مرزا قادیانی کے زمانہ میں ۱۳ کو چاند اور ۲۸ کو سورج گرہن جو لگاہ امام محمد باقر کے قول کے معین مطابق ہے۔

قارئین کرام سے گزارش ہے کہ روایت کے الفاظ پر دوبارہ غور فرمائیں روایت کے الفاظ قادیانی کی اس بیہودہ اور لچر تاویل کے ہرگز متحمل نہیں۔ امام باقر نے اول لیلة من رمضان فرمایا جس سے واضح طور پر رمضان کی پہلی رات مراد ہے آپ نے اول لیلة من لیلة الکسوف نہیں فرمایا

کہ جس سے ۱۳ رمضان کی رات مراد لی جائے۔ دنیا میں کوئی کم عقل ہی ہو گا جو ۱۳ رمضان کو اول رمضان کہتا ہو۔ اسی طرح فی النصف منہ سے مراد رمضان کی نصف یعنی پندرہ تاریخ مراد ہوگی انھیں تاریخ جو کہ رمضان کی آخری تاریخ کہلاتی ہے کو نصف رمضان قرار دینا کسی عقل کے اندھے ہی کا کام ہو سکتا ہے۔ کوئی عقل مند ۲۸ رمضان کو نصف رمضان نہیں کہہ سکتا۔ نیز ۲۸ تاریخ کو ۲۷ اور ۲۹ کی درمیانی تاریخ کہا جائے گا نصف نہیں کہا جا سکتا نصف اور وسط کا فرق بڑا واضح ہے درمیانی تاریخ کو کبھی مینے کا نصف نہیں کہتے جس طرح تین چیزوں میں دوسری کا نصف نہیں بلکہ درمیانی کہا جا سکتا ہے۔

پانچواں (۵) مغالطہ :-

مرزا قادیانی کا یہ مغالطہ اور تاویل اس لئے بھی باطل ہے کہ اس قول میں امام محمد ہاقرنے دو مرتبہ یہ جملہ دہرایا ہے ”لم تکنونا منذ خلق الله السموات والارض“ یعنی ہمارے مہدی کے دو نشان ایسے ہوں گے کہ جب سے آسمان زمین بنے ہیں تب سے ایسے نشان ظاہر نہیں ہوئے ہوں گے یہ قول اسی صورت میں صحیح ہو سکتا ہے کہ جب اسے ظاہر الفاظ کے مطابق رکھا جائے یعنی رمضان کی پہلی اور پندرہویں تاریخیں ہی مراد لی جائیں کیونکہ جب سے آسمان زمین بنے ہیں ان تاریخوں میں کبھی چاند اور سورج گرہن نہیں لگا۔ یہ گرہن لگنا بطور خرق عادت ہو گا ان گرہنوں کو ۱۳ اور ۲۸ میں لانا انہیں گرہنوں کی عادت کے دائرہ میں کھینچنا ہے حالانکہ الفاظ روایت میں اسے پیش ہی خرق عادت کے طور پر کیا گیا ہے فرمایا لم تکنونا منذ خلق الله السموات والارض۔

۱۳ رمضان کو چاند گرہن اور ۲۸ رمضان کو سورج گرہن مرزا قادیانی سے پہلے بھی ہزاروں مرتبہ لگ چکا ہے چنانچہ ماہر نجوم مسٹر کیتھ کی کتاب ”یوز آف دی گلوبز“ اور اسی طرح ”حدائق الخوم“ دونوں کتابوں میں ۱۸۰۱ء تا ۱۹۰۱ء ایک صدی کے گرہنوں کی فہرست دی گئی ہے اس میں سے صرف پینتالیس سالوں میں تین مرتبہ انہی تاریخوں میں چاند اور سورج گرہن لگا۔

پہلی مرتبہ ۲۳ جولائی ۱۸۵۱ء مطابق ۱۳ رمضان ۱۲۶۷ھ۔

دوسری مرتبہ ۲۱ مارچ ۱۸۹۳ء مطابق ۱۳ رمضان ۱۳۱۱ھ۔

تیسری مرتبہ ۲۶ مارچ ۸۹۵ھ مطابق ۱۳ رمضان ۱۳۱۳ھ

مسٹر کیتھ کی کتاب "میز آف دی گلوبل کھدہ حدائق الخوم" ان دونوں کی فہرست کے مطابق مینٹالس (۴۵) سال کے قلیل عرصہ میں تین مرتبہ گرہن گئے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے قبل انہیں تاریخوں میں کئی مرتبہ اور لگ چکا ہوگا۔

گرہن کے متعلق ایک اہم قاعدہ :-

انسان کو پیڈیا آف برٹینیکا کی ۷۲ ویں جلد میں گرہن کے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سات سو تیر سٹھ برس پہلے سے ۱۹۱۱ء کا تجربہ لکھا ہے۔ جس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ ہر ثابت شدہ یا مانا ہو اگرہن ۲۲۳ برس قبل اور بعد میں اسی قسم کا گرہن ہوتا ہے یعنی دہانا ہو اگرہن جس مہینہ میں جس طور اور جس وقت کا ہو گا ۲۲۳ برس قبل اور بعد بھی انہیں خصوصیات کے ساتھ دہیائی دوسرا گرہن ہو گا۔ اب اس حساب کی روشنی میں غور کر لیں جب ۱۲۶۷ ہجری سے ۱۳۱۳ھ تک چھیالیس برس میں تین مرتبہ گرہنوں کا اجتماع رمضان المبارک کی ۱۳ اور ۲۸ تاریخ کو ہوا ہے تو حسب قاعدہ دیکھا جائے کہ کس کس وقت گرہنوں کا اجتماع ۱۳ اور ۲۸ رمضان میں ہوا۔

چھٹا (۶) مغالطہ :-

مرزا قادیانی نے ہیئت الوحی میں دبے لفظوں میں یہ اقرار کیا ہے اس سے پہلے بھی ان تاریخوں میں کئی بار رمضان میں گرہن لگ چکے ہیں۔

اور اسے یوں بدلا ہے کہ رمضان کی ۱۳ کو چاند گرہن اور ۲۸ کو سورج گرہن اگر پہلے کہیں لگا بھی ہے تو اس زمانہ میں کوئی مدعی موجود نہ تھا۔ مرزا قادیانی کا یہ بھی ایک مغالطہ ہے جو اسکی دروغ گوئی یا جہالت کی بین دلیل ہے۔ اول تو لام باقر کے قول میں یہ کہیں موجود نہیں کہ اس زمانہ میں کوئی مدعی موجود ہو گا بلکہ سچے مہدی کے یہ دو نشان ہیں جو اس کے زمانہ میں پائے جائیں گے۔ علاوہ ان میں ذیل میں چند مدعیوں کے نام پیش کئے جاتے ہیں جنہوں نے گرہن کی انہی تاریخوں میں مدعی کیا ہے یہ چند نام جو عامے علم میں ہیں ذکر کئے جا رہے ہیں واقع میں کتنے ہوئے

انہیں ماہرین تاریخ ہی جان سکتے ہیں۔

(۱)۔ ۱۱۷۷ھ مطابق ۷۳۶ء رمضان کی ۱۳ اور ۲۸ تاریخوں میں گرہن لگا تو اس وقت "ظریف" نامی ایک بادشاہ موجود تھا جو صاحب شریعت نبی ہونے کا مدعی تھا۔
(۲) ۱۶۱۱ھ مطابق ۷۷۹ء رمضان کی انہیں تاریخوں میں گرہن لگا جبکہ اس وقت "صالح" نامی مدعی موجود تھا پھر اسی کے دور میں ۱۶۲۷ھ مطابق ۷۸۰ء کو بھی رمضان کی مذکورہ تاریخوں میں گرہن لگا۔
(۳)۔ ۱۶۳۶ھ مطابق ۹۵۹ء رمضان کی انہیں تاریخوں میں گرہن لگا اور اس وقت ابو منصور یحییٰ مدعی نبوت موجود تھا۔

(۴)۔ ۱۳۱۱ھ مطابق ۱۸۸۴ء میں انہی تاریخوں میں گرہن لگا جبکہ امریکہ میں مسٹر ڈوئی اس وقت صبح موعود ہونے کا جھوٹا مدعی موجود تھا اور اس وقت بہاؤ اللہ ایرانی بھی مدعی موجود تھا۔
(۵)۔ ۱۳۱۲ھ مطابق ۱۸۹۵ء میں انہی تاریخوں میں گرہن لگا جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی کے علاوہ بہاؤ اللہ ایرانی ایران میں، مسز فروئی اور مسٹر ڈوئی امریکہ میں موجود تھے جبکہ مرزا قادیانی یہ صریح جھوٹ بول رہے کہ اس گرہن کے وقت میں مہدی موعود ہونے کا مدعی کوئی زمین پر بجز میرے نہ تھا۔

اب غور فرمائیں کہ جب رمضان کی انہی تاریخوں میں پہلے بھی کئی مرتبہ گرہن لگ چکا ہے اور اس زمانہ میں مدعی بھی موجود ہیں تو پھر یہ گرہن مرزا کی صداقت کی دلیل کیسے بن سکتا ہے
فاعتبروا یا اولی الابصار

ساتواں مغالطہ۔

مرزا قادیانی لفظ ”قمر“ سے ایک اور بڑا مغالطہ دیتا ہے۔ چنانچہ مرزا قادیانی اپنی کتاب (انجام ۲۱، رقم، روحانی خزائن جلد ۱۱ صفحہ ۳۳۱) پر تحریر کرتا ہے کہ حدیث میں چاند گرہن کے بارے میں قمر کا لفظ آیا ہے، بس اگر یہ مقصود ہو تا کہ پہلی رات میں چاند گرہن ہو گا تو حدیث میں ”قمر“ کا لفظ نہ آتا بلکہ ہلال کا لفظ آتا کیونکہ کوئی شخص اہل لغت اور اہل زبان میں سے پہلی رات کے چاند پر لفظ ”قمر“ کا اطلاق نہیں کرتا۔ بلکہ وہ تین رات تک ہلال کے نام سے موسوم ہوتا ہے گو یہ لوگ اس عیسیت کے ساتھ مولوی کہلاتے ہیں اب تک یہ خبر نہیں کہ پہلی رات کے چاند کو عربی میں کیا کہتے ہیں، پھر علماء پر مزید غصہ نکالتے ہوئے اپنی کتاب تحفہ گوئزویہ روحانی خزائن جلد ۱ صفحہ ۱۳۸، ۱۳۹ میں لکھتے ہیں۔ اے حضرات خدا سے ڈرو جبکہ حدیث میں ”قمر“ کا لفظ موجود ہے اور بالاتفاق ”قمر“ اسکو کہتے ہیں جو تین دن کے بعد یا سات دن کے بعد کا چاند ہوتا ہے۔ تو اب ”ہلال“ کو کیونکر ”قمر“ کہا جائے قلم کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔

اب اسے مرزا قادیانی کی بے خبری اور جہالت کہا جائے یا اس کا مغالطہ اور صریح دھوکہ! فیصلہ قارئین کرام پر چھوڑا جاتا ہے۔ مرزا اس زور سے دعویٰ کر رہا ہے کہ ”قمر“ کا اطلاق پہلی تاریخوں پر نہیں ہوتا اس کا اطلاق تین یا سات راتوں کے بعد ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ”قمر“ جس طرح تیسری یا چوتھی یا ساتویں تاریخ کے چاند کو کہتے ہیں۔ اسی طرح مہینہ کی اول کی شب سے لیکر آخر تک کے چاند کو بھی عربی میں ”قمر“ کہتے ہیں۔ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ چاند کے مختلف اوقات اور مختلف صفات کے لحاظ سے مختلف نام رکھے گئے ہیں۔ مثلاً ہلال، بدر وغیرہ اس لئے ضروری ہے کہ اس کا کوئی اصلی نام بھی ہو۔ جس پر یہ مختلف حالتیں طاری ہوتی ہیں اور وہ سب میں مشترک ہو اور وہ لفظ ”قمر“ ہے۔ اس کی مختلف حالتوں کی وجہ سے اس کے مختلف نام ہوتے ہیں۔ جیسا اصلی نام کے سوا اکثر دوسرے نام لئے جاتے ہیں اور جب وہ حالت نہیں رہتی تو صرف اصلی نام لیا جاتا ہے۔ ملاحظہ ہو لغت کی مشہور کتاب قاموس اور اس کی شرح تاج العروس ”الہلال غرة القمر“ یعنی پہلی رات کو کہتے ہیں۔ دیکھئے مسئلہ کیا صاف روشن ہو گیا کہ

”قمر“ ایسا لفظ ہے کہ پہلی رات کے چاند کو بھی کہتے ہیں اور اسے ”ہلال“ بھی کہتے ہیں۔

صاحب تاج العروس لکھتے ہیں۔ ”یسمی القمر للیل من اول الشهر هلالاً“ یعنی مہینہ کی پہلی دوراتوں میں ”قمر“ کا نام ہلال رکھا جاتا ہے۔ اس سے بخوبی ظاہر ہو رہا ہے کہ پہلی اور دوسری رات کے چاند کو ”قمر“ تو کہتے ہی ہیں۔ مگر ہلال بھی اس کا نام ہے۔ ”لسان العرب“ میں بھی یہی عبارت ہے اور یہ لغت کی ایسی مشہور اور مستند کتاب ہے کہ مرزا قادیانی بھی اسے مستند مانتا ہے۔

یہ کتب کے چند حوالے پیش کیے گئے ہیں۔ جن سے ثابت ہو گیا کہ پہلی رات کے چاند کو ”قمر“ کہتے ہیں۔ مگر اس کی حالت خاص کی وجہ سے ہلال اور بدر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کہ اس رات کے چاند کو ”قمر“ کہنا غلط ہے۔ ان شاہدوں کے علاوہ عظیم الشان شاہد قرآن مجید کا محاورہ ہے۔ ملاحظہ کیا جائے۔ سورت یٰسین میں ہے۔ والقمر قد رنا منازل حتی عاد کا العرجون القدیم (الآیۃ) یعنی ”قمر“ کے لئے ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں۔ اس کے بموجب قرآن کرتا ہے۔ پھر اس کی حالت کو متزلزل ہوتا ہے۔ یہاں تک سوکھی مٹی خیدہ کے مثل ہو جاتا ہے۔

دوسری آیت سورت یونس کی ہے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء القمر نوراً وقدره منازل لعلوا عدداً تسنین والحساب۔ (الآیۃ) یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس نے ”شمس“ (سورج) چمکدار اور ”قمر“ (چاند) کو توڑ بنایا اور اس کے لئے منزلیں مقرر کیں۔ تاکہ تم برسوں کی گنتی کر سکو اور حساب جان سکو۔ اہل علم اور عقل و دانش پر سورج کی طرح روشن ہو رہا ہے کہ ان دونوں آیتوں میں پورے مہینے کے چاند کو ”قمر“ کہا ہے۔ خواہ وہ پہلی رات کا چاند ہو یا کسی دوسری تاریخ کا اور قرآن کریم میں یہ صرف دو جگہوں پر نہیں۔ بہت جگہوں پر پورے مہینے کے چاند کو ”قمر“ کہا گیا ہے۔ قرآن کریم کے استعمال اور لال لغت کی صراحت کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ جس طرح چاند اردو زبان میں ہر رات کے چاند کو کہتے ہیں۔ اسی طرح عربی میں ہر رات کے چاند کو قمر کہتے ہیں خواہ وہ پہلی رات کا چاند ہو یا کسی دوسری رات کا۔ چونکہ عربی زبان، اردو زبان سے بڑی وسیع ہے۔ اس لئے عربی میں بعض خاص حالت کی نظر سے اسے ہلال اور بعض حالت میں اسے بدر کہا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان خاص حالتوں میں چاند پر لفظ قمر کا اطلاق نہیں ہوتا بلکہ یہ مطلب ہے

کہ اس خاص حالت کے وقت چاند کے لئے دو لغت ہو گئے۔ ایک وہی اصل لفظ ”قمر“ اور دوسرا ”ہلال یا بدر“۔ فقہاء عرب حسب موقع اور ضرورت ہر ایک لفظ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اس تفصیل کے بعد برزی علم پر یہ بات واضح ہو گئی کہ مرزا قادیانی نہ تو لغت سے کوئی واقفیت رکھتا ہے اور نہ ہی قرآن جانتا ہے۔ اپنی اس جہالت کے باوجود الٹا چور کو تو الٹ کو ڈانٹنے کے مصداق علماء کو کہہ رہا ہے۔

سے ہوا انو! آنکھوں کے اندھو، مولویت کو بدنام کرنے والو۔ سوچو کہ حدیث چاند گرہن میں ”قمر“ کا لفظ نیا ہے اب قارئین خود فیصلہ فرمادیں کہ نادان، عقل کا اندھا اور مولویت بلکہ مہدییت کو بدنام کرنے والا کون ہے؟ امام محمد باقر نے لفظ ”قمر“ کا اطلاق لغت اور قرآن و حدیث کی تصریح کے مطابق بالکل درست کیا ہے۔ کیونکہ ”قمر“ کا اطلاق لغت اور قرآن و حدیث کی تصریح کے مطابق بالکل درست کیا ہے۔ کیونکہ ”قمر“ پورے مہینے کے چاند کو ہی کہتے ہیں۔ اور اس چاند کی پہلی تاریخ کو گرہن خرق عادت کے طور پر ہو گا۔ کہ جب سے آسمان وزمین بنے ہیں چاند کی پہلی تاریخ کو کبھی گرہن نہیں لگا۔ تبھی تو مہدی کے لیے نشان بنے گا۔ بصورت دیگر تو ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷ تاریخوں میں تو ہمیشہ سے لگتا آیا ہے یہ نشان نہیں بن سکتا۔

آٹھواں مغالطہ :-

مرزا غلام احمد نے دار قطنی کے اس قول کو نقل کرتے ہوئے کتاب سنن دار قطنی کا مرتبہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے برابر کرنے کیلئے اسے صحیح دار قطنی کے نام سے پیش کیا ہے سنن دار قطنی کا ان کتابوں کے درجہ میں ہونا تو درکنار یہ صحاح ستہ میں سے ہی نہیں چاہئے کہ اس صحیح دار قطنی کے نام سے پیش کیا جائے ہم قادیانیوں کو کئی دفعہ چیلنج دے چکے ہیں کہ قدامتِ محدثین میں سے کسی ایک محدث کا قول دکھائیں جس نے سنن دار قطنی کو صحیح دار قطنی قرار دیا ہو، دار قطنی کو صحیح دار قطنی لکھتا اجماع امت کے خلاف ہے۔ کسی محدث کسی محدث نے اس کتاب کو صحاح میں داخل نہیں کیا اور نہ کسی نے اسے صحیح دار قطنی کہا نہ اسکا مولف اسکا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اس میں صحیح حدیثوں کا اہرام کیا ہے۔ ہم اسکے خلاف علامہ عینی کی ایک عبارت پیش کرتے ہیں جس سے جلی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ اسے صحیح دار قطنی کہا کسی پڑھے لکھے آدمی کا کام نہیں ہاں مغالطہ دینے کیلئے مرزا غلام احمد قادیانی کچھ کا

کچھ لکھ سکتا ہے اس پر علم و دیانت اور مصدق و شرافت کی کوئی گرفت نہیں۔ حضرت علامہ حافظ بدرالدین العینی سنن دارقطنی کے بارے میں لکھتے ہیں: وقد روى في سننه سقيمة ومحلولة ومنكرة وغريبة وموضوعة. ولقد روى احاديث ضعيفة في كتابه الجهر بالبسملة واحتج بها مع علمه في ذلك في ان بعضهم استحلوه على ذلك فقال ليس فيه حديث صحيح. (عمدة القاري جلد ۶ صفحہ ۱۲)

(ترجمہ) دارقطنی نے اپنی سنن میں سقم (کمزوری) رکھنے والی احادیث وہ روایات جنکی سند میں علت پائی جائے۔ دوسرے رواۃ جن کا انکار کر دیں غریب اور من گھڑت قسم کی روایات۔ نقل کی ہیں نماز میں بسم اللہ نہ پڑھنے کے بارے میں دارقطنی نے کئی ضعیف روایات نقل کی ہیں اور انکا ضعف جانتے ہوئے انہیں روایت کیا ہے یہاں تک کہ بعض حضرات نے انہیں اس پر حلف دیا کہ ان میں کوئی بھی روایت ہو تو متاد و دارقطنی نے کہا کہ اس باب میں کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ملتی۔

سورج گرہن اور چاند گرہن کی اس پیش افتادہ روایت کے سلسلہ میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ تمام ذخیرہ احادیث میں کیا مرزا غلام احمد کے نصیب میں یہی ایک روایت رہ گئی تھی جسے کسی تاویل سے بھی حدیث نہیں کہا جاسکتا۔ صرف امام محمد باقر کا قول ہے اور وہ بھی اس طرح کہ اس سے نچلے ضعیف راویوں کے ضعف کو یکسر ایک طرف رکھا جائے مرزا غلام احمد نے اپنی اس پیش کردہ روایت کو سنن دارقطنی کی بجائے صحیح کہ کر پیش کیا ہے کہ شاید علماء لفظ ”صحیح“ کے چکر میں آجائیں کیا مرزا صاحب کے اس حیلہ سے یہ انتہائی قسم کی معلول روایت صحیح سمجھی جاسکتی ہے؟ ہرگز نہیں، کیا یہی وہ راہ انصاف ہے جس سے کسی روایت کی پرکھ ہوتی ہے جو قادیانی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مرزا صاحب کا مجددانہ کارنامہ ہے کہ جس کتاب کو صدیوں سے کسی نے صحیح دارقطنی نہ کہا تھا مرزا صاحب نے اسے صحیح کہ دیا ہمیں ان کے علم و فہم پر بہت افسوس ہوتا ہے کیا یہی وہ کارنامہ ہے جس کے لئے محمد مبعوث ہوتے ہیں۔ فاعصروا یا اولی الابصار۔

آخر میں قادیانی احباب کی خدمت میں مرزا قادیانی کے چند اشعار پیش کئے جاتے ہیں جن میں مرزا قادیانی نے احادیث کی روشنی میں نام مہدی کی چند نشانیاں بیان کیں ہیں۔

یعنی وہ وقت امن کا ہوگا نہ جنگ کا
 بھولیں گے لوگ مشغلہ تیر و تنگ کا
 ہوں گے ایک نگاہت پہ شیر اور گوسپند
 کھلیں گے بچے سانپوں سے بے خوف بے گزند

(تختہ گوڑو یہ ص ۴۲)

ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھا کر کہیں اب دنیا میں کیا یہی حالات ہیں جن کا ذکر مرزا قادیانی نے
 احادیث کی روشنی میں اپنے اشعار میں کیا ہے یا معاملہ سراسر اس کے برعکس ہے عیاں راجہ بیان اب تو
 مرزا قادیانی کو گزرے ہوئے بھی ایک صدی ہونے والی ہے اور حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے
 ہیں عیسائی بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہودی طاقتور ہوتے جا رہے ہیں مسجد اقصیٰ ان کے ہاتھ میں چلی گئی ہے جگہ
 جگہ لڑائیاں اور جنگیں ہیں بلکہ اس ”مہدی“ کے بعد دنیا میں دو عظیم عالمی جنگیں ہوئیں اور آج تک دنیا
 کے مختلف حصوں میں جنگیں جاری ہیں۔ بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے۔ جان، مال، عزت و آبرو کی کوئی
 حفاظت نہیں ہر آدمی خوف زدہ اور پریشان ہے حتیٰ کہ خود قادیانی جماعت کا سربراہ مرزا طاہر بھی بغیر ہڈی
 گارڈوں اور محافظوں کے کہیں چل پھر نہیں سکتا اور خوف کے مارے اپنے ملک پاکستان اور اپنے
 ہیڈ کوارٹر ربوہ میں بھی نہیں جاسکتا۔ اور یہیں لندن میں پناہ گزینی کی عبرتناک زندگی بسر کر رہا ہے
 اگر مرزا سچا مہدی ہوتا تو ”قادیان“ جو اس کا مولد و مدفن ہے اور جسے مرزا قادیانی نے مکہ مکرمہ کے مقابلہ
 میں ”درالامان“ قرار دیا تھا اس میں اسکی لولاد اور خاندان کو تو امن حاصل ہوتا اور وہ بھگ کر پاکستان نہ
 جاتے۔ اور پھر جب پاکستان میں بھی امن حاصل نہ ہوا تو وہاں سے بھاگے بورنگھٹن میں بکر پناہ لی۔
 یہاں بھی ڈر کے مارے کہیں نکل نہیں سکتا۔ مرزا طاہر تو اس ”مہدی“ کا حقیقی پوتا ہے اسے اور اس کی
 جماعت کو تو کسی قسم کا خوف نہیں ہونا چاہیے تھا کم از کم انہیں تو دنیا میں امن حاصل ہوتا۔ خدا اسوچنے
 اور بار بار غور کیجئے۔ کیا مرزا قادیانی اس پیشگوئی کا مصداق بن سکتا ہے؟ اور کیا یہی وہ مہدی کا زمانہ ہے جس کا
 احادیث تبویہ کی روشنی میں خود مرزا قادیانی نے ذکر کیا ہے؟

الراقم۔ منظور احمد چنیوٹی عفا اللہ عنہ

حال وارہ پر حکم ۲۳۔ اگست ۱۹۹۴ء

دین و شریعت کی

دو چیزیں

مولانا ابواسحاق (یو کے)

﴿پہلی قسط﴾

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے فرمایا:

دو چیزیں: میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک تم انہیں پکڑے رہو گے، ہرگز گمراہ نہ ہو گے۔ وہ (دو چیزیں) کتاب اللہ (یعنی قرآن مجید) اور سنت رسول ہیں۔

(موطا، مظاہر حق ص ۳۳، ج ۴)

☆ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب کوئی قوم (دین میں) نئی بات نکالتی ہے (یعنی بدعات) تو اس کے مثل ایک سنت اٹھالی جاتی ہے لہذا سنت کو مضبوط پکڑنا نئی بات نکالنے سے بہتر ہے۔

(احمد عن حنفیہ)

☆ (ایک روایت میں ہے کہ) آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس کے مثل سنت دنیا سے اٹھالی جاتی ہے اور پھر وہ سنت قیامت تک اس کی طرف واپس نہیں کھینچی۔

(دارمی عن حسان)

☆ (ایک روایت میں ہے کہ) آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہودیوں کے ۷۱/۷۲ فرقے ہو گئے اور نصرانی بھی اس طرح لیکن میری امت ۷۳ فرقوں میں بٹ جائے گی۔

(ترمذی عن ابی ہریرہ از شریعت، یا جہالت)

☆ ایک روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل کے ۷۲ مذہب ہو گئے لیکن میری امت ۷۳ فرقوں میں بٹ جائے گی، ان میں سے ایک فرقہ کے سوا باقی تمام فرقوں والے دوزخ میں ہوں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ! وہ نجات پانے والا (ایک فرقہ کون سا ہے؟) آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہی جس پر میں ہوں اور میرے

ساتھی (یعنی صحابہ) ہیں۔

(ترمذی عن ابن عمر)

☆ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے جو (فخص) زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، پس نئی باتوں سے بچتے رہنا کیونکہ یہ گمراہی ہے تو تم میں سے جو فخص یہ زمانہ پائے تو میری سنت اور میری ہدایت یافتہ مہدی (ہدایت دینے والا) خلفائے راشدین (رضی اللہ عنہم) کی سنتوں کو مضبوط پکڑ لینا۔ اے لوگو! اس سنت کو دانتوں سے مضبوط پکڑ لو۔

(مفہوم ترمذی عن عمرؓ)

دو کلمے:

آپ نے فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں کہ زبان پر بہت لپکے اور ترازو میں بہت وزنی اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب ہیں وہ ”مُبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم ہیں۔

(بخاری، تفسیر ذکر ص ۱۳۵)

☆ ایک حدیث میں ہے کہ جو فخص ان کلمات کو سات بار پڑھے (اللہ تعالیٰ) اس کے لئے جنت میں ایک گنبد تعمیر فرمادیتا ہے۔

(ایضاً ص ۵۵)

مسلمانو!

ان مبارک کلمات کو ۷ بار پڑھنے کیلئے صرف دس سیکنڈ چاہئے کیا ہم اللہ تعالیٰ کی محبوبیت حاصل کرنے کیلئے اور جنت میں ہمیں گنبد نصیب ہو، اتنا وقت بھی نہیں فارغ کر سکتے؟
نور:

حضرت ہوا صاحب مدظلہ نے اللہ تعالیٰ کے تعریف کے بے شمار کلمات کو اپنی مشہور و معروف کتاب ”فضائل دعا“ جلد اول کے باب چہارم اور پنجم میں جمع کر دئے ہیں یہ مقبول کتاب بہ مثل بہشتی زیور اور تیلین نصاب ہر گھر میں ہونی چاہئے۔

دو چیزوں کا دیکھنا، دو چیزوں کا نہ دیکھنا:

آپ ﷺ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہ ہماری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔

(فضائل تبلیغ ص ۲۳)

ف:

یعنی اللہ تعالیٰ انسان کی صورتوں، حسب نسب اور مالداری وغیرہ کو نہیں دیکھتے جیسے دینا والوں کی نظر میں عزت کا معیار ہوتا ہے بلکہ انسانوں کے قلوب، اخلاص، لہبیت اور اعمال کو دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں کہ نہیں!

دو افضل چیزیں:

”پہلی چیز نے فرمایا کہ تمام اذکار میں افضل ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ“ ہے اور تمام دعاؤں میں افضل الحمد للہ ہے۔

(فضائل ذکر ص ۶۷)

دوسری چیز نے فرمایا کہ تمام دعاؤں میں افضل استغفار ہے۔

(ایضاً ص ۸۶)

دو خصائص:

آپ نے فرمایا کہ دو خصائص ایسی ہیں کہ جو مسلمان انکا اہتمام کر لے، بہت میں داخل ہو اور وہ دونوں بہت معمولی چیزیں ہیں مگر ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں (۱) ہر نماز کے بعد دس دس مرتبہ سبحان اللہ، الحمد للہ (اور) اللہ اکبر پڑھ لیا کرے اور (۲) سوتے وقت ۳۴ بار اللہ اکبر ۳۳ بار الحمد للہ اور ۳۳ بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرے۔

(ایضاً ص ۱۳۳)

دو وعائیں:

آپ نے فرمایا کہ اے میرے اللہ! میرے باطن کو میرے ظاہر سے زیادہ بہتر بنا اور میرے ظاہر کو صالح اور نیک بنا۔

(ایضاً ص ۱۰۱)

دو آنکھیں:

آپ نے فرمایا کہ دو آنکھوں پر جہنم کی آگ حرام ہے (۱) وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئی ہو اور (۲) وہ آنکھ جو اسلام اور مسلمانوں کی کفارت سے حفاظت کرنے میں جاگی ہو۔

(ایضاً ص ۳۱)

(بقیہ آئندہ)

مسئلہ رفع یدین

حضرت مولانا فخر الدین صاحب صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند

ماخوذ از ایضاح البخاری

مرتبہ مولانا ریاست علی بجنوری استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند

تشریح حدیث:

امام بخاری نے اپنا مقصد ثابت کرنے کے لئے دوسری روایت حضرت مالک ابن حویرث سے ذکر فرمائی ہے، کہ حضرت مالک نے تین مقامات پر رفع یدین کیا اور پھر فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے بھی اسی طرح کیا تھا، اس روایت میں بظاہر کوئی نئی بات نہیں ہے، امام بخاری کے پاس اس عمل کے دوام و استمرار اور تا آخر حیات برقرار رہنے کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے ورنہ وہ ضرور ذکر فرماتے اس لئے وہ ان روایتوں سے کام نہ لانا چاہتے ہیں جن میں اس فعل کا محض ثبوت ہے مگر اس سے مقصد ثابت ہو نا شمار ہے البتہ حضرت مالک ابن حویرث کی روایت ذکر کر کے وہ اپنے ذوق کے مطابق ایک استدلال کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔

حضرت مالک ابن الحویرث وہی صحابی ہیں جو اپنے چند ہم عمر رفقاء کے ساتھ حضور پاک ﷺ کی خدمت میں ۱۹ یا ۲۰ اردن میں مقیم رہے، جب رخصت ہونے لگے تو آپ ﷺ نے ضروری ہدایات دیں اور ان کو سفر کی اجازت دیدی، ان ہدایات میں ایک بات یہ بھی تھی ”صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوهُنِیْ اَصْلَی“ (بخاری ج ۱ ص ۸۸) جس طرح تم مجھے دیکھ کر چارہے ہو اسی طرح نماز پڑھتے رہنا، امام بخاری کا مدبر استدلال یہی بات معلوم ہوتی ہے جس کی انھوں نے صراحت نہیں کی، استدلال یہ ہے کہ مالک ابن حویرث نے رسول اکرم ﷺ کے پاس قیام کے دوران نماز کا جو طریقہ سیکھا اس میں رفع یدین بھی تھا، اور حضور ﷺ نے انھیں اسی طریقہ پر نماز پڑھتے رہنے کی ہدایت دی، چنانچہ

حضرت مالک بن حویرث زندگی بھرا ہی کے مطابق عمل کرتے رہے ہوں گے، اس طرح سے رفع یدین کا دوام واستمرار اور تا آخر حیات بقا معلوم ہو گیا۔

اس طرح کے اشارات سے بخاری کام اس لئے نکالنا چاہتے ہیں کہ دوام واستمرار اور تا آخر حیات اس عمل کے بقا کی صراحت پر مشتمل کوئی روایت ان کے پاس نہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابو قلابہؓ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت مالک بن حویرث کو رفع یدین کرتے دیکھا، کیا ضروری ہے کہ ابو قلابہؓ ہمیشہ مالک بن حویرث کے ساتھ ہی رہے ہوں اور ان کا یہ عمل دولہا ہو، یہ بھی تو ممکن ہے کہ انہوں نے یہ عمل کبھی دیکھا ہو، سب احتمالات ہیں اور اگر ان بھی لیں کہ حضرت مالکؓ کا یہ عمل دوائی تھا تو اس سے یہ بات کہاں ثابت ہوئی کہ حضور ﷺ کا عمل دوائی تھا، ہاں یہ ضرور معلوم ہوا کہ آپ ﷺ نے حضرت مالکؓ کو ”صَلُّوا مَعَنَا زَانِعِيْنَ اَصْلٰبِيْ“ کہہ کر دیگر ہدایت کے درمیان بطور خاص نماز، جماعت، اور اس کے تعلقات کی طرف توجہ دلائی تھی اس لئے حضرت مالکؓ بن حویرث سنن و آداب کی بھی رعایت فرماتے رہے ہوں گے اور اگر انہوں نے دوائی طور پر رفع یدین اختیار فرمایا تو انہیں ایسا ہی کرنا چاہئے تھا جیسا کہ متعدد صحابہ کرامؓ سے خصوصی ہدایت کی صورت میں ایک ہی عمل کو اختیار کئے رہنے کے واقعات موجود ہیں، وہ رسول اکرم ﷺ کی ہدایت کے بعد اپنے مشاہدات سے کیسے ہٹ سکتے تھے؟ مگر اس سے زیادہ سے زیادہ احتمال کے درجہ میں چند روز قیام کرنے والے صحابی کا رفع یدین پر دوام معلوم ہوا، جبکہ خلفاء راشدین، عبداللہ بن مسعودؓ اور کتنے ہی دیگر صحابہ کرامؓ کا عمل اس کے برخلاف رہا، اب موازنہ کر کے انصاف کے ساتھ دیکھنا ہو گا کہ ان دونوں ثابت شدہ جہتوں میں کون سی جہت کو ترجیح حاصل ہے۔ (واللہ اعلم بالصواب)

ترک رفع کے بعض مستدلات:

یہ تھی رفع یدین کے ثبوت میں امام بخاریؒ کی پیش کردہ دونوں روایات پر گفتگو لیکن دوسروں کی روایات پر نقد کرنے سے مسلک کو ثابت نہیں ہوتا اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ترک رفع کے چند دلائل بھی پیش کر دیے جائیں، چاہئے تو یہ تھا کہ ترک رفع کے ان دلائل کو بھی اس باب میں یا دوسرے باب میں امام بخاریؒ خود پیش فرماتے، جیسا کہ ترمذیؒ ابوداؤدؒ، اور نسائیؒ وغیرہ کا طریقہ ہے لیکن امام بخاریؒ کی عادت یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو اختیار کرتے ہیں تو دوسری جانب سے بالکل صرف نظر کر لیتے ہیں اور دوسری جانب کی روایات کا پتہ ہی نہیں دیتے، ”جزء دفع الہدین اور جزء فرائد خلف الامام“ میں ان کا یہ طرز عمل بالکل نمایاں ہے اور صرف امام بخاریؒ کا کیا شکوہ اور بھی

بعض محدثین ایسے گزرے ہیں جو اپنے مسلک مختار کی تائید کے لئے کمزوریوں کی بھی تادیل و توجیہ کرتے ہیں اور جانب مخالف کی روایات کو نظر انداز کر جاتے ہیں، بلکہ بعض تو معلول قرار دے کر ساقط الاعتبار قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔

رفع یدین کے مسئلہ میں بھی یہی ہوا ہے کہ کتنے ہی اکابر محدثین نے اپنی عادت کے مطابق رفع یدین کو مسلک مختار قرار دے کر ترک رفع کی روایات کو نظر انداز کر دیا اور کتنے ہی ائمہ حدیث نے محدثین کے اصول کے مطابق جب رفع یدین کی روایات کو سند صحیح پلایا تو ترک رفع کی روایات کو مشافہ قرار دے دیا۔ ورنہ حقیقت یہ تھی کہ جب ترک رفع کی روایات مضبوط سند سے آ رہی ہیں اور صحابہ و تابعین کی غالب اکثریت کا عمل روایت کی توثیق کر رہا ہے، ائمہ فقہاء نے اس کو قائل قبول ہی نہیں رائج قرار دیا ہے تو پھر روایت کو صحیح قرار دینے کے لئے مزید کسی دلیل کی کیا ضرورت ہے؟

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت:

ترک رفع کے متدلات میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت کو اصل قرار دیا گیا ہے، اس روایت کو اباب سنن، اصحاب مسند و جامع نے اپنی کتابوں میں مختلف طرق سے ذکر کیا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں "الا اصلی بکم صلوٰۃ و رسول اللہ ﷺ فلم یرفع یدیه الا فی اوّل مرۃ" ابن مسعودؓ عملی تعلیم دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں نبی اکرم ﷺ کی نماز پڑھ کر نہ دکھلا دوں، ظاہر ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ جو عمل پیش کیا جائے گا وہ اتفاقاً ایسا ناکیا جانے والا عمل نہیں ہو سکتا، وہ عمل ہمیشہ کیا جانے والا یا کم الا کم کثرت کے ساتھ کیا جانے والا ہونا چاہئے چنانچہ اس کے بعد جو عمل کر کے آپ نے دکھلایا وہ یہ تھا کہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت آپ نے ہاتھ اٹھائے، اور پھر رفع نہیں کیا۔

ترمذی نے اس روایت کو حسن کہا ہے، اور ابن حزم نے صحیح قرار دیا ہے، تصحیح کرنے والوں میں ابن قطن، دارقطنی اور بعض محدثین کے نام ہیں، تمام روای نہایت ثقہ ہیں، صرف عاصم بن کلیب پر انگلی رکھی گئی ہے مگر اس کا جواب دیدیا گیا ہے کہ عاصمؓ مسلم کے رجال میں سے ہیں امام بخاری نے بھی کتاب اللباس میں ایک جگہ تعلق میں ان کا ذکر کیا ہے، ابن حصین، ابو حاتم نسائی وغیرہ نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے، احمد بن صالحؒ نے ان کے بارے میں "بعد من وجوه الکوفیین الثقات" کہا ہے وغیرہ وغیرہ۔

یہ روایت ترک رفع کے سلسلے میں صاف اور صریح ہے، حضرت ابن عمرؓ کی رفع والی روایت کی طرح اس میں وقف اور رفع کا اختلاف نہیں، اس کے الفاظ میں اضطراب نہیں، روای کا عمل روایت کے

علاف نہیں اور الفاظ میں یہ نہیں ہے کہ ترک دفع کا صرف ثبوت ہو، بلکہ ردی ایسے الفاظ میں بات کہہ رہا ہے جس سے ترک دفع پر الفاظاً عمل کرنے کے بجائے کثرت کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہونے کی بات واضح ہوتی ہے، پھر یہ کہ صحابہ و تابعین کا تعامل اس کی تائید میں ہے۔

لیکن ان تمام حقائق کے باوجود مسئلہ پر منظرِ انداز میں گفتگو کرنے والوں نے یہ کیا کہ حضرت عبد اللہ ابن مسعود کی روایت پر کوئی معقول اور قاعدہ کا اعتراض نہ ہو سکا تو خواہ مخواہ کے اعتراضات شروع کر دیئے گفتگو کی تکمیل کے لئے ان اعتراضات کا بھی منصفانہ جائزہ لینا ضروری ہے

عبد اللہ بن مبارک کا تبصرہ:

عبد اللہ بن مبارک، امام اعظمؒ کے تلامذہ میں ہیں مگر ان کا شہرِ دفع کرنے والوں میں ہوتا ہے، پھر یہ کہ ان کی بات کو امام ترمذی نے نقل فرمایا ہے، اس لئے اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے، فرماتے ہیں: "لقد ثبت حلیۃ من یرفع و ذکر حدیث الزہری عن سالم عن ابیہ، و لم یثبت حدیث ابن مسعود ان النبی ﷺ لم یرفع الا فی اول مرة" یعنی دفع کی روایت ثابت ہے اور انہوں نے "زہری عن سالم عن ابیہ" والی روایت ذکر کی اور ابن مسعود کی یہ روایت "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب تحریر کے علاوہ کہیں دفع نہیں کیا" ثابت نہیں ہے۔

اس بات کا ایک جواب تو ابراہی ہے جسے علامہ تقی الدین بن دقین العید نے اپنی کتاب "الامام" میں ذکر فرمایا ہے کہ عبد اللہ بن مبارک کے یہاں ثابت نہ ہونے سے، یہ کب لازم آتا ہے کہ وہ کسی اور کے یہاں ثابت نہ ہو، گویا وہ کہتا چاہتے ہیں کہ عبد اللہ بن مبارک کی بات شہادتِ علیٰ اہل کی قسم میں سے ہے، جس کا دارِ منکر کا اپنا مبلغِ علم ہوتا ہے اور جو لوگ ثبوت کی شہادت دے رہے ہیں وہ اپنے علم کے مطابق کہہ رہے ہیں، اس لئے کسی بھی انسان کا اپنے علم کے مطابق نفی کی شہادت دینا، ثبوت کی شہادت دینے والوں کے حق میں نقصان کا سبب نہیں ہو سکتا، اور تحقیقی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ عبد اللہ بن مبارک کے تبصرہ کو سمجھنے میں ذبردست مخالف ہو رہا ہے اور مفسرین کے یہاں یہ سمجھا رہا ہے کہ ترمذی حضرت ابن مسعودؓ کی جس روایت کی تحسین کر رہے ہیں، اسی کے بارے میں ابن مبارک عدمِ ثبوت کی بات کہہ رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے ترمذی کے الفاظ پر غور کر لیا جائے تو یہ مخالف دور ہو جاتا ہے، انہوں نے پہلے تعلیقاً یہ فرمایا "لم یثبت حدیث ابن مسعود ان النبی ﷺ لم یرفع الا فی اول مرة" پھر انہوں نے ابن مبارکؓ تک اس کی سند ذکر کی، پھر حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کی روایت ذکر کر کے اس کی تحسین کی جس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ جس روایت میں ترک دفع کے فعل کو حضور ﷺ کی طرف

برہنہ است منسوب کیا گیا ہے، ابن مبارکؒ اس کے بارے میں ”متم ثبت“ کہہ رہے ہیں اور جس روایت میں حضرت ابن مسعودؓ نے اپنا عمل کر کے دکھایا اور اس کو ”الا اصلی بکم صلوة رسول اللہ ﷺ“ کہ کر حضور ﷺ کی طرف منسوب کیا، اس کے بارے میں وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں، اور اس کی منبوط دلیل یہ ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کے فعل کی یہ روایت نسائی شریف میں حضرت عبد اللہ بن مبارکؒ ہی کے طریق سے منقول ہے اور اس کے رولوی صحیح کے رولوی ہیں، الفاظ یہ ہیں ”قال الا اخبرکم بصلوة رسول اللہ ﷺ قال فقام فرفع يديه اول مرة ثم لم يعد“ (نسائی ص ۱۶۸ ج ۱) پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اسی روایت کا انکار کر دیں جسے وہ خود ثقہ رولویوں سے نقل کر رہے ہیں۔

نیز اس کی واضح علامت یہ ہے کہ گو ترمذی شریف کے متداول نسخے سے بھی یہ چیز سمجھی جاسکتی ہے مگر عبد اللہ بن سالم بصریؒ کو اسے نسخہ سے تو یہ بات بالکل صحیح ہو گئی جو بعض کتب خانوں میں محفوظ ہے، اور اس میں امام ترمذیؒ نے اہل حماد اور اہل عراق کے اختلافی مسائل کے بیان میں اپنی عادت کے مطابق الگ الگ دو باب منعقد کئے ہیں، پہلا باب ”رفع اليدين عند الركوع“ ہے جو عبد اللہ بن مبارکؒ کے اس تبصرہ پر ختم ہو گیا اور اس کے بعد انہوں نے دوسرا مستقل باب من ۱۱ لم يرفع يديه الا في اول مرة“ منعقد کیا اور اس کے تحت حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کی روایت ذکر کر کے اس کی تحسین کی اس سے یہ بات صاف ہو گئی کہ عبد اللہ بن مبارکؒ کا تبصرہ اس روایت کے بارے میں ہے جسے ترمذی نے پہلے باب میں تعلقاً ذکر کیا ہے، اس روایت کے بارے میں نہیں ہے جسے دوسرے باب میں مرفوعاً ذکر کر رہے ہیں۔ واللہ اعلم

”لم يعد“ کے غیر محفوظ ہونے کی حقیقت:

اسی طرح کا دوسرا کمزور اعتراض حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کی روایت میں ”لم يعد“ کے الفاظ پر ہے، یہ روایت مختلف الفاظ کیساتھ منقول کی روایت میں ”لم يرفع يديه الا في اول مرة“ ہے، اور کسی میں ”رفع يديه اول مرة ثم لم يعد“ ہے کسی روایت میں ”ثم لا يعود“ ہے، وغیرہ۔ بعض حضرات نے یہ اعتراض کیا ہے کہ اس روایت میں ”ثم لم يعد“ کے الفاظ غیر محفوظ ہیں، ابوالحسن بن لقمانؒ (اترانی ص ۲۸ ج ۱) نے اپنی کتاب ”بيان اللوهم لبهام“ میں کہا ہے کہ حدیث اگرچہ صحیح ہے لیکن وکیح نے جو ”لا يعود“ کا لفظ نقل کیا ہے وہ عبد اللہ بن مبارکؒ کے نزدیک قابل اعتراض ہے، امام بخاریؒ نے جزء رفع اليدين میں پہلے عبد اللہ بن مسعودؓ کی روایت ”الا اصلی بکم صلوة رسول اللہ ﷺ“ فصلی ولم يرفع يديه الا مرة“ نقل کی، پھر امام احمدؒ کی یہ بات نقل کی کہ یحییٰ بن آدمؒ نے کہا کہ میں نے عامر بن کلبیب کے قلیل عبد اللہ بن یونس کی کتاب دیکھی تو اس میں

ہے، پھر امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی تطبیق و ملی روایت کو نقل کر کے فرمایا ”قال البخاری هذا المحفوظ عند اهل النظر من حديث عبد الله بن مسعود“ (جزء رفع الیدین ص ۱۵) امام بخاری کی بحث کا حاصل بھی یہی ہے کہ وہ لفظ ”لم بعد“ کو غیر محفوظ قرار دینا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس لفظ کے نقل کرنے میں سفیانؒ کو وہم ہو گیا، غیر محفوظ ہونے کی بات دلفر قسٹیؒ، ابو حاتمؒ اور بعض دیگر محدثین سے بھی منقول ہے۔

اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ محدثین کرام روایت کو معطل قرار دینے میں الفاظ کی پابندی کے عادی ہیں ”لم بعد“ کو معطل یا غیر محفوظ قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ ثابت نہیں، انہیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ یہ مفہوم روایات میں موجود ہے یا نہیں؟ یہ ایک ایسی عادت ہے کہ جس سے نقصان واقع ہو جاتا ہے کیونکہ الفاظ تو معانی تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں، مگر محدثین الفاظ پر بہت زیادہ جم جاتے ہیں، زیر بحث مسئلہ میں حقیقت یہ ہے کہ ”رفع یدیه اول مرة ثم لم بعد“ اور ”ثم لم يرفع یدیه الا في اول مرة“ میں معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، اگر پہلی روایت کے الفاظ پر کوئی اشکال ہے تو دوسری روایت کے الفاظ تو ثابت ہیں اور ان الفاظ میں یہی مضمون بیان کیا گیا ہے کہ رفع یدین تکبیر تحریر کے علاوہ نہیں کیا گیا تو ”لم بعد“ کے غیر محفوظ قرار دینے سے مسئلہ پر کیا فرق پڑا؟

دوسری بات یہ ہے کہ ”لم بعد“ کے لفظ پر اعتراض ہے تو یہ بتلائیے کہ حضرت ابن مسعودؓ کے متعلق کیا تحقیق ہے؟ اس لفظ کے انکار سے یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا کہ وہ رفیعین کی فہرست میں آجائیں وہ تو یقیناً تارکین رفیع میں سے ہیں اور ان کا ترک تو اتر سے ثابت ہے، یہی ان کا عمل ہے اور یہی ان کی حکیم ہے اور یہی ان کے تمام شاگردوں کا مسلک ہے، پھر آپ ”لم بعد“ کو غیر محفوظ کہہ کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔

تیسری بات یہ کہ غیر محفوظ کہنے والوں کے دلائل کا تحقیقی جائزہ لیا جائے، ابن قنطانؒ نے کہا کہ روایت تو صحیح ہے لیکن ابن مبارکؒ کو کجؒ کے ”لم بعد“ نقل کرنے پر متعرض ہیں لیکن ان کی بات یوں بے وزن ہو جاتی ہے کہ ابن مبارکؒ خود ”لم بعد“ نقل کر رہے ہیں جیسا کہ نسائیؒ کی روایت میں موجود ہے اور اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں، اس لئے یہ سمجھنا آسان ہے کہ ابن مبارکؒ کے ”لم یثبت“ کہنے کی وجہ ابن قنطانؒ نے بیان کی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔

تعارف و تبصرہ

حبیب الرحمن قاسمی

- (۱) نام کتاب: ایضاح البخاری جلد چہارم
- افادت و ترتیب: حضرت فخر المحدثین مولانا سید فخر الدین احمد سابق شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند
- تدوین و ترتیب: حضرت مولانا ریاست علی بجنوری صاحب استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند
- کتابت: بہترین و خوبصورت
- طباعت: آفیسٹ
- کاغذ: صاف روشن
- صفحات: پانچ سو چوراسی (۵۸۴)
- قیمت مجلد: ایک سو ساٹھ روپے (۱۶۰)
- ناشر: مجلس قاسم العارف دیوبند سہارنپور یوپی

استاذ محترم حضرت مولانا فخر الدین احمد مراد آبادی قدس سرہ کادرس بخاری اپنے عہد میں ایک بے مثال درس تھا۔ حضرات اساتذہ اور دارالعلوم دیوبند کے قدیم فضلاء سے نہ جانے کتنی باریہات سنی کہ حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی کادرس ترمذی، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاند حلوی کادرس ابو داؤد اور حضرت مولانا فخر الدین مراد آبادی کادرس بخاری اپنے زمانہ میں پورے برصغیر میں منفرد و ممتاز مانا جاتا تھا۔

یہی گمانہ وقت درس بخاری اس وقت "ایضاح البخاری" کے نام و عنوان سے ہمارے پیش نظر ہے جسے دارالعلوم دیوبند کے استاذ حدیث مولانا ریاست علی زید محمد نے نہایت سلیقہ کے ساتھ مرتب کیا ہے۔

جس کی حسب ذیل خصوصیات برپڑھنے والا پہلی نظر میں محسوس کرے گا۔

(۱) بخاری کے ترجمہ الباب پر محققانہ گفتگو اور دیگر شرح حدیث کے سمجھے اور بیان کئے ہوئے مقاصد و تراجم پر مبصرانہ نظر اور ان پر چچا نکالنا۔

(۲) اصول محدثین بالخصوص اصول فقہ حنفی کی روشنی میں متعارض احادیث کے درمیان تطبیق یا ترجیح

(۳) باب عقائد میں اہل سنت والجماعت کے مذہب حق کا مدلل اثبات اور فرق باطلہ کی مدلل تردید۔

(۴) مسائل فقہیہ میں ائمہ اربعہ کے مذاہب کی تفصیل و تشریح اور مسلک حنفی کی وجوہ ترجیح۔

(۵) امام بخاریؒ کے تفردات کی نشاندہی پھر مسلک حق کی ترجمانی۔

(۶) اکابر دیوبند بالخصوص حضرت نانوتوی اور حضرت شیخ الہند کی تحقیقات کے بیان کا التزام، ان واضح

خصوصیات کے علاوہ اس کتاب میں ایک طالب حق اور جویئے علم یقین کو دوسرے سمجھائے گا جس کی

مطالعہ حدیث کے وقت تلاش و جستجو ہو ا کرتی ہے۔ پھر اس اطلاعی شرح کو یہ امتیاز بھی حاصل ہے کہ

صاحب امالیٰ یعنی حضرت فخر الحدیث نے اس کے اکثر مباحث کو فاضل مرتب سے پڑھوا کر سنا ہے اور جہاں

جہاں حذف و اضافہ کی ضرورت محسوس ہوئی ہے اسے درست کر دیا ہے اس لحاظ سے یہ دیگر امالیٰ

کے مقابلہ میں زیادہ مستند اور لائق اعتماد ہو گئی ہے۔

مزید برآں اس کتاب کے جامع و مرتب ایک صاحب نظر عالم ہیں اور ایک عرصہ سے حدیث کی تدریس

و تعلیم سے متعلق ہیں نیز اردو زبان کے ایک بہتر ادیب ہونے کے ساتھ تصنیف و تالیف کا بھی عملی تجربہ

رکھتے ہیں اور موصوف نے اس مجموعہ کو خوب سے خوب ترین نمونہ ان ساری صلاحیتوں کو پوری طرح

استعمال کیا ہے اس لئے پورے اعتماد اور ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ اطلاعی تالیفات

میں ایضاً بخاریؒ کی ایک گر افندہ اضافہ ہے اور بجا طور پر یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ علمی حلقوں میں اسے

بہ نظر استعسان دیکھا جائے گا۔

(۲) نام کتاب

مومن قوم اپنی تاریخ کے آئینہ میں

مؤلف:

مولانا مفتی محمد رفیع رولوی فاضل دارالعلوم دیوبند

طباعت:

کمپیوٹر کمپوزنگ پرنٹ آرٹ دہلی

شخامت:

چار سو صفحات (۴۰۰)

ناشر:

نکھائی بک ڈپو اسٹیشن روڈ پالن پور مجرات

قیمت:

درج نہیں

شہلی سحرات میں مومن قوم کے نام سے مسلمانوں کی اچھی خاصی آبادی ہے جو اپنے عادت و خصائل اور زندگی کے حور و طریقوں کے اعتبار سے اپنا ایک خاص طرز رکھتی ہے جس میں اچھے اچھے علماء، صوفیاء اور مصلح و داعی پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اس قوم کی اصلاح و تربیت کے سلسلے میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں عصر حاضر کے مشہور داعی اور مبلغ حضرت مولانا محمد عربی پور کا تعلق بھی اسی قوم سے ہے۔ لیکن نہ جانے کن اسباب سے و علل کے تحت مورخین نے عام طور پر اس قوم سے بے اعتنائی برتی ہے اس وجہ سے اس کا تذکرہ عام تاریخی کتابوں میں نہ ہونے کے برابر ہے۔

اب اس قوم کے ایک ہونہار فرزند مولانا مفتی محمد صاحب زید مجدد نے اس کمی کو شدت کے ساتھ محسوس کیا اور شب و روز کی جہد مسلسل سہ قوم مومن کے منتشر اور بکھرے ہوئے حالات کو سسک تحریر میں پرونے کی کامیاب کوشش کی ہے اس سلسلے میں مؤلف کو کیسی کیسی سنگلاخ وادیوں اور کیسے کیسے دشوار گزار راستوں سے گزرنا پڑا ہو گا اس کا اندازہ وہی لگا سکتے ہیں جو اس راہ کے رہرو ہیں۔

ایک ایسی قوم کی تاریخ جو اب تک مورخین کی بے اعتنائیوں کی شکار رہی ہے ظاہر ہے ہر پہلے سکے مواد کی فراہمی جوئے شیر لانے سے کم نہیں ہے جناب مولانا مفتی محمد صاحب بجا طور پر اہل علم بالخصوص اپنی پوری قوم کی جانب سے متحق شکر یہ ہیں کہ انہوں نے یہ کتاب مرتب کر کے نہ صرف یہ کہ رجال و اقوام کی تذکرہ نگاری میں ایک قابل قدر اضافہ کیا ہے بلکہ اپنی قوم اور بزرگوں کے نام و کام کو عسی دینا میں روشناس کر کے اسے زندہ و پائندہ بنا دیا ہے۔ امید ہے کہ ان کی اس کاوش کو نظر استخوان دیکھا جائے گا۔

نام کتاب	راہ اعتدال
تالیف	مولانا خالد سیف اللہ رحمانی
کتابت و طباعت	بہتر
صفحات	دو سو چالیس صفحات (۲۴۰)
قیمت	درج نہیں
ناشر	جامعہ اشرف العلوم اکبر باغ حیدر آباد

آج کے دور میں جبکہ اسلام اور مسلمان خارجی و داخلی ہر اعتبار سے فتنوں کی آماجگاہ بنے ہوئے ہیں اور ان کی اجتماعی قوت و طاقت کو منتشر کرنے کے لئے طرح طرح کے حربے استعمال کئے جا رہے ہیں حتیٰ کہ قرآن و سنت اور دین و اسلام کے نام پر لالہ اسلام کو اسلام سے برگشتہ کر دینے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ انہی سازشوں میں سے ایک سازش عدم تقلید کے نام سے برپا کی گئی ہے جس نے مسلم معاشرہ بالخصوص برصغیر کے مسلمانوں میں ایسا ذہنی و فکری انتشار پیدا کر دیا ہے جس کے اثرات بد سے بہت سے مسلم گھر انے خود دینی زندگی سے بیزار ہوتے جا رہے ہیں عدم تقلید کا نعرہ بلند کرنے والوں کا یہ خاص حربہ ہے کہ وہ اسلام کے غیر اہم اور فرعی مسائل کو ایمان و اعتقاد کا درجہ دیکر اکابر اسلام بالخصوص امام ابو حنیفہ اور ان کے تبعین فقہاء و محدثین پر رکیک تمبرے اور بازاری قسم کی تنقیدیں کرتے رہتے ہیں جس سے عام مسلمانوں کا متاثر ہونا ناگزیر ہے۔

زیر نظر کتاب اسی انتہائی خطرناک فتنے سے عام مسلمانوں کو بچانے کے لئے مرتب کی گئی ہے جس میں تقلید، قرأت خلف الامام، رفع یدین، آمین بالجبر، رکعات تراویح، ایک مجلس کی تین طلاقیں وغیرہ جیسے مسائل پر کتاب و سنت کی روشنی میں بحث کی گئی ہے کیونکہ یہ لوگ انہیں مسائل کی بنیاد پر عام مسلمانوں کو ان کے دین و مذہب سے ورغلانے کی نارد و کوشش کرتے ہیں۔

فاضل مؤلف نے پوری کتاب میں اس بات کا خاص اہتمام و التزام کیا ہے کہ کوئی بات بے سند نہ کہی جائے اور جو کچھ بھی کہا جائے علمی انداز میں حق و انصاف اور اعتدال و توسط کی حدود میں رہتے ہوئے کہا جائے۔

اور اعتدال کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے اس اسلوب میں پورے طور پر کامیاب ہیں۔ یہی اہل حق اور ارباب علم کا شیوہ ہے کہ فریق مخالف پر طعن و تشنیع اور بیجا تعریض کے بجائے اپنے موقف کو دلائل و براہین کی قوت سے ثابت کیا جائے بالخصوص اکابر دیوبند کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے مولانا موصوف نے اپنے اکابر کی اس علمی و دینی روش کی کامیاب عکاسی کی ہے جس پر وہ مستحق مبارک باد ہیں الحاصل موصوف کی یہ سعی و کوشش ہر اعتبار سے سعی محمود و مشکور ہے۔ اور انشاء اللہ ان کی اس مخلصانہ و احسانانہ محنت کی علمی و دینی حلقوں میں قدر کی جائے گی۔

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

ماہنامہ

ماہ ذی قعدہ ۱۴۱۹ھ مطابق مارچ ۱۹۹۹ء

جلد ۸۳ء شمارہ ۷۰ فی شمارہ ۶ سالانہ ۶۰

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب | حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب

مہتمم دارالعلوم دیوبند | استاذ دارالعلوم دیوبند

ترسیل زر کا پتہ: دفتر ماہنامہ دارالعلوم دیوبند ۵۵۴۷۳۳ یو پی

سازشہ نل اشفاک

سعودی عرب، افریقہ برطانیہ امریکہ، کنڈا وغیرہ سے
سالانہ ۳۰۰ روپے پاکستان سے ہندوستانی رقم ۱۰۰
بنگلہ دیش سے ہندوستانی رقم ۸۰ ہندوستان سے ۶۰

Tel: 01336 - 22429

Fax 01336 - 22768

Tel: 01336 - 24034 EDITER

فہرست مضامین

نمبر شمار	نکات	نکات شمار	صفحہ
۱	حرف آغاز	حبیب الرحمن قاسمی	۳
۲	ابو حنیفہ کا اصول اجتہاد	مولانا حبیب الرحمن قاسمی	۶
۳	فروعی مسائل کو بنیادی احکام کا درجہ دینا	مولانا خالد سیف اللہ رحمانی	۱۰
۴	فجر کی سنتوں کے مسائل	ابو جندل قاسمی دارالعلوم ٹانڈہ	۱۷
۵	کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری	محمد بدیع الزماں	۲۸
۶	حج اسلا کے اجتماعی نظام کا آئینہ دار	مولوی اعجاز ارشد شیخ الہند اکاؤٹی	۳۳
۷	نشی محمد عزیز صدیقی دیوبندی	شاء اللہ مظفر پوری محکم دارالعلوم	۳۷
۸	تحارف و تبصرہ	مولانا خورشید انور گیاوی	۵۵

۵۶

۹ مولانا

ختم خریداری کی اطلاع

یہاں پر اگر سرخ نشان لگا ہوا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو چکی ہے۔

☆ ہندوستانی خریدار مئی آرڈر سے اپنا چندہ دفتر کو روانہ کریں۔

☆ چونکہ رجسٹری فیس میں اضافہ ہو گیا ہے، اس لئے وی پی میں صرفہ زائد ہوگا۔

☆ پاکستانی حضرات مولانا نور الحسن ولد عبد الستار صاحب (مرحوم) مجتہم جامعہ عربیہ واکووالا براہ شیخ آباد ملتان کو اپنا چندہ روانہ کریں۔

☆ ہندوستان و پاکستان کے تمام خریداروں کو خریداری نمبر کا حوالہ دینا ضروری ہے۔

☆ بلکہ دیشی حضرت مولانا محمد انیس الرحمن سفیر دارالعلوم دیوبند معرفت مولانا جعفر صاحب

حرف آغاز

مولانا حبیب الرحمن قاسمی

۴۵

عدل و انصاف کا حصول، جان و مال کا تحفظ، دین و مذہب کی آزادی، اور حق شہریت میں مساوات یہ وہ بنیادی حقوق ہیں جو انسان کے اپنی فطری شرف و مجد کا خالصہ ہیں، جنہیں تاریخ کے ہر دور میں تسلیم کیا جاتا رہا ہے، اور ان حقوق میں دست اندازی کبھی بھی پسند نہیں کی گئی ہے، آج کے جمہوری دور میں تو ہر حکومت آئینی طور پر اپنے ملک کے باشندوں کو ان حقوق کی حفاظت کی مکمل ضمانت دیتی ہے اور سربراہان حکومت موقع بہ موقع اس کا اعلان بھی کرتے رہتے ہیں، شخصی حکمرانی کے زمانہ میں بھی بادشاہان مملکت عام حالات میں ان امور کا پورا پورا خیال رکھتے تھے۔ ”بھارت میں انگریزی راج“ کے مصنف ”ہنڈت سندر لال“ ”سلطنتِ مغلیہ پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”اکبر جہانگیر، شاہجہاں اور ان کے بعد اورنگ زیب کے تمام جانشینوں کے زمانہ میں ہندو مسلم یکساں رہتے تھے دونوں مذہب کی یکساں توقیر کی جاتی تھی اور مذہب کے لیے کسی کے ساتھ کسی قسم کی جانبداری نہ کی جاتی تھی، ہر بادشاہ کی طرف سے بے شمار مندروں کو جاگیریں اور معافیاں دی گئی تھیں“

(روشن مستقبل ص ۲۴)

اکبر، ہمایوں، جہانگیر، شاہجہاں کو چھوڑاے، خود اورنگ زیب عالمگیرؒ نے (جنہیں بعض انگریز پرست مؤرخین کی غلط بیانیوں کی بناء پر باور کر لیا گیا ہے کہ وہ ہندو کش، ستم گر، جفا پیشہ اور دین و دھرم کے نام پر قتل و غارت کے عادی تھے) اپنے دورِ حکومت میں بہت سے مندروں اور مندروں کے پجاریوں کو جاگیریں دی ہیں چنانچہ جمہوریہ ہند کے سابق صدر ڈاکٹر راجندر پرشاد اپنی مشہور کتاب „INDIA DIVIDED“ میں لکھتے ہیں۔

الہ آباد میں اس طرح کے دو فرامین ہیں ایک مشہور مندر میں شورا تھ کے نام ہے جس کو اورنگ زیب نے عطا کیا تھا۔

اورنگ زیب نے کلکتہ کے لڑکے گردھر ساکن موضع بہتی ضلع بنارس جدو مہر

ساکن میٹس پور پر گنہ حویلی اور پنڈت بلہدرامصرا کو بھی جاگیریں دیں یہ سب کے سب مندروں کے پجاری تھے اور تگ زیب نے ملتان کے مندر قوت لالائی کے لیے مشراچکلیان داس کو بھی سو روپے کا وظیفہ عطا کیا تھا یہ مندر اب تک موجود ہے۔

اور تگ زیب نے اس قسم کے متعدد فرامین پنڈتوں اور گوستانیوں کے نام جاری کئے تھے بنارس ہی کے مشہور مندر واقع محلہ جگم باڑی کے پجاری کے نام ایک فرمان کی نقل یہ ہے۔

”پر گنہ حویلی بنارس صوبہ الہ آباد کے موجود اور آئندہ حکام کو اطلاع دی جاتی ہے کہ شہنشاہ کے حکم کے بموجب پر گنہ بنارس کے ۷۸ ایگھے جنگم کو

مدد معاش کے لیے دیئے جاتے ہیں۔ یہ زمین مفتی زمین بھیجی جائے جیسا کہ ذیل میں تفصیل ہے تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔“

بہٹی کے مشہور مقالہ نگار ”جن چندر“ نے بڑی محنت و تلاش سے اور تگ زیب کے اس قسم کے فرامین اور پروانوں کو ایک مضمون میں جمع کر دیا ہے، جو پاکستان ہٹارنگل سوسائٹی سے شائع ہو چکا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اور تگ زیب نے اپنے ہندو رعایا کے مذہب کے تحفظ میں پوری رواداری کا ثبوت دیا ہے، مندروں اور پجاریوں کو جاگیریں دینے کے ساتھ انھوں نے ۵۰ سے زائد ہندوؤں کو اہم منصب بھی دے رکھے تھے جس کی تفصیل ہندوستان کے مسمر حکمرانوں کی مذہبی رواداری جلد ۳ میں دیکھی جاسکتی ہے مسلمانوں نے ہندوستان پر تقریباً ساڑھے چھ سو سال حکومت کی اس طویل دور میں صرف کے ”فرخ سیر“ عہد میں احمد آباد میں ہولی کے موقع پر ہندو مسلمان کا ایک جھگڑا ہوا جو سختی سے دبا دیا گیا (سیر المتاخرین ج ۲ ص ۲۹۸) اس ایک جنگامہ کے علاوہ پورے مسلم دور حکومت میں فرقہ وارانہ جنگاموں کی کوئی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، ہند اس کے برعکس ”ڈاکٹر راجندر پرشاد سابق صدر جمہوریہ ہند“ ایک پرستگلی مؤرخ ”فاری سوزا“ کے حوالہ سے لکھتے ہیں:

”ہندو مسلمان ایک دوسرے سے مل جل کر رہتے، مسلمان بادشاہ ہندوؤں کو بڑے بڑے عہدوں پر مامور کرتے اور ان کو اعلیٰ منصب پر سرفراز کرتے رہے، اس کے یہ معنی ہیں کہ ہندوؤں کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلہ میں کوئی تفریق نہیں کی جاتی تھی، ہندو اپنے مذہبی فرض اور مراسم ادا کرنے میں بالکل آزاد تھے، مسلمان ہندوؤں کے مذہبی جذبات کا بڑا احترام کرتے تھے“

یہی تھیں وہ شیم انگیزیاں عطر محبت کی کہ جن سے بوستان ہند صدیوں تک معطر تھا

کیا آج کے قومی و جمہوری دور میں جمہوریت اور سیکولرزم کے نعروں کے سہارے اقتدار کی کرسیوں پر براجمان کچھ دیر کے لیے عہد گزشتہ کے شخصی حکمرانوں اور اپنے کردار و عمل کا محاسبہ کرنے کے لیے آپ کو آمادہ کر سکتے ہیں؟ جب کہ خود جمہوریت اور قومی یکجہتی کے نام نہاد محافظین مذہب و ذات کی بنیاد پر اقلیتوں اور پچھڑی ذاتوں کی زندگی تک کا حق دینے کو سب سے بڑا پاپ سمجھتے ہیں۔ ارض ہند کا چپہ چپہ گواہ ہے کی دھرتی کو مارتا اور دیوی کا درجہ دینے والوں نے خود اسکو مظلوموں کے خون سے کس طرح داغدار کیا ہے۔ بہار، مدھیہ پردیش، راجستھان، گجرات، مہاراشٹر، اتر پردیش وغیرہ صوبوں میں کس بے دردی کے ساتھ مسلمانوں کا قتل، مہم کیا اسے کون نہیں جانتا اور آج گجرات، اڑیسہ وغیرہ میں یہی سفاکانہ رویہ عیسائی اقلیت کے ساتھ برتا جا رہا ہے۔

آج کے دن قومی حکمرانوں سے کون امید کر سکتا ہے کہ وہ دیگر مذاہب کے عبادت خانوں کو جاگیر دیں گے جب کہ انھیں یہ بھی برداشت نہیں ہے کہ سر زمین ہند پر ان کے مندر، دور، منڈیوں کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کا عبادت خانہ موجود ہے، ہری مسجد کا سانحہ اسی ذہنیت کا نتیجہ تھا اور آج گجرات، اڑیسہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے بھی اسی ذہنی رجحان کی کار فرمائی ہے۔ چوں کہ ہندوستان ہمارا ملک ہے ہمیں اس سے پیار ہے۔ اسکی نیک نامی کو ہم اپنی نیک نامی سمجھتے ہیں اور ہم دل سے اس ملک کی ترقی و بقا کے خواہش مند ہیں۔ اسی لیے ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ آج جو لوگ حصول اقتدار کے لیے یہ غیر انسانی حرکتیں کر رہے ہیں ان سے صاف صاف کہیں کہ اے قوم اور ملک کے دشمنو! تمہاری یہ قومی ریزنی نہ خود تمہیں بلکہ اس مہن ملک کو بھی تباہ و برباد کر کے چھوڑ گی۔ تاریخ سے سبق لو، ظالم کا ظلم پہلے مظلوموں کو اور پھر خود ظالموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے اور اسی کے ساتھ اس خطہ اور ملک کو بھی تباہی و بربادی کے غار میں پہنچا دیتا ہے جہاں یہ برتا جاتا ہے۔ اس لیے ہوش میں آ کر اور آنکھ کھول کر دنیا کا جائزہ لو کہ آج تمہارے اس گندے کردار سے اس ملک کا وقار کس طرح مجروح ہو رہا ہے، اور اسی کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھو

یہ آگ بجڑکتی ہے جتنی، اتنی ہی دھواں کم دیتی ہے

احساس ستم بردہ جاتا ہے تو شور فغاں کم ہوتا ہے

امام ابو حنیفہ کا اصول اجتہاد

حبیب الرحمن قاسمی

علمی دنیا میں یہ بات معروف ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہؒ اور ان کے متبعین علماء و فقہاء شرعی امور میں قرآن وحدیث کی جس قوت و شدت اور ہمہ گیری کے ساتھ پیروی کرتے ہیں وہ مراحب فقہاء و محدثین میں ان کا ایک خاص امتیازی وصف ہے۔ کیوں کہ دیگر بہت سارے مجتہدین کی طرح امام ابو حنیفہؒ صرف مرفوع حدیث ہی کو حجت نہیں مانتے بلکہ وہ مرفوع احادیث کے ساتھ موقوف و مرسل کو بھی فقہی احکام و مسائل میں لائق استدلال مانتے ہیں، چنانچہ امام ابو حنیفہؒ نے اپنے اصول اجتہاد کو خود ان لفظوں میں بیان کیا ہے۔

انی آخذ بكتاب الله اذا وجدته، فمالم اجدہ فیہ اخذت بسنة رسول الله والآثار الصحاح عنه التي فشت في ایدی الثقات، فاذا لم اجد فی کتاب الله ولا سنة رسول الله اخذت بقول اصحابه من شئت وادع قول من شئت، ثم لا اخرج عن قولهم الى قول غيرهم

واذا انتهی الامر الى ابراهيم، والشعبي، والحسن، وعطاء، ووابن سيرين، وسعيد

بن المسيب وعد رجالا فقوم قد اجتهدوا فلي ان اجتهد كما اجتهدوا (۱)

ترجمہ میں (شرعی احکام میں) اللہ کی کتاب پر عمل کرتا ہوں جب وہ احکام مجھے کتاب الہی میں مل جائیں، اور جو احکام مجھے قرآن میں نہیں ملتے ہیں تو پھر سنت رسول اللہ ﷺ اور ان صحیح آجاء پر عمل کرتا ہوں جو ثقہ راویوں سے منقول ہو کر ثقہ راویوں میں پھیل چکے ہیں، اور اگر کتاب الہی اور حدیث نبوی (دو دونوں) میں نہیں پاتا تو آپ ﷺ کے صحابہ کے اقوال میں سے جسے چاہتا ہوں لے لیتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں چھوڑ دیتا ہوں (البتہ حضرات صحابہ کے قول سے باہر نہیں جاتا کہ) سارے صحابہ کے قول کو چھوڑ کر دوسرے کے قول کو اختیار کر لوں،

(۱) دروی عدا الخبر الامام الصیرمی المتوفی ۵۳۶ھ فی کتاب اخلاقی حنیفہ واصحابہ ص ۱۰، والامام

الموفق البکی فی منقلب (اسی حنیفہ) ج ۱ ص ۷۹، المعقظ النعمی ف منقلب الامام الی حنیفہ

اور جب نوبت ابراہیم نخعی، عامر شعفی، محمد بن سیرین، حسن بصری، عطاء بن رباح اور سعید بن مسیب (رحمہم اللہ) وغیرہ متعدد حضرات تابعین کے نام شہد کئے) تک پہنچتی ہے تو ان حضرات نے اجتہاد کیلئے ایسے بھی حق ہے کہ ان حضرات کی طرح اجتہاد کروں۔ یعنی ان حضرات کے اقوال پر عمل کرنے کی پابندی نہیں کرتا بلکہ ان ائمہ مجتہدین کی طرح خدائے ذوالمنن کی بخشی ہوئی اجتہادی صلاحیتوں کو کام میں لاتا ہوں اور اپنے فکر و اجتہاد سے پیش آمدہ مسائل کو حل کرتا ہوں۔

امام ابن حجر مکی کی امام ابو حنیفہ کا ایک قول نقل یوں کرتے ہیں:

لیس لاحد ان يقول براءۃ مع کتاب اللہ تعالیٰ ولا مع سنة رسول اللہ ﷺ
ولما اجمع علیہ اصحابہ (خیرات الحسان ص ۲۷)

کسی شخص کو کتاب الہی، سنت نبوی اور حضرات صحابہ کے اجماع کے مقابلے میں رائے زنی کا کوئی حق نہیں ہے۔

امام صاحب نے ان اقوال میں اپنے اصول اجتہاد کو واضح اور صاف لفظوں میں بیان کر دیا ہے کہ وہ رائے و اجتہاد سے اسی وقت کام لیتے ہیں جب انھیں کسی مسئلہ میں کتاب اللہ، سنت رسول اللہ ﷺ اور حضرات صحابہ کے اقوال میں کوئی حکم نہیں ملتا۔

پھر ان اجتہادی مسائل میں بھی وہ اس درجہ احتیاط برتتے ہیں کہ حدیث ضعیف کے مقابلے میں بھی اپنے فکر و اجتہاد کو چھوڑ دیتے ہیں چنانچہ علامہ ابن القیم اپنی مشہور و گرانقدر کتاب اعلام الموقعین میں لکھتے ہیں:

واصحاب اسی حنیفۃ مجمعون علی ان مذهب ابی حنیفۃ ان ضعیف الحدیث
عندہ اولی من القیاس والراء وعلی ذالک بنی مذهبہ (ج ۱ ص ۷۷)

امام ابو حنیفہ کے تلامذہ و متبعین کا اس بات پر اتفاق و اجماع ہے کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ ضعیف حدیث بھی ان کے نزدیک قیاس و رائے سے اولیٰ اور بہتر ہے اسی نظر سے انھوں نے اپنے مذہب کی بنیاد رکھی ہے۔

اس موقع پر یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہنی چاہئے کہ اجتہادی مسائل میں امام صاحب

کرتے تھے کہ شرعی احکام میں جو رائے بھی قائم کریں وہ سنت و اثر کے تابع ہو۔ بس یوں سمجھنا چاہئے کہ ظاہر میں تو وہ امام صاحب کا قول ہوتا تھا لیکن حقیقت میں وہ حدیث کی تفسیر و توضیح ہو تا ہے، اسی لئے سر تاج محمد شین امام عبداللہ بن مبارک فرمایا کرتے تھے:

لا تقولوا رأی ابی حنیفۃ رحمہ اللہ تعالیٰ ولكن قولوا انه تفسیر الحديث

(ذیل البورہ اسنیج ج ۲ ص ۳۶۰)

لوگوں! یہ نہ کہا کرو کہ یہ ابو حنیفہؒ کی رائے ہے بلکہ یوں کہو کہ یہ حدیث کی تفسیر دیمان ہے ایک دوسرے موقع پر انہی امام احمد شین عبداللہ بن مبارکؒ نے امام صاحب کی احادیث رائے اور اس کی ضرورت و اہمیت کا اظہار ان الفاظ میں کیا ہے:

ان كان الاثر قد عرف واحتيج الى الراى، فرائى مالك، وسفيان، وابى حنیفۃ

، وابو حنیفۃ احسنهم وادقهم فطنة واغوصهم على الفقه، وهو افقه الثلاثة

(تاریخ بغداد للطیب ج ۱ ص ۳۴۳)

اگر حدیث معلوم و معروف ہو اور (اس کی مراد کی تطبیق میں) رائے کی ضرورت ہو تو امام مالک، امام سفیان ثوری اور امام ابو حنیفہؒ کی رائے (مطوخر کھنچ چاہئے) اور امام ابو حنیفہؒ ان تینوں میں فہم و ادراک میں زیادہ بہتر و برتر تھے کی یہ تک زیادہ پہنچنے والے تھے۔

اور امام حدیث سفیان بن عیینہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہؒ نے کوئی بات حدیث سے ہٹ کر نہیں کہی ہے بلکہ انھوں نے جو بھی کہا ہے اس کی تائید میں ایک دو حدیث موجود ہے۔ چنانچہ مشہور فقہ محدث علی بن خشرم کا بیان ہے کہ:

گناہی مجلس سفیان بن عیینہ نقل: یا اصحاب الحديث فقلوا فقه الحديث لا يقهرکم لاصحاب لرائی

ما قل لواحیفة شیفاً الا ونحن بزوی فیہ حلیفاً او حدیثین

(معرفة علوم الحديث للحاکم ص ۶۶)

ہم سفیان بن عیینہ کی مجلس میں تھے تو انھوں نے کہا اے حدیث سے اشتغال رکھنے والو، حدیث میں عقدہ حاصل کرو ایسا نہ ہو کہ تم پر اصحاب فقہ غالب ہو جائیں، امام ابو حنیفہؒ نے کوئی بات ایسی نہیں بیان کی ہے کہ ہم اس سے متعلق ایک دو حدیثیں روایت نہ کرتے ہوں۔

امام سفیان بن عیینہ نے اپنے اس ارشاد میں حاضرین مجلس کو دو باتوں کی طرف متوجہ کیا ہے ایک یہ کہ وہ الفاظ وحدیث کی تحصیل و صحیح کے ساتھ حدیث کے معنی وفقہ کے حاصل کرنے کی بھی سعی کریں

دوسرے امام صاحب کی اصابت رائے اور بصیرت فقہ کی تعریف میں فرمایا کہ ان کی رائے وفقہ حدیث کے مطابق ہے کیونکہ وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں اس کی تائید و توثیق کسی نہ کسی حدیث سے ہو جاتی ہے۔

اس کمال اصابت رائے اور بے نظیر فقیہ بصیرت کے باوصف تواضع وبے نفسی اور وسعت نظری و کشادہ ذہنی کا یہ عالم تھا کہ بر ملا فرماتے تھے

هَذَا الَّذِي نَحْنُ فِيهِ رَأْيٌ لَا نَجْبِرُ لِحَدِّهِ عَلَيْنَا وَلَا نَقُولُ يَجِبُ عَلَيَّ لِحَدِّ قَبُولِهِ بَكْرَاهَةٍ

فَمَنْ كَانَ عَنْدهُ شَيْءٌ لِحَسَنِ مِنْهُ فَلْيَلِمْ بِهِ (الانتقد مع تعليق شيخ عبد الفتاح ليوغده ص ۲۰۸)

یہ بات جس کے درپے ہم ہیں یہ (ہماری) رائے ہے کسی کو اس پر ہم مجبور نہیں کرتے، اور نہ یہ کہتے ہیں کہ ناپسندیدگی کے باوجود کسی پر اس کا قبول کرنا واجب ہے۔ اور اگر کسی کے پاس اس سے بہتر رائے ہو تو وہ اسے پیش کرے (یعنی ہم اسے بر و چشم قبول کر لیں گے) امام خطیب بغدادی نے اپنی سند سے امام صاحب کا یہ بیان نقل کیا ہے۔

هَذَا لِي وَهُوَ لِحَسَنِ مَا قَدَرْنَا عَلَيْهِ فَمَنْ جَاءَنَا بِجَسَنٍ مِنْ قَوْلِنَا فَهَوَا وَلِي بِلِصُولِهِ مَنْ

(تلویح بغداد ج ۱۳ ص ۳۵۲)

یہ ہماری رائے ہے اور ہماری وسعت و قدرت کے مطابق یہ بہترین رائے ہے، اگر کوئی شخص ہمارے سامنے ہماری امام صاحب کی اسی اصابت رائے پیش کرے گا تو وہ ہمارے مقابلہ میں درنگی سے زیادہ قریب ہوگا۔

امام صاحب کی اسی اصابت رائے بے مثال فقیہ بصیرت اور احادیث و آثار کی حد درجہ اتباع و پیروی پھر اس پر مستزاد کشادہ نظری اور تواضع و انعامی کا ثمرہ ہے کہ آج بھی جبکہ اعجاب کل ذی راہی برا یہ کاظہور اپنے شباب پر ہے اور خود پسندی و خود راہی راہی کا عام شیوع ہے پھر بھی عالم اسلام کی غالب اکثریت انھیں کی فقہ اور تفسیر نصوص کو حرز جان بنائے ہوئے ہے۔

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ۔

یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ ہر اک کا یہ نصیب یہ بخت رسا کہاں

فروعی مسائل کو بنیادی احکام کا درجہ دینا تفرقہ انگیز بدعت ہے

مولا نا خالد سیف اللہ رحمانی

دین کے احکام مجموعی طور پر تین طرح کے ہیں، ایک وہ جن کا تعلق عقیدہ اور ضمیر سے ہے، جکو ماننے، تسلیم کرنے اور یقین کرنے پر ایمان کا مدار ہے۔ انہیں کو ”اعتقادات“ یا ایمانیات، کہا جاتا ہے۔ توحید و رسالت، قرآن کی صداقت اور آخرت وغیرہ مسائل ہی قسم کے ہیں، جن میں ”مصلحت“، ”بور“ اور ”دو“ کی کوئی گنجائش نہیں ہے دوسرے وہ جن کا تعلق قلبی کیفیت، عادات اور برتاؤ سے ہے ان کو ”اخلاقیات“ کہا جاسکتا ہے۔ مثلاً حج بولنے، حسن سوک کرنے، اتفاق، اتحاد اور مجز و انکساری اختیار کرنے اور جھوٹ بولنے، غیبت کرنے، تبر و تحلفی وغیرہ سے اجتناب کرنے کا حکم۔ تیسرے انسانی زندگی کے وہ عملی احکام جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے یا اس کے بندوں کے حقوق سے ہیں، اور ان کو دین میں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ مثلاً روزہ نماز، حج و زکوٰۃ کی فرضیت، قرہبی رشتہ داروں سے نکاح کی ممانعت، طلاق کے ذریعہ رخصت نکاح کا خاتمہ، ولادتین کی حقوق اور زوجین کے اہم حقوق وغیرہ۔ حضور اکرم ﷺ نے اپنی بیعت میں خاص طور پر اس قسم کی باتوں کا عہد لیا ہے اور ان سے بے پروائی برتنے پر سخت وعیدیں بیان کی ہیں۔ دین و شریعت کے یہ تمام حصے بنیادی اہمیت کے حامل ہیں اور دین کے حدود و اہد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ قرآن مجید نے صریح الفاظ میں ان کو واضح کر دیا ہے، متواتر حدیثیں۔ بے غبار کر کے ان کو بیان کرتی ہیں اور اسلام کے عہد اول سے آج تک مسلمانوں کے تعامل نے ان کی حقانیت، صداقت، اسلام میں ان کے ثبوت اور دین میں ان کی اہمیت کو اس قدر روشن کر دیا ہے کہ اس میں سبکی کے لئے شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت و الجماعت اور سلف صالحین کے درمیان ان مسائل میں کوئی اختلاف نہیں رہا ہے۔ کون ہے جس کو خدا کی توحید اور محمد عربیؐ فد و روحی وانی کی رسالت سے اختلاف ہو؟ (اعوذ باللہ)

نہیں رہا ہے۔ اور کیا کسی نے نماز روزہ کی فریضیت سے بھی انکار کیا ہے؟

چوتھے قسم کے احکام وہ ہیں جو ان عملی احکام کی جزوی تفصیلات سے تعلق رکھتے ہیں، مثلاً نماز کے اوقات اور ان کے جائز و مستحب حصے، وضو کی سنتیں اور اس کے لواحقین، نماز کے فرائض و سنن کا تعین، طلاق کی مختلف صورتیں اور اس کے اثرات و نتائج، دعاء کے آداب وغیرہ۔ اس قسم کے احکام میں قرآنی آیات بہت کم ہیں، قرآن مجید نے عام طور پر اعتقادات، اخلاقیات اور زندگی کے مختلف شعبوں کی اصولی احکام ہی کو اپنا موضوع بنایا ہے۔ متواتر حدیثیں جن کو ہر زمانہ میں امت کی ایک بہت بڑی جماعت نقل کرتی آئی ہے، بھی اس باب میں بہت کم ہیں اور اہل علم اس سے اچھی طرح واقف ہیں۔ ان مسائل میں اکثر و بیشتر دلائل ایسے ہیں جن میں ہمیں اپنے قصور فہم کی وجہ سے ”بظاہر“ اختلاف سامحوس ہوتا ہے اور کتاب و سنت کی تصریحات اس باب میں اس قدر واضح نہیں ہیں کہ ان میں قطعی طور پر ایک ہی رائے قائم کر کے اس پر اصرار اور دوسروں کی کر رائے سے اختلاف اور اس سے مکمل انکار کو درست کہا جا سکے، دلائل میں اختلاف مختلف وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ کبھی ”لفظ“ ایک ہی ہوتا ہے مگر خود اس ایک لفظ کے اندر ایک سے زیادہ مفہوم کی گنجائش رہتی ہے، مثلاً ”وامسحوا برؤسکم (المائدہ: ۶)“ اس میں عربی قواعد کے لحاظ سے پورے سر کا مفہوم بھی اخذ کیا جاسکتا ہے اور سر کے کچھ حصہ کے مسح کا بھی، کہیں ایک حکم کی صراحت موجود ہوتی ہے اور اس پر اتفاق بھی ہوتا ہے لیکن اس حکم کا سبب متعین کرنے اور دوسرے مواقع پر اس کی روشنی میں مسائل حل کرنے میں رائے اور نقطہ نظر کا اختلاف ہو جاتا ہے، کبھی حضور اکرم ﷺ نے ایک ہی کام دو طریقوں سے انجام دیا ہوتا ہے۔ جس راوی نے آپ کا جو طریقہ دیکھا اسے نقل کرنا ہے اور جن لوگوں تک حدیث ان کے ذریعہ پہنچتی ہے وہ اس کو اختیار کرتے ہیں، حالانکہ فحشاء رسالت یہ ہوتا ہے کہ اس مسئلہ میں توسع سے کام لیا جائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حضور ﷺ نے ایک عمل ابتدا میں کیا، بعد کو اس حکم میں تبدیلی کی گئی، اب چوں کہ جہت تک قطعی طور پر یہ بات نہیں ہو سکتی پاتی کہ ان میں سے کون سا عمل آپ کا پہلا عمل ہے اور منسوخ ہے اور کون سا عمل بعد کا ہے اور ناسخ ہے؟ اس کے تعین میں اختلاف رائے پیدا ہو جاتا ہے۔ کبھی روایات میں ترجیح کے لئے الگ الگ معیار ہوتے ہیں۔ ایک فقیہ اپنے نقطہ نظر کے مطابق ایک روایت کو رائج سمجھتا ہے اور دوسرا اس کو مرفوض۔

اس لئے ان مسائل میں اختلاف بالکل فطری امر ہے اور چوں کہ یہ اختلاف اجتہاد اخلاص، حق کی تلاش و جستجو اور سنت نبوی کی اتباع و پیروی کی بنیاد پر ہے اور دین کے حدود و اربعہ اور کتاب و سنت کے چوکھٹے میں رہتے ہوئے ہے، اس لئے قطعاً مذموم نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ سے آغوشِ رُحمت کی مختلف سنتیں اور مختلف طریقے زندہ ہوتے ہیں۔ اور وہ عملی زندگی میں جگہ پاتے ہیں، وہ عجل کے وقت سیر و سہولت کا سامان بنتے ہیں، اگر دین میں یہ بات مطلوب ہوتی کہ ان مسائل میں امت مسلمہ کے درمیان سر مو اختلاف نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے لئے کیا دشوار تھا کہ وہ توحید و رسالت اور اقامت صلوٰۃ و ایتاء زکوٰۃ کے متعلق صریح واضح ہدایات کی طرح لہام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے اور نہ پڑھنے اور رفع یدین کرنے اور نہ کرنے اور آمین کے ہانچنا یا ہانسنا کہنے کی بات بھی اپنی کتاب میں "قول فیصل" نازل فرما دیتا، یا اسکی قدرت ان مسائل کو بھی ہم تک اسی تواتر سے پہنچا دیتی جس تواتر کے ساتھ ہم کو نماز کی رکعات کا علم ہے اس قسم کے مسائل کو دین کے بنیادی احکام کا درجہ دیدینا، ان کو بحث و مناظرہ اور فتنہ و جدال کا موضوع بنادینا اور ان میں حق و باطل کی طرح جوش و خروش کا مظاہرہ، دین میں سبکدوشی، اہم بات کو زیادہ اہمیت دینے کے مترادف اور ایک فتنہ خیز اور تفرقہ انگیز بدعت اور احداث فی الدین ہے اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو نہ صرف توحید کا داعی سنت رسول کا محافظ اور بدعت کا ماحی و قانع قرار دیتے ہیں بلکہ کسی اور جماعت کو ان امور میں اپنا شریک و سہم تسلیم کرتا بھی جن کو گمراہی کا خطرہ ہے، ان سے ایسی باتوں کا ارتکاب کسی مجاہد سے کم نہیں ہے۔

مہبطِ وحی رسول اللہ ﷺ کے بعد دین و شریعت کے منشاء و روح سے سب سے زیادہ واقف صحابہ کرام تھے، خود حضورؐ نے صحابہ کا طریقہ اختیار کرنے کا حکم فرمایا، ہم دیکھتے ہیں کہ اس قسم کے مسائل میں خود صحابہؓ کے درمیان اختلاف موجود تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ آگ میں پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، عام صحابہ اس کے قائل نہ تھے، حضرت عبداللہ ابن عباسؓ عیدین میں ہر رکعت میں نو نو دفعہ تکبیر زائد کے قائل تھے، بعض صحابہ تین تین دفعہ کے اور بعض اس سے زیادہ کے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس بات کو ضروری نہیں سمجھتی تھیں کہ عورتیں غسل میں اپنی چوٹیاں کھولیں، جب کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ اس کو ضروری جانتے تھے حضرت ابو ہریرہؓ اور عبداللہ ابن عمرؓ کا خیال تھا عراقات سے واپسی میں آپ کا مقام اُن پر تھا تاہم عبادت تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ اس کو صرف ایک اتفاقی بات کہتے تھے، کسی کا شوہر غائب اور لاپتہ ہو جائے تو

حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کی رائے تھی کہ چار سال انتظار کے بعد اس کا نکاح توڑ دیا جائے جب کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ جب تک مرد کی موت کی تحقیق نہ ہو جائے عورت اسی حال میں رہے اور دوسرا نکاح نہ کرے، لیکن اس کے باوجود یہ تمام صحابہؓ ایک دوسرے کو مخلص بھی سمجھتے تھے، باہم ایک دوسرے کا احترام و اکرام بھی کرتے تھے اور یہ اختلاف کبھی ایک دوسرے پر طعن و تشنیع کا سبب بھی نہ بن پاتا تھا، وہ ایک دوسرے کے پیچھے بلا تاہل نماز بھی ادا کرتے تھے اور مسائل میں ایک دوسرے کی طرف رجوع بھی فرماتے تھے۔

یہی حال تابعین اور سلف کا رہا ہے، انہوں نے اس اختلاف کو کبھی نزاع و جدال کا سبب بننے نہیں دیا ہے امام سفیان ثوری ایسے اختلافی مسائل کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ نہ کہو کہ علماء نے ان مسائل میں اختلاف کیا ہے بلکہ یہ کہو کہ امت کے لئے توسع اور فراخی پیدا کی ہے۔ لا تقولوا تختلف العلماء فی کذا و قولوا قد وسع العلماء علی الامۃ بہکذا۔ (۱) وہ سمجھتے تھے کہ ان مسائل میں اختلاف امت کے لئے چنداں مضر نہیں اسی لئے امام مالکؒ نے خلیفہ ہارون الرشید کو اس بات سے منع کر دیا کہ ان کے مجموعہ حدیث ”موطام مالک“ پر جبراً تمام مسلمانوں سے عمل کر لیا جائے دین کی روح اور اس کے مزاج و مذاق سے واقفیت نے ان کے اندر روا داری اور فراخ دلی پیدا کر دی تھی، امام احمدؒ پچھناگانے کو ناقض وضو سمجھتے تھے۔ امام مالکؒ اور سعید بن مسیبؒ کا خیال تھا کہ اس سے وضو کئے بغیر نماز کو کھڑا ہو جائے تو کیا آپؐ اس کی اقتداء کریں گے؟ امام احمدؒ نے کہا کیوں نہیں؟ کیا میں امام مالکؒ کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا؟ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، خلیفہ ہارون نے امام مالکؒ کے مسلک پر عمل کرتے ہوئے پچھنا لگوانے کے بعد امامت کی اور وضو نہیں کیا، امام ابو یوسفؒ نے ان کی اقتداء میں نماز ادا کی اور کہا کہ آج میں نے اپنے بھائی ”اہل مدینہ“ کی رائے پر عمل کیا ہے۔ امام شافعیؒ بھڑا آئے جہاں امام ابو حنیفہؒ کی قبر ہے تو نماز فجر اس طرح ادا کی کہ دعاء قوت نہیں پڑھی، حالاں کہ وہ نماز فجر میں دعاء قوت کے قائل ہیں اور امام ابو حنیفہؒ کی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اس قبر والے سے شرم آتی ہے کہ یہاں آکر بھی میں ان کی مخالفت کروں؟

(۱) حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ شیعہ اور اہل علم ہوں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کے فہم کا کوئی حصہ عطا کیا ہو وہ اس قسم کے مسائل میں سلف صالحین پر طعن و تشنیع اور ان کے اثبات یا رد میں تشدد و غلو کر ہی نہیں سکتے، حافظ ابن تیمیہؒ (ہمارے غیر مقلد بھائی مسلمان جن کی تقلید کرتے ہیں) خود ان کی اس وضاحت میں کس قدر احمول ہے۔

فان السلف فعلوا هذا و هذا كانوا
 يصلون تارة بالحجر بالسمطة وتارة
 بحجر حجر و تارة باستفتاح و تارة
 بعير استفتاح و تارة برفع اليدين في
 المواطن الثلاثة وتارة بغير رفع و
 تارة يصلون تسليمتين و تارة
 تسليمة واحدة و تارة يقرؤون خلف
 الامام بالسرو تارة لا يقرؤون وتارة
 يكبرون على انجازه سعا وتارة
 رعا كـ فيهم من يفعل هذا
 وفيهم من يفعل هذا كل هذا ثابت
 عن الصحابة و كلاهما ثابت عن
 ابي صلى الله عليه وسلم .

سلف صالحین نے ایسا بھی کیا ہے اور
 ایسا بھی ... وہ کبھی نماز میں زور سے
 بسم اللہ کہتے ہیں اور کبھی آہستہ، کبھی
 ثناء پڑھتے اور کبھی نہیں پڑھتے، کبھی
 تین مواقع پر رفع یدین کرتے کبھی
 نہیں، کبھی دو سلام پھیرتے کبھی ایک
 ہی پر اکتفاء کرتے، کبھی امام کے پیچھے
 قرأت کرتے، کبھی نہیں کرتے، کبھی
 جوازے پر سات تکبیرات کہتے، کبھی
 پانچ اور کبھی چار، ان میں بعض لوگ
 اس طرح عمل کرتے اور بعض اس
 طرح یہ تمام باتیں صحابہؓ سے ثابت
 ہیں، اور یہ مختلف طریقے رسول
 اللہ ﷺ سے منقول ہیں۔

اس طرح غیر اہم بحثوں میں خود الجھنا یا دوسروں کو الجھانا قوم و ملت کے لئے زبردست
 نقصان اور خسارہ ہے، اس سے فرقہ بندی بڑھتی ہے، اس سے اختلاف و انتشار کو ہوا ملتی ہے جو یقیناً مٹنا
 ہے اور اس سے وقتی اور ضروری مسائل کی طرف سے بے توجہی پیدا ہو جاتی ہے، اس لئے تجربہ ہے
 کہ اس قسم کا مذاق رکھنے والے لوگ مسلمانوں کی دینی حالت کی اصلاح، عبادات کی طرف دعوت،
 معاشرہ اور معامد کی اصلاح، قوم کی خوس تعمیر و خدمت، غیر مسلموں میں دعوت اسلام وغیرہ کے
 کام بالکل نہیں کر پاتے اور ان کا جوش جنوں اور جذبدہ اصلاح "قرأت فاتحہ" اور رفع یدین وغیرہ کے
 مسائل سے آگے گذر کر عرف کی طرح جم کر رہ جاتا ہے ہم جب حضور اکرم ﷺ کی زندگی کا مطالعہ
 کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں دین کے بنیادی ارکان توحید، نماز، روزہ اور حج و زکوٰۃ کی دعوت ہوتی

ہے اور انہیں کی بیعت لی جاتی ہے مگر اس طرح کے غلو کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان ارکان خمسہ کے بجائے ہماری مساعی کا نقطہ آغاز لہم کے پیچھے سورہ فاتحہ کی قرأت، رفع یدین، آمین بالجہر، ایک ہاتھ سے مصافحہ اور اس طرح کے مسائل سے ہوتی ہے۔ فیما عجباء ویدا اسفاه

اس غلو کا سب سے افسوسناک بلکہ خطرناک پہلو صحابہؓ کے اسوہ و آثار اور ان کے طریق زندگی اور تعامل سے بے نیازی بلکہ ایک درجہ میں اتباع سنت کے نام پر اس کا انکار اور اس سے بے نیازی دے اعتنائی ہے، یہ عاشقان توحید، حامیان سنت اور ماحیان بدعت حضرت عمر و عثمانؓ کی طرف بدعت کی نسبت کرنے میں بھی کوئی تاثر نہیں کرتے، ترویج کی ۲۰ رکتیں "بدعت عمری" ہیں اور جمعہ کی اذان ثانی "بدعت عثمانی" ہے اور عبد اللہ ابن مسعودؓ کی روایت چوں کہ فقہ حنفی کے لئے اساس کی حیثیت رکھتی ہے، اس لئے اس کا احتساب تو گویا ان کا خاص کار ثواب ہے کہ آخر اس کے بغیر فقہ حنفی کو مجروح کس طرح کیا جاسکے گا؟

کاش! وہ اس حقیقت کو سمجھتے کہ خلفاء راشدین اور اصحاب رسول ﷺ کی سنتوں کی پیروی اور ان کے اسوہ کو مشعل راہ بنانے کا حکم بھی اسی حدیث سے ثابت ہے جس کا قیام وہ اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ ان صحابہؓ میں ہیں جن کو حضور ﷺ کی بارگاہ میں خاص مقام حاصل تھا، جو ابتداء اسلام قبول کرنے والوں میں ہیں، جن کو دو بار جہش اور ایک بار بدینہ منورہ ہجرت کرنے کا شرف حاصل ہے جو غزوہ بدر میں شریک رہے ہیں۔ خود آپ ﷺ نے لوگوں کو ان سے قرآن سیکھنے کا حکم دیا۔ صحابہؓ ان کا اس قدر احترام کرتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ان کو کوفہ بھیجا تو اہل کوفہ کو لکھا کہ ابن مسعودؓ کو بھیج کر میں ایثار سے کام لے رہا ہوں۔ جن کو آپ ﷺ سے اس قدر قرب تھا کہ وہ آپ ﷺ کے بستر تکیے، وضو کپانی اور نعین وغیرہ کے ذمہ دار سمجھے جاتے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ابن مسعودؓ کے اصحاب اس امت کے چراغ ہیں، (اصحاب ابن مسعود سرج هذه الامة)

بحیثیت مجموعی صحابہؓ یا کسی خاص صحابی کی لونی چمک شان ایک خطرناک بات ہے اور آخرت

کے لئے سخت خسارہ کا باعث ہے، ہم نے اپنے بزرگوں (علماء دیوبند) کو دیکھا ہے کہ تقلید اور ایک صحابی کے قول کو دوسرے صحابی کی رائے پر ترجیح دینے کے باوجود نہ صرف صحابہ بلکہ بعد کے بزرگوں کے احترام اور ان کی عظمت کا بھی اس قدر خیال رکھا جاتا ہے جس طرح کہ خود اس امام کا جس کے وہ مقلد ہیں، مولانا رشید احمد گنگوہی کے سوانح نگار نے نقل کیا ہے کہ ان کی درس میں اگر کوئی طالب علم کسی حدیث پر اعتراض کرتا تو حنفی کا اظہار کرتے اور دلائل کی اس طرح تشریح فرماتے کہ ان کا مسلک ہی قوی محسوس ہوتا۔ ایک دفعہ اختلاف کسی رائے کی توجیہ میں حضرات شوافع کی کسی دلیل کا ایسا دلچسپ جواب دیا کہ ایک صاحب کہہ اٹھے اگر امام شافعی زندہ ہوتے تو وہ بھی آج رجوع کر لیتے۔ مولانا گنگوہی کو ان کی یہ بات ناگوار گذری اور فرمایا کہ اگر امام شافعی زندہ ہوتے تو میرا یہ اعتراض محض ایک طالب علمانہ اعتراض ہوتا، صحابہ اور خیر القرون کے اختلاف کے بارے میں تمام ہی سلف صالحین کا یہی طریق رہا ہے خود امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں:-

لا يجوز لاحد أن يضر بالصحابة	کسی کے لئے صحابہؓ کے متعلق یہ گمان
أنهم بعد رسول الله اجمعوا	رکھنا جائز نہیں کہ وہ آپ کے بعد شریعت
على خلاف شريعة بل هذا من	کی خلاف ورزی پر متفق ہو گئے تھے، بلکہ
اقوال اهل الإلحاد	اس طرح کی بات ملحدین ہی کہہ سکتے ہیں۔

فجر کی سنتوں کے مسائل

احادیث نبویہ اور صحابہ کرام و تابعین کے عمل کی روشنی میں، جن کو بعض نادان دوستوں نے حق و باطل کا معرکہ بنا دیا۔

ابو جندل قاسمی دارالعلوم طاہرہ خلیفہ رام پور

فجر کی سنتوں کی تاکید:-

احادیث مبارکہ میں فجر کی سنتوں کی بڑی تاکید آئی ہے۔ چنانچہ:
حدیث (۱) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ:

لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النُّوَاطِلِ لَمْ يَلْبَسْهُ تَعَاهُداً مِنْهُ عَلَى رَكْعَتِي الْفَجْرِ.

(بحاری ج ۱ ص ۱۵۶ مسند ج ۱ ص ۲۵۱ نصب الرایہ ج ۲ ص ۱۶۱)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نوافل میں سے جتنی پابندی فجر کی دور رکعتوں (سنتوں) کی فرماتے تھے اتنی پابندی کسی اور نفل نماز کی نہیں فرماتے تھے۔

حدیث (۲) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی مروی ہے کہ:-

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَدْعُ أَوْ بَعْدَ أَوْ بَعْدَ قَبْلِ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ

(بحاری ج ۱ ص ۱۵۷ نسائی ج ۱ ص ۲۵۳ نصب الرایہ ج ۲ ص ۱۶۱)

ترجمہ: نبی کریم ﷺ ظہر سے پہلی چار رکعت اور فجر سے پہلی دو رکعت نہیں چھوڑتے تھے۔

حدیث (۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

لَا تَدْعُوهُمَا وَإِنْ طَرَدَكُمُ الْخَيْلُ (ابوداؤد ج ۱ ص ۱۷۹ نصب الرایہ ج ۲ ص ۱۶۰)

ترجمہ: فجر کی سنتوں کو نہ چھوڑو اگرچہ تم کو گھوڑے روند ڈالیں۔

فجر کی سنتوں کی فضیلت:

حدیث (۴) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول معظم ﷺ نے فرمایا:

رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَفِي رِوَايَةٍ: لَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ

النبیاء جميعا۔ (مسلم ج ۱ ص ۲۵۱ نصب الراية ج ۲ ص ۱۶۱)
ترجمہ: فجر کی دو رکعتیں دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے افضل ہیں۔ اور ایک
روایت میں ہے کہ مجھے یہ دو رکعتیں تمام دنیا سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔

اگر فجر کی سنتیں جھوٹ جائیں تو؟

حدیث (۵)۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:
من لم یصل رکعتی الفجر فلیصلہما بعد ما تطلع الشمس

(ترمذی مع العرف الشذی ج ۱ ص ۹۶ جمع العوائد ج ۱ ص ۳۱۰)

ترجمہ:۔ جس شخص نے فجر کی دو رکعتیں (نماز سے قبل) نہ پڑھی ہوں تو وہ ان
کو طلوع شمس کے بعد پڑھے۔

حدیث (۶)۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک کا قصہ نقل کرتے ہیں کہ رسول
اللہ ﷺ پیچھے رہ گئے، پھر پورا قصہ نقل کیا اور بیان کیا کہ۔

فاتمنا الناس وعبد الرحمن بن عوف یصلی بہم الصبح، فلما رأی
لنبی ﷺ أراد أن یتأخر، فأومأ الیہ أن یمضی، قال فصلیت انا والنبی ﷺ
خلفہ رکعة فلما سلم قام النبی ﷺ فصلی الركعة التي سبق بها ولم یزد

عليها شيئا۔ (ابوداؤد ج ۱ ص ۲۰)

ترجمہ: ہم لوگوں کے پاس آئے تو عبدالرحمن بن عوف لوگوں کو نماز فجر
پڑھا رہے تھے۔ انھوں نے آپ ﷺ کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا۔ آپ
نے منع فرمادیا کہ نماز پڑھاتے رہو، مغیرہ ابن شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے
اور رسول اللہ ﷺ نے ان کے پیچھے ایک رکعت پڑھی جب عبدالرحمن نے
سہام پھیرا تو نبی کریم ﷺ نے کھڑے ہو کر چھوٹی ہوئی رکعت پڑھی اور
اس سے زیادہ آپ نے کچھ نہیں پڑھا۔ (حالانکہ ظاہر ہے کہ آپ کی سنتیں
جھوٹ گئی ہوگی، مگر آپ نے نماز کے فوراً بعد نہیں پڑھیں۔)

اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو؟

حدیث (۷)۔ تم امر بلا لافان ثم توضئوا وصلوا رکعتی الفجر

ثم امر بلا لافقام الصلوة فصلی بہم صلوة الصبح

حضرت ابو ہریرہؓ ابو قتادہ انصاریؓ حضرت بلالؓ عمران بن حصینؓ عمرو بن لمیہ
الضمیریؓ عبد اللہ بن مسعودؓ بذی جبر و غیرہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے
”لیلۃ الصریس“ کے واقعہ میں مروی ہے کہ:-

پھر آپؐ نے حضرت بلالؓ کو تلاوت پڑھنے کا حکم دیا پس انھوں نے تلاوت پڑھی، پھر
صحابہ نے وضو کیا اور فجر کی دو رکعت (سنتیں) پڑھیں، پھر آپؐ بلالؓ کو اقامت کا حکم دیا
، اقامت ہو گئی، پھر آپؐ نے صحابہ کو فجر کی نو رکعت (جماعت سے) پڑھائی
فجر کی نماز کی ممانعت

احادیث شریفہ میں فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک ہر طرح کی نماز پڑھنے سے
منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ:-

حدیث (۸)۔ عمر بن الخطابؓ، ابن عمرؓ، ابن عباسؓ ابو ہریرہؓ ابو سعید خدریؓ، علیؓ، ابن
مسعودؓ عائشہؓ (تقریباً سترہ صحابہ کرامؓ) سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:-

لا صلوة بعد صلاة الصبح حتی تطلع الشمس

(بخاری ص ۸۲ ج ۱ مسلم ص ۲۶۵ ج ۱ ترمذی مع معرف ص ۴۵ ج ۱ ابوداؤد ص ۱۸۱ ج ۱ ابن ماجہ

ص ۸۸ منہج الولیہ ص ۲۵۳ ج ۱)

فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک کسی طرح کی کوئی نماز نہیں
حدیث (۹)۔ حضرت علیؓ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ:-

كان رسول الله ﷺ يصلي في إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا

الفجر والعصر۔ (ابوداؤد ج ۱ ص ۱۸۱)۔

ترجمہ:- رسول اللہ ﷺ ہر فرض نماز کے بعد دو رکعت پڑھا کرتے تھے، لیکن فجر
و عصر کے بعد کچھ نہیں پڑھتے تھے۔

جماعت کی فضیلت و تاکید۔

احادیث طیبہ میں جماعت کی بھی بڑی تاکید و فضیلت وارد ہے۔ چنانچہ:-

حدیث (۱۰)۔ حضرت ابن عمرؓ ابو سعید خدریؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

ارشاد فرمایا:-

صلاة الجماعة تفضل صلاة الفلذ بسبع وعشرين۔

جماعت کا نماز تہا نماز پڑھنے سے سنا کیس درجہ ہے افضل ہے۔ (بخاری ج ۱)
ص ۸۹ مسلم ج ۱ ص ۲۳۱ ہے۔

حدیث (۱۱)۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:
واللہ نفسی بیدہ لقد سمعت ان امر یحطب لیحطب ثم امر بالصلوة
فیؤذن لہا ثم امر رجلا فیؤم الناس ثم اخالف الی رجال فاحرق علیہم
یوقیہم۔

اس ذات کی قسم جسکے قبضہ میں میری جان ہے میرا لڑوہ ہوتا ہے کہ میں کنزیاں
جمع کر نیک حکم دوں اور کنزیاں جمع کر لی جائیں پھر نماز کے لئے قون کا حکم دوں پھر ایک شخص
کو لوگوں کی امامت کا حکم دوں اور پھر جو لوگ مسجدوں میں (جماعت کی نماز کیلئے) نہیں
آتے لگے گھروں میں آگ لگا دوں (بخاری ص ۸۹ ج ۱ مسلم ص ۳۲ ج ۱)

صحابہ کرام کا عمل۔

خادم الرسول عبد اللہ بن مسعودؓ کا عمل:- عبد اللہ بن ابی موسیٰ اشعریؓ بیان
کرتے ہیں کہ حضرت سعید ابن العاصؓ نے ابو موسیٰ، حذیفہؓ اور عبد اللہ بن مسعودؓ کو فجر کی نماز
سے پہلے بلایا یہ حضرات بات چیت کرنے کے بعد نماز فجر کیلئے نکلے تو عبد اللہ بن مسعودؓ نے مسجد
کے ایک ستون کی آڑ میں سنبھ پڑھیں، اور ابو موسیٰؓ و حذیفہؓ نے اس سلسلہ میں ان پر کوئی تکیہ
نہیں فرمایا، معلوم ہوا کہ وہ دونوں حضرات بھی اس سلسلہ میں ابن مسعودؓ کے موافق تھے۔

(شرح معانی الآثار ص ۲۱۹ ج ۱)

مفسر قرآن عبد اللہ بن عباسؓ کا عمل:-

ابو جحزہؓ اور ابو عثمان انصاریؓ سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن عباسؓ مسجد آئے، دیکھا کہ امام
نے فجر کی نماز شروع کر دی تو آپؓ نے پہلے دو رکعت سنت پڑھیں۔ (ایضاً ص ۲۱۹ ج ۲)

محب السنۃ عبد اللہ بن عباسؓ کا عمل:-

محمد بن کعبؓ اور زید بن اسلمؓ بیان کرتے ہیں کہ عبد اللہ بن عمرؓ مسجد آئے اور امام فجر کی نماز
پڑھا رہے تھے، تو پہلے آپؓ نے دو سنت اور فرمائی۔ (ایضاً ص ۲۲۰ ج ۱)

عبد اللہ بن عمرؓ کا دوسرا عمل:-

نافعؓ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمرؓ کو یا جبکہ فجر کی نماز کھڑی ہو گئی تھی، تو آپؓ نے پہلے

ام لمومنین حصہ کے حجرہ میں (جو مسجد سے بالکل متصل تھا) دو رکعت پڑھیں۔ (ایضاً)
عبد اللہ بن عمرؓ کا تیسرا عمل :-

ابو مجلزؒ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابن عمرؓ مسجد تشریف لائے اور امام فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو آپ امام کے ساتھ شامل ہو گئے۔ (ہو سکتا ہے کہ دوسری رکعت بھی یا قاعدہ اخیرہ پٹنے کی امید نہ ہو) سلام پھیرنے کے بعد آپ اپنی جگہ بیٹھے رہے، جب سورج اچھی طرح نکل آیا تو آپ کھڑے ہوئے اور دو رکعت پڑھیں (ایضاً ۱۹ ج ۱- ترمذی مع العرف لشدی ص ۹۶ ج ۱) صحابیؓ رسول ابو الدرداءؓ کا عمل :-

ابو عبد اللہؓ بیان کرتے ہیں کہ ابو الدرداءؓ جب مسجد میں داخل ہوئے اور لوگ فجر کی نماز میں صفوں میں ہوتے تو آپ مسجد کے ایک کونہ میں پہلے دو رکعت پڑھتے، پھر لوگوں کے ساتھ نماز میں شامل ہو جاتے۔ (ایضاً ص ۲۲۰ ج ۱)
تابعین عظام کا عمل۔

حضرت مسروقؓ کا عمل :- "فحی" فرماتے ہیں کہ حضرت مسروقؓ تشریف لائے اور اپنے فجر کی سنتیں نہ پڑھی ہو تیں تو پہلے آپ مسجد ہی میں سنتیں پڑھتے پھر لوگوں کے ساتھ نماز میں شامل ہوتے۔ (ایضاً)
ابو عثمان لہدیؓ کا عمل :-

ابو عثمان نہدیؓ فرماتے ہیں کہ (بعض مرتبہ) ہم مسجد آتے، دیکھتے کہ عمر بن الخطابؓ نماز میں ہیں تو ہم دو رکعت سنت پڑھتے پھر عمر بن الخطابؓ کے ساتھ شامل ہوتے۔ (ایضاً)
حسن بصریؓ کا قول :-

یزید بن ابراہیمؒ اور یونسؒ بیان کرتے ہیں کہ حسن بصریؒ فرماتے تھے کہ جب تم مسجد میں آؤ اور تم نے فجر کی دو رکعت نہ پڑھی ہوں تو تم پہلے ان کو پڑھ لو، اگرچہ امام نماز میں ہو، اس کے بعد امام کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ (ایضاً ص ۲۲۰ ج ۱)
اخذ کردہ چند مسائل۔

الحاصل فجر کی سنتوں اور جماعت وغیرہ کے سلسلہ کی مندرجہ بالا احادیث مر فوعہ اور صحابہؓ مکر م و تابعین عظام کے عمل سے مندرجہ ذیل مسائل ثابت ہوئے:

کوشش کرے کہ دونوں فضیلتیں حاصل ہو جائیں۔ لہذا جماعت کھڑی ہو جانے کے بعد فجر کی سنتیں مسجد میں پڑھنے کی بھی گنجائش ہے بشرطیکہ کم از کم قعدہ ملنے کی امید ہو۔ جیسا کہ صحابہ و تابعین کے عمل سے معلوم ہوا۔

مسئلہ (۲) لیکن سنتیں مسجد کے ایک کونہ میں جتنی دور ہو سکے پڑھے، جہاں جماعت ہو رہی ہو ان صفوں کے قریب نہ پڑھے۔ جیسا کہ خصوصاً ابوالدرداءؓ کے عمل سے معلوم ہوا۔
مسئلہ (۳) اگر قعدہ اخیرہ نکلنے کا خوف ہو تو سنتیں چھوڑ دے اور جماعت میں شامل ہو جائے جیسا کہ حدیث نمبر ۶ سے معلوم ہوا۔

مسئلہ نمبر (۴) اگر چاہے تو سورج نکلنے کے بعد اشرار کے وقت بطور نفل ان سنتوں کو پڑھ لے کوئی ضروری نہیں، صرف نفل اور ثواب کی بات ہے۔ جیسا کہ حدیث (۵) اور عبد اللہ بن عمرؓ کے تیسرے عمل سے معلوم ہوا۔

مسئلہ نمبر (۵) اگر نماز فجر سے پہلے سنتیں نہ پڑھ سکے تو اب ان کو فرض نماز کے فوراً بعد سورج نکلنے سے پہلے پڑھنا جائز نہیں۔ جیسا کہ حدیث نمبر (۵، ۶، ۷، ۸ اور ۹) سے معلوم ہوا۔

مسئلہ نمبر (۶) اگر فجر کی نماز اور سنتیں دونوں چھوٹ جائیں تو چاہے سورج نکلنے سے پہلے پڑھے یا بعد میں (زوال سے پہلے پہلے تک) بہر حال میں فرض نماز اور سنت دونوں پڑھی جائیں گی، پہلے سنت پھر فرض نماز۔ جیسا کہ حدیث نمبر ۷ میں بیان کردہ "میلۃ التمریس" کے واقعہ سے معلوم ہوا۔

مسئلہ نمبر (۷) اگر کوئی مسجد میں ایسے وقت آیا بخند سے ایسے وقت بیدار ہوا کہ اس کو اس بات کا خطرہ ہے کہ اگر فرض اور سنت دونوں پڑھی جائیں گی تو سورج نکل آئیگا، تو ایسی صورت میں صرف دو فرض پڑھ لے اور سورج نکلنے کے بعد بطور نفل ان سنتوں کو پڑھ لے۔

واضح رہے کہ مذکورہ بالا مسائل جس طرح احادیث مبارکہ اور صحابہ و تابعین کے عمل سے معلوم ہوئے وہیں فقہ کی مندرجہ ذیل مشہور و معروف کتابوں میں بھی منقول ہیں۔

در مختار و دہشامی ذکر یا جلد دوم ص ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸

مندرجہ بالا احادیث مرفوعہ اور صحابہ و تابعین کے عمل کے خلاف کرتے ہیں اب وہ روایت ذکر کی جاتی ہیں جن سے مخالفین استدلال کرتے ہیں کہ ان کی کیا حقیقت ہے۔ کیا واقعی وہ روایات اس درجہ میں ہیں کہ ان سے استدلال کیا جائے؟ نیز ان کے کیا جوابات ہیں۔

مخالفین کے مستدلّات اور انکے جوابات۔

مخالفین جن روایات سے استدلال کرتے ہیں تنبیح اور تلاش کے بعض روایتیں گل چاہیں۔ چنانچہ:- حدیث (۱):- حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”اذا اقيمت الصلاة فلا صلوة الا المكتوبة“

جب جماعت کھڑی ہو جائے تو اب فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں

(مسلم ج ۷ ص ۳۴، ابوداؤد ج ۳ ص ۱۸۰، ترمذی ج ۱ ص ۹۶، ابن ماجہ ص ۸۰، نسائی ص ۱۳۹ ج ۱)

مخالفین اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب فجر کی جماعت کھڑی ہو جائے تو اب نورائستیں بند کر دی جائیں۔ اب سنتیں نہیں پڑھی جائیں گی۔ لیکن چار وجوہ سے اس حدیث سے استدلال کرنا صحیح نہیں۔

وجہ (۱):- یہ حدیث موقوف ہے۔ اس حدیث کے ایک مرکزی راوی حضرت عمرو بن دینار ہیں، آپ کے شاگرد حماد بن زید جو پہلے اس روایت کو ایوب بنحوالہ عمر بن دینار مرفوعاً سن چکے تھے جب عمرو بن دینار سے خود ملے تو انھوں نے اسے موقوف بتلایا۔ آپ خود فرماتے ہیں:

”لم لقيت عمروا فحدثني به ولم يرفعه“ (مسلم ص ۲۴ ج ۱)

اسی وجہ سے امام طحاویؒ نے ”شرح معانی الآثار“ میں فرمایا ہے ”فصار اصل هذا الحديث عن ابى هريرة لا عن النسي صلى الله عليه وسلم۔ یہ حدیث اصلاً ابوہریرہ سے منقول ہے نہ کہ نبی کریم ﷺ سے (شرح معانی الآثار ص ۱۸ ج ۱)

امام ابو حاتمؒ نے اور محمد بن طاہر مقدسیؒ نے ”مذکرۃ الموضوعات“ میں فرمایا ہے کہ ”والصواب انه موقوف“۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے۔

امام شافعیؒ نے اس حدیث کو کتاب الام میں دو جگہ نقل کیا ہے اور دونوں جگہ موقوفاً ہی نقل کیا ہے۔ حالانکہ یہ حدیث لکے مذہب کے موافق بھی ہے۔ (العرف لغوی علی الترمذی ص ۷۹ ج ۱)

امام بخاریؒ کا اس حدیث کو ترجمۃ الہب میں جبکہ دینا بھی اس طرف لٹا رہا کہ یہ روایت موقوف ہی ہے۔ (دیکھیے بخاری ص ۷ ج ۱)

انچہ بعض حضرات نے اسکو مرفوع بھی کہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ موقوف یا مختلف فیہ

روایت مرفوع روایت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔

وجہ (۲)۔ امام حجتی نے بھی ”اسنن الکبریٰ“ میں اس روایت کو نقل کیا ہے اور اس میں ”إلا زكعتي الفجر“ کی زیادتی بھی ہے۔ لہذا یہ حدیث ہمارا مستدل ہے۔ اگرچہ اس زیادتی پر بعض حضرات نے کلام بھی کیا ہے لیکن صحابہ و تابعین کا عمل اسکی تائید کرتا ہے۔
(حاشیہ بخاری ص ۹۱، العرف لحدی علی الترمذی ص ۹۹ ج ۱)

وجہ (۳) اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ صنف کے متصل جہاں جماعت ہو رہی ہے وہاں سنتیں نہ پڑھی جائیں، اور حنفیہ بھی یہی کہتے ہیں، جیسا کہ مسئلہ (۲) گذر چکا۔ دلیل اسکی دو ہیں:-
دلیل (۱)۔ شعبہ سے مروی ہے کہ ابن عباسؓ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنی نمازوں یعنی فرض و سنت کے درمیان فصل کیا کرو۔ (طحاوی ج ۱ ص ۲۱۹)

دلیل (۲)۔ عمرو بن عطاء بیان کرتے ہیں کہ تافع بن جبیرؓ نے مجھے سائب بن یزید کے پاس بھیجا، یہ پوچھنے کیلئے کہ انھوں نے امیر معاویہؓ سے کیا سنا؟ فرماتے ہیں کہ سائب بن یزیدؓ نے بتایا کہ میں نے امیر معاویہؓ کے ساتھ مقصودہ میں جمعہ پڑھا، فارغ ہونے کے بعد میں نوافل کیلئے کھڑا ہو گیا۔ تو آپ نے میرا دامن پکڑ لیا اور فرمایا کہ ”لا تفعل حتی تقدم أو تکلم فان رسول اللہ ﷺ یا موبذلک“۔ یعنی ایسا مت کرو (کہ فوراً نوافل شروع کر دیے) یہاں تک کہ یا تو آگے پیچھے ہو جاؤ یا بات کر لو۔ (تواسطرح فصل ہو جائے گا) کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسکا (فصل کا) حکم فرماتے تھے۔ (ایضاً ص ۲۱۸ ج ۱)

وجہ نمبر ۴ اس حدیث کے الفاظ میں عموم ہے، جگہ کی کوئی قید مذکور نہیں، لہذا جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو اب کہیں بھی کوئی نماز نہ ہونی چاہئے، مگر میں بھی نہ ہونی چاہئے۔ اس حدیث کے ظاہر کا متقاضی یہی ہے اور یہ بات خود مخالفین کے نزدیک بھی باطل ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ حدیث اپنے ظاہر پر نہیں ہے۔

حدیث (۲)۔ حضرت قیس ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ ﷺ نے توجہ کی جماعت کھڑی ہو گئی، تو میں نے آپ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی۔ (اسکے بعد میں نے پہلی چھوٹی ہوئی سنتیں پڑھنی شروع کر دی) تو آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا:

مهلایا قیس أصلاً من معاً قلت : یا رسول اللہ فی لم اکن رکعت رکعتی

الفجر قال: فلا تفأ وفي رواية لمی داؤد وابن ماجہ: فسکت رسول اللہ ﷺ

(ترمذی مع العرف لحدی ج ۱ ص ۹۹، داؤد ج ۱ ص ۱۸۰، ابن ماجہ ص ۸۰)

ترجمہ: ٹھہر دے قیس، کیا ایک ساتھ دو نمازیں؟ تو میں نے کہا کہ فجر کی سنتیں میں نے نہیں پڑھی تھیں، تو آپ نے فرمایا تب تو کوئی حرج نہیں۔ اور ابو داؤد ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ حضور ﷺ ان کا جواب سکر خاموش ہو گئے۔

حنا لفقین اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ فجر کی سنتیں فرض نماز کے فوراً بعد طلوع شمس سے پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ اسکے چار جواب ہیں:

جواب (۱) یہ حدیث مرسل ہے۔ خود امام ترمذی فرماتے ہیں، "و اسنا هذا الحديث ليس بم متصل"، کہ اس حدیث کی سند متصل نہیں۔ (ترمذی معارف ج ۱ ص ۹۶)

طاعلی قاری فرماتے ہیں: ان الحدیث لم یثبت فلا یكون حجة علی اہی حنیفہ (مرقات ج ۳ ص ۴۷) لہذا یہ حدیث ان متواتر احادیث کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے۔ جن میں فجر کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔

جواب (۲)۔ ہم کو یہ تسلیم نہیں کہ اس حدیث میں، "فلا اذا"، کا مطلب اجازت کے ہیں۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ، "تب بھی نہیں"، یعنی اگر تم نے سنتیں پہلے نہیں پڑھیں تب بھی اس وقت نہیں پڑھنی تھیں کیونکہ اس وقت نماز کی ممانعت ہے۔ اسکی دلیل مسلم شریف کی وہ روایت ہے جس میں ہے حضرت نعمان بن بشیرؓ نے اپنی دوسری بیوی کے لڑکے کو کچھ مال بہہ کیا۔ بیوی نے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں مانو گی جب تک کہ ﷺ کو اس بہہ پر گواہ نہ بنالو۔ وہ آپ کی خدمت میں گئے اور واقعہ سنایا۔ آپ نے پوچھا کیا تم نے اپنی تمام اولاد کو برابر برابر بہہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ نہیں یا رسول ﷺ آپ نے فرمایا، "فلا اذن"، اور بعض روایات میں ہے "فلا تشہدنی اذا"، کہ پھر مجھ کو بالکل گواہ مت بناؤ۔ (مسلم جلد دوم، باب کراہۃ تفصیل بعض الاولاد فی الحبۃ)، دیکھئے اس روایت میں، "فلا اذا"، کا لفظ انکار کیلئے ہے اجازت کیلئے نہیں۔

(المعارف اشعری علی الترمذی ج ۱ ص ۹۹ تقریری ترمذی شیخ ابند ص ۷)

لہذا یہ حدیث توحیفہ کا متدل ہے۔ نیز اذا جاء الا حتمال بطل الاستدلال،

لہذا اس حدیث سے استدلال کا کوئی موقع اور گنجائش نہیں رہی۔

جواب (۳)۔ علی سبیل التعلیل اگر اجازت کیلئے بھی مان لیا جائے تو یہ ان صحابی کی خصوصیت ہوئی، ورنہ اتنے صحابہ کرام کا عمل اسکے خلاف نہ ہوتا یہاں تک کہ امیر المؤمنین حضرت عمرؓ کے زمانہ میں بھی۔

جواب (۴)۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی، سکوت، والی روایت پیش کرے۔ اسکا جواب یہ

ہے کہ علیہ السلام نے ان صحابی کے مسئلہ سے عدم واقفیت کی وجہ سے چشم پوشی فرمائی۔ اسکی مثال سائیک شریف کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے مکہ معظمہ کی جانب عمرہ کیلئے چلیں۔ مکہ معظمہ جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے قصر فرمایا اور میں نے اہتمام کیا اور آپ نے انظار کیا میں نے روزہ رکھا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ”لقد احسنت یا عائشہ“ اسے عائشہ تو نے اچھا کیا۔ (نسائی شریف ج ۱ ص ۱۳۹) ظاہر ہے کہ اہتمام سفر میں جائز نہیں۔ علامہ ابن تیمیہؒ نے سفر میں اہتمام کو ناجائز کہا ہے۔ تو پھر اہتمام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کیسے فرمایا؟ اسکا جواب یہ بھی دیا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ کے مسئلہ سے عدم علم کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چشم پوشی فرمائی (العرف الشاذلی علی الترمذی ج ۱ ص ۹۹) بعد میں کسی وقت سب کو مسئلہ بتل دیا ہو گا جب کہ بعض روایات میں ”صلحك“ کا لفظ ہے سکتا، کے بجائے۔ پھر تو یہ احتمال اور زیادہ قوی ہو جاتا ہے۔ ورنہ ایسی صورت میں ہٹنے کا کیا موقع؟۔ فتنبہ؟

(۳)۔ عبد اللہ بن سرہس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی آیا اور بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھا رہے تھے، چنانچہ اس آدمی نے آکر دو رکعت نماز پڑھی، پھر آپ کے ساتھ شام ہوا تو آپ نے فارغ ہونے کے بعد فرمایا:-

يا فلاں انہما صلاتک التی صلیت و حدک لوالہ التی صلیت معنا

(ابو داؤد ج ۱ ص ۱۸۰ مسلم ج ۱ ص ۲۳ نسائی ج ۱ ص ۱۳۹ ابن ماجہ ص ۸۰)

ترجمہ اے فلاں تمہاری (فرض) نماز کو نہی ہے جو تمہا پڑھی ہے وہ یا دو جو اہل رہے ساتھ پڑھی ہے۔

حدیث (۳) عبد اللہ بن مالک ابن عسیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے اور فجر کی نماز کی اقامت ہو چکی تھی دیکھا کہ وہ شخص نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ نے اس سے چھ فرمایا، مجھے معلوم نہیں کہ کیا فرمایا۔ پس جب وہ آدمی نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے انکو گھیر لیا اور پوچھنے لگے کہ تم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ انھوں نے کہا کہ یوں فرمایا تھا:-

یوشک ان تصلی احدکم الصبح اربعاً. وفي رواية: الصلي الصبح

اربعا. وفي رواية البخاری: الصبح اربعاً.

(بخاری ج ۱ ص ۹۱ مسلم ج ۱ ص ۲۳ نسائی ج ۱ ص ۱۳۹ ابن ماجہ ص ۸۰)

ترجمہ قریب ہے کہ تم میں سے کوئی صبح کی نماز چار رکعت پڑھیں گے اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے یوں فرمایا: کیا تم فجر کی نماز چار رکعت پڑھ رہے ہو۔ اور بخاری کی روایت میں

صرح ہے کہ کیا صبح کی نماز چار رکعت ہیں (سب کا مطلب ایک ہی ہے) مخالفین ان دونوں حدیثوں سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھئے حضور ﷺ نے ان کو اقامت کے وقت نماز پڑھنے سے منع کیا۔ لہذا جب اقامت ہو جائے تو اب سنتیں پڑھنا درست نہیں۔ مگر حدیث کا مطلب اور مقصد نہ جاننے کی وجہ سے ایسی غلط فہمی پیدا ہوئی۔ تمام احادیث اور آثار صحابہ سامنے ہوں تو پھر اس طرح کی غلط فہمی پیدا نہیں ہوگی۔ ان حدیثوں کا جواب یہ ہے کہ:

جواب: اس حدیث کا مدلول حقیقی جمع بین الصلوٰتین سے اور اسکی مشابہت سے منع کرنا ہے اور جہاں جماعت ہو رہی ہو وہاں صف کے قریب سنتیں پڑھنے کو حنفیہ اس وجہ سے بھی منع کرتے ہیں تاکہ جمع بین الصلوٰتین کے مشابہ نہ ہو جائے۔

نیز امام طحاویؒ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان صحابی کو اس لئے ایسا فرمایا کہ وہ ان صفوں کے قریب سنتیں پڑھ رہے ہو تگے جہاں جماعت ہو رہی تھی۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مالک ابن عسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہو صبح کی اذان کے بعد نماز پڑھ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نماز کو خیر سے پہلے اور بعد والی نماز کی طرح مت بناؤ، بلکہ انکے درمیان فاصل کرو۔ (طحاوی ص ۸ ج ۱) اس طرح کی دو حدیثیں حدیث (۱) کی وجہ (۳) کے ذیل میں بھی گزر چکیں۔ پہلی شعبہ سے دوسری عمرو بن عطا سے۔

اس سے معلوم ہوا کہ کراہت کا سبب وصل مع القف تھا۔ جبکہ حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ مسجد کے ایک کونہ میں جتنی دور ہو سکے سنتیں پڑھے۔ معلوم ہوا کہ یہ حدیث حنفیہ کے مخالف نہیں۔ مندرجہ بالا تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ حنفیہ کا مذہب کس قدر جامع اور مؤید بالحدیث والا تھا ہے۔ اور مخالفین کے متدلالات کی کیا حقیقت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس حقیقت کی روشنی میں اپنے کو ”عالم باللحدیث“ کے لیے چوڑے اور پرفریب لقب سے یاد کرنا اور دوسروں کو مخالفت حدیث کا طعن دینا صداقت سے کتنا دور ہے ”تفکرو“ ایا اولی الالباب۔

الھم ارنا الحق حقاً وارزقنا الباعہ وارنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنبہ۔ آمین۔

احقر ابو جنید قاسمی خدام الاختاء وحمد ریس

درالعلوم ٹانڈہ ضلع امر پور یوپی

۲۳ شوال المکرم ۱۴۱۹ھ مطابق ۱۰ فروری ۱۹۹۹ء

جہاد شد قبل الحصر

موسیٰ روئے ہستار ہنا نماز شہی تیری

محمد بدیع الزہد ریانہ ڈائریٹریل اسٹریٹ جسٹس ہاؤس عمر فرسٹ فیکٹر پبلوڈی شریف پتہ نمبر ۱۵۵۵

اس مضمون کا عنوان ”باغ و در“ میں حضرت بلالؓ پر اقبال کی نظم ”بلال“ کا ایک مصرعہ ہے جس مصرعہ میں اقبال نے حضرت بلالؓ کی عشق رسولؐ میں گردیدگی کو مثالی بنا کر پیش کیا ہے۔ رسول اللہؐ سے عقیدگی کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے عقیدگی قرآن کی رو سے ایمان کا حصہ ہے۔ اس لئے کہ ارشاد ہے:-

”وہ مہاجر و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سہقت کی تیز وہ جو بعد میں راستہ بازی کے ساتھ اُن کے پیچھے آئے اللہ اُن سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ (رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ) اللہ نے اُن کے لئے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ اُن میں ہمیشہ رہیں گے“ یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ (سورۃ التوبہ ۹ آیت ۱۰۰)

اور پھر اللہ کی صداقت ایمانی پر قرآن کی فیصلہ کن شہادت اس طرح بیان فرمائی گئی ہے:-

”جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھربار چھوڑے اور جدوجہد کی اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی وہی سچے مومن ہیں۔ اُن کے لئے خطاؤں سے دور گزر ہے اور بہترین رزق ہے اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آگئے اور تمہارے (نبیؐ) کے ساتھ مل کر جدوجہد کرنے لگے وہ بھی تم ہی میں شامل ہیں مگر اللہ کی کتاب میں خون کا رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔“ (سورۃ الانفال ۸- آیت ۷۴ اور ۷۵)

اقبال نے صحابہ کرامؓ اجمعین میں صرف دو پر خصوصی نظمیں لکھی ہیں۔ ایک حضرت ابو بکر صدیقؓ پر نظم صدیق ”اور دوسرے حضرت بلالؓ کی منفیت میں ایک نہیں بلکہ دو نظمیں

رقم کی ہیں یہ تینوں نظمیں اقبال کے مجموعہ کلام ”بانگ درا“ میں شامل ہیں۔ مگرچہ دیگر صحابہ کرامؓ پر بہت سارے منفرد اشعار ہیں جن میں سب سے زیادہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر ہیں۔ ظاہر ہے اسلام کے ابتدائی عہد و دعوت میں ایک کی مالی قربانیاں اور دوسرے کی جسمانی مشقتیں ایسی بے نظیر مثالیں ہیں کہ اقبال جیسے عاشق رسول ﷺ کا ان کو نذرانہ عقیدت پیش کرنا ان کے ایمان کا جزو تھا۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ شروع میں جن لوگوں نے اسلام ظاہر کیا وہ یہ سات حضرات ہیں۔ رسول اللہ ﷺ حضرت ابو بکر صدیقؓ، حضرت عمار بن یاسرؓ، اور ان کی والدہ سیمہؓ، حضرت صہیبؓ، حضرت بلالؓ اور حضرت مقدادؓ یہ سات وہ تھے جو اپنی ساری قوتیں اور اپنا تمام سرمایہ زندگی کھادینے اور نبی کی خاطر اپنی ہر چیز قربان کر دینے کے لئے تیار تھے۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ مزید فرماتے ہیں کہ حضرت بلالؓ کو اللہ کے راستے میں اپنے نفس کی قطعی پروا نہ تھی اور یہ اپنی قوم کے نزدیک بہت بے قدرے تھے لوگوں نے انہیں پکڑا اور لڑکوں کے حوالہ کر دیا لڑکے انہیں مکہ کی گلیوں میں چکر دیتے پھرتے تھے مگر ان کی زبان پر احد احد کا کلمہ جاری رہتا کہ اللہ ایک ہے۔

حضرت بلالؓ بن رباح ملک حبش (موجودہ اتھوپیا) سے ہجرت کر کے مکہ تشریف لائے تھے اور حضور اقدس ﷺ کے حضور مشرف بہ اسلام ہوئے تھے۔ حضرت مجاہدؓ کی حدیث میں ہے کہ حضرت بلالؓ کو لوہے کی زر ہیں پہنا کر بیت پر لٹا کر بھری دو پہر میں تپایا جاتا تھا کہ یہ شرک کی طرف لوٹ آئیں۔ حضرت بلالؓ کو تکلیف پہچانے میں امیہ بن خلف سب سے پیش پیش تھا۔ مشرکین آپ کے گلے میں ربی ڈال کر مکہ کے دونوں پہاڑوں کے درمیان آپ کو کھینچتے پھرتے تھے۔ حضرت عروہؓ فرماتے ہیں کہ حضرت بلالؓ بنی حمزہ کی ایک عورت کے غلام تھے۔ ابو جہل لعنہ اللہ آتا تو اپنے ساتھ نیزہ لے کر آتا اور آپ کو گالیاں دیتا اور ڈراتا دھمکتا۔

ابن اسحاق سے منقول ہے کہ جب دو پہر انتہائی گرم ہو جاتی تو امیہ حضرت بلالؓ کو لے کر نکلتا اور مکہ کی پتھر ملی زمین پر ان کو پیٹھ کے بل لٹا دیتا۔ پھر حکم دیتا کہ ایک بہت بڑا پتھر جتا ہوا آپ کے سینہ پر رکھ دیا جائے۔ پھر آپ سے کہتا کہ تم اسی طرح پڑے ہو گے یا مر جاؤ اور نہیں تو محمد ﷺ کا انکار کرو اور اولاد و عزتی کی پرستش اختیار کرو۔ حضرت بلالؓ اس مصیبت میں بھی احد احد کہتے۔ حضرت عروہؓ کی روایت ہے کہ ایک روز حضرت ابو بکر صدیقؓ کا ان پر سے

گزر رہا اور لوگ انھیں سزا میں دے رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے امیہ سے کہا کہ تو اس مسکین کے بارے میں خدا سے نہیں ڈرتا کہ اب تک تو یہ تکلیفیں اور ایذا رسانی کر رہا ہے گا؟ امیہ بولا کہ اس کو تم ہی نے بگاڑا ہے، اب تم ہی اسے سزا سے چھڑاؤ۔ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا ہاں! میں یہ بھی کروں گا میرے پاس ایک جھٹی غلام بہت ہی پھریتلا اور ان سے زیادہ کاروبار کرنے والا ہے اور تیرے دین پر پکا ہے۔ ان کے بدلہ تجھے میں دوے دوں گا۔ امیہ نے کہا مجھے وہ منظور ہے۔ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا: جا وہ میں نے تجھے دیدیا حضرت ابو بکرؓ نے اس غلام کو امیہ کے حوالہ کیا اور حضرت بلالؓ کو لے کر آزاد کر دیا۔ اس سے قبل کہ حضرت ابو بکرؓ مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائیں چھ اور غلاموں کو جنھیں اسلام لائے جانے کی وجہ سے تکلیفیں دی جا رہی تھیں خرید کر آزاد کیا اور حضرت بلالؓ ان میں ساتویں تھے۔ اقبال جیسے عاشق رسول ﷺ کا حضرت بلالؓ کی سیرت و کردار سے متاثر ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں کیونکہ سورۃ آل عمران کی آیات ۳۱ اور ۳۲ کے بموجب انکا یہ ایمان تھا جس کی وہ پوری امت کو تلقین کرتے تھے کہ ۔

کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں

حضرت بلالؓ پر اقبال کی پہلی نظم ”بلالؓ“ ان کی لاہور کالج کی طالب علمی کے زمانہ یعنی ۱۹۰۵ء کے قبل کی ہے۔ حضرت بلالؓ رسول اللہ ﷺ کے ایسے سچے عاشق تھے اور حضور ﷺ سے اس درجہ محبت رکھتے تھے کہ مسلسل دیکھتے رہنے کے باوجود انکے دل کو سیری نہ ہوتی تھی۔ اقبال نے سیدنا حضرت بلالؓ کی شخصیت کے اسی پہلو کو اس پہلی نظم میں قلم بند کیا ہے جس کے چند اشعار یہ ہیں ۔

وہ آسمان نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لئے کسی کے شوق میں تو نے مرے ستم کے لئے
جنا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزا ہی نہیں
نظر تھی صورتِ سلمانؓ او شناس تری شراب دید سے بڑھتی تھی اور پیاس تری
تجھے نظارہ کا مثلِ کلیمؑ سودا تھا اولیسؑ طاقت دیدار کو ترستا تھا
تری نظر کو ریدید میں بھی حسرت دید خنک دلے کہ پیید دوے نیا مساندید
ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہتا نماز تھی تیری
قواں ازل سے ترے عشق کا ترانہ بنی نماز اس کے نظارے کا اک بہانہ بنی

حضرت بلالؓ پر اقبال کی دوسری نظم،، بلالؓ،، ۱۹۰۸ء کے بعد کی ہے جس میں دو بند ہیں پہلے بند میں اقبال نے سکندر رومی کا ذکر کیا ہے اور سکندر اعظم کو ”شہنشاہ انجم سپاہ“ کے لقب سے نوازا ہے مگر اس بند کے آخر میں اس پر یہ شعر رکھا ہے۔
 آج ایشیا میں اسکو کوئی جانتا نہیں
 تاریخ داں بھی اسے پہچانتا نہیں

دوسرے بند میں حضرت بلالؓ کا ذکر لاکر اقبال نے یہ بات ذہن نشیں کرائی ہے کہ سکندر رومی کا نام تو صرف تاریخ کی کتابوں میں پایا جاتا ہے لیکن حضرت بلالؓ کا نام آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ دوسرا بند یہ ہے:-

لیکن بلالؓ، وہ حبشی زادہ فقیر فطرت تھی جس کی نور نبوت سے مستفیر
 جس کا امیں ازل سے ہوا سینہ بلالؓ حکوم اس صدا کے ہاں شاہنشاہ فقیر
 ہو تا ہے جس سے اسود و احمر میں اختلاط کرتی ہے جو غریب کو ہم پہنچائے امیر
 ہے تازہ آج تک وہ نوائے جگر گداز صدیوں سے سن رہا ہے جسے گوش چرخ چہ
 اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے

رومی بنا ہوا، حبشی کو دوام ہے

روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے وصال کے بعد حضرت بلالؓ مدینہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے گئے۔ چند سال بعد آپ نے رسول اللہ ﷺ کو خواب میں دیکھا جس میں آنحضرت ﷺ نے حضرت بلالؓ سے شکایت کی کہ تم مجھ سے ملنے مدینہ کیوں نہیں آتے۔ چنانچہ حضرت بلالؓ کا جذبہ شوق انہیں فوراً مدینہ لے آیا اور جب آپ نے آنے کے بعد فجر کی پہلی اذان دی تو مدینہ کے سارے لوگ آپ کی آواز سن کر سڑکوں پر چلے آئے اور انھیں اٹھ سُنوں رونے لگے۔ حضرت بلالؓ نے پھر مدینہ منورہ چھوڑنے کا ارادہ ظاہر کیا مگر حضرت امام حسینؑ کے اصرار پر آپ نے مدینہ ہی میں قیام کرنا مناسب سمجھا۔

اقبال نے حضرت بلالؓ کے نام سے ایک اصطلاح، بلالی بھی وضع کی ہے اور اسے اپنے کلام میں صرف دوبار ”ہانگ درا“ کی نظم ”جواب شکوہ“ کے دو الگ الگ بندوں میں لائے ہیں۔

”بلالی“ کی اصطلاح سے پہلا بند اس نظم کا درج ذیل سولہواں بند۔ -

واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی برق طبعی نہ رہی، شد، مقالی نہ رہی
رہ گئی رسم اذلاں، روح بلالی نہ رہی قفسہ رہ گیا، تلقیہ غزالی نہ رہی

مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے

یعنی وہ صاحب و صاف و صاف جازی نہ رہے

اس اصطلاح سے دوسرا بند اس نظم کا درج ذیل پینتیسواں بند ہے

مردم چشم زمیں، یعنی وہ کالی دنیا وہ تمہارے شہد پالنے والی دنیا
گر می مہر کی پروردہ، حلالی دنیا عشق والے جسے کہتے ہیں بلالی دنیا

پیش اندوز ہے اس نام سے پارے کی طرح

خوط زن نور میں ہے آنکھ کے بندے کی طرح

اس بند میں مردم چشم زمیں سے مراد زمین کی آنکھ کی پتلی جو سیاہ ہوتی ہے کالی دنیا سے

مراد ملک حبشہ ہے۔ شہد پالنے والے سے اشارہ ابتدائی دور کے مسلمانوں کی ہجرت ملک حبشہ کی

طرف ہے جبکہ قریش مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آکر بہت سے مسلمانوں نے نجاشی کے دربار

میں پہنچ کر پناہ مانگی تھی اور اس نے ان مسلمانوں کو اپنی سلطنت میں پناہ دی تھی۔ گرمی مہر کی

پروردہ سے مطلب یہ ہے کہ وہاں بہت گرمی پڑتی ہے اس لئے لوگ کالے ہوتے ہیں اور اقبال

نے اسی لئے اس ملک کو پہلے شعر میں ”کالی دنیا“ کہا ہے اور اسے آنکھ کی پتلی سے تشبیہ دی ہے جو

سیاہ ہوتی ہے ”بلالی دنیا“ سے اشارہ اس طرف ہے کہ حضرت بلالؓ کا اصلی وطن حبشہ تھا۔

حج اسلام کے اجتماعی نظام کا آئینہ دار

اقتدار: محمد قاسمی

یوں تو دنیا میں بے شمار مذہب و ادیان ہیں لیکن اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو آفاقی مذہب ہے جس کے تمام فرائض و احکامات دینی و روحانی فوائد پر مبنی ہونے کے علاوہ مادی و جسمانی اور تمدنی مصالح سے بھی ہم آہنگ ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج یہ سب فرائض جو اسلام نے مقرر کئے ہیں ان کی آداستگی سے آخرت کی فلاح کے ساتھ امت کو اجتماعی و معاشی اور سماجی و سیاسی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔

اسلامی احکامات کی یہ امتیازی اور اہم خوبی ہے اور اسلام کا یہ کمال ہے کہ وہ ایک حکم سے ہزار کام نکال لے جاتا ہے، نماز علیحدہ علیحدہ پڑھنے میں وہ فائدے نہ دیتے تھے جو جماعت کے ساتھ پڑھنے میں چنانچہ اسلام نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اور کرنے کا حکم دے کر اور جمعہ و عیدین کے لئے جماعت کو شرط قرار دے کر اس کے فائدوں کو بے حد و حساب بڑھا دیا۔ روزہ فرد افراد کھانا بھی اصلاح و تربیت کا بڑا ذریعہ تھا مگر پورے عالم کے مسلمانوں کے لئے رمضان کا یہی مہینہ مقرر کر کے روزہ کی افادیت میں بے انتہا اضافہ کر دیا گیا۔ زکوٰۃ الگ الگ دینے سے بھی اس کا مقصد حل ہو سکتا تھا لیکن اس کے لئے بیت المال یا نظام مقرر کر کے اس کی منفعت میں اس قدر اضافہ کر دیا گیا کہ اس کا صحیح اندازہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اسلامی حکومت اور بیت المال کا نظام دیکھنے کو ملے، بعینہ یہی معاملہ حج کا بھی ہے، تنہا آدمی حج کرے پھر بھی اس کے اندر تقویٰ و پرہیزگاری کی افزائش ہو سکتی ہے اور اس کی زندگی میں عظیم انقلاب آ سکتا ہے لیکن اسی حج کو اجتماعی طور پر ادا کرنے میں جو روحانی کیفیت لوگوں پر طاری ہوتی ہے اور اجتماعی طور پر ایک ہی لباس میں ملبوس ہو کر اپنے مالک حقیقی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں جو لطف آتا ہے اور بیک زبان ہو کر ایک ہی نعرہ جب فضا میں گونجتا ہے اور اس سے جو پر کیف سال پیدا ہوتا ہے وہ تنہا حج کرنے میں کہاں حاصل ہو سکتا تھا چنانچہ اسلام کا یہ اجتماعیت کا نظام ہے انتہا فوائد و مصالح پر مبنی

ہے جس کا ایک اہم فائدہ دنیا کو "امت واحدہ" کا کیف آگئیں نظارہ بھی کر لیتا ہے۔

اسلام کے مقرر کردہ فرائض میں ایک اہم فریضہ "حج" ہے جس کی ادائیگی سے جہاں انسان کے تقویٰ و تقدس کی افزائش ہوتی ہے، اس پر خوفِ خدا، توبہ و استغفار اخلاق کی پاکیزگی و بلند کرداری کے اثرات مرتب ہونے لگتے ہیں وہ اپنے احباب و متعلقین اور معاملہ داروں سے معاملات صاف رکھنے شروع کر دیتے ہیں پھر اس کے اعمال و کردار کی تاثیر کتنے لوگوں کے اخلاق تک جاہد و چمکتی ہے جس سے نہ جانے کتنوں کے دل گرما جاتے ہیں اور کتنوں کے قلوب اللہ اور اس کے گھر کی طرف پھر جاتے ہیں اور ان کی خوابیدہ روح میں حج کے شوق سے بیداری پیدا ہو جاتی ہے اور ان حاجیوں کی زبان سے اللہ کے گھر کا ذکر سن کر حقیقی محبت اجاگر ہو جاتی ہے اور بے شمار حلقوں میں دینی جذبات ابھر آتے ہیں یعنی جس طرح رمضان کا مہینہ اسلامی دنیا میں تقویٰ کی بہاریں لیکر آتا ہے اسی طرح "اشہر حج" یعنی شوال، ذوالقعدہ، اور ذوالحجہ تقویٰ و تقدس کی افزائش کا خاص بن کر آتے ہیں لیکن کیا یہ فرضہ حج اہل اسلام کے لئے صرف روحانی فوائد ہی کے لئے ہے؟ کیا اس سے صرف تقویٰ پر ہی مہمگاری ہی میں اضافہ ہوتا ہے؟ نہیں، بلکہ جہاں حج سے مذکورہ فوائد حاصل ہوتے ہیں وہیں حج کا زمانہ تمام روئے زمین میں اسلام کی زندگی اور بیداری کا زمانہ ہوتا ہے جس سے سیاسی و سماجی اور اجتماعی و معاشی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔

دنیا میں کوئی بھی اجتماع ہوتا ہے تو اس کے کچھ نہ کچھ فائدے ہو کر رہتے ہیں، حج کے اس عالمگیر اجتماع کا مقصد دینی و روحانی فوائد کے علاوہ "امت واحدہ" کا کیف آگئیں نظارہ پیش کرنا بھی ایک بڑا فائدہ نظر آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مشرق و مغرب اور شمال و جنوب کے پچھلے پچھلے سے بلا تفریق ملک و قوم لوگ ان گنت راستوں سے ایک ہی مرکز پر جسم و روح کی سرستوں کے ساتھ اس طرح آتے ہیں جس طرح لوہے کے ذرات متناطیس کی کشش سے سمجھنے کر چلے آتے ہیں اس مرکز کے ارد گرد جمع ہونے والوں کی شکلیں مختلف ہیں، رنگ اور زبانیں جہاں جہاں ہیں سمجھوں کی علاقائی تہذیبیں الگ الگ ہیں لیکن سب ایک خاص حد یعنی میقات پر پہنچ کر اپنے قومی لباس اتار کر ایک ہی طرز کے سادہ ڈریس میں لبوس ہو جاتے ہیں، جس سے بغیر کسی اعلان کے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ دنیا کے مختلف کونوں سے آنے والے یہ ایک ہی بادشاہ عالم کی فوج ہیں جو اپنی قومی شناخت ختم کر کے ایک ہی رب العالمین کی اطاعت و بندگی کا نشان اپنے اوپر لگائے ہوئے ہیں اور محکم امت کا پر کیف نظارہ پیش کرتے ہوئے اپنے اپنے میقات سے ایک

ہی مرکز کی طرف اپنے آقا کے حضور پیش ہونے چاہے ہیں، سکھوں کے جسم و روح اطاعت و فرمانبرداری کی سر مستیوں سے سرشار ہیں اور ایک ہی نعرہ سکھوں کی زبان زد ہے۔ لیک اللہم لیک لا شریک لک لیک۔

سکھوں کی زبانیں، قومیں، وطنیں، اور نسلیں مختلف ہیں لیکن یہاں آکر سارا اختلاف ٹوٹ جاتا ہے مختلف ملکوں کے قافلے سٹ کر ایک دائرے میں آ جاتے ہیں اور سکھوں کے شب و روز کے معمولات ایک ہی ہو جاتے ہیں، ایک ہی صف میں مالک و قلام کا بے مثال نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے جو اپنی دنیاوی تفوق و برتری کو بھول کر ایک ہی ساتھ ایک ہی امام کے پیچھے ایک ہی نعرہ ”اللہ اکبر“ پڑھتے بیٹھتے اور رکوع و سجدہ کرتے ہیں جس سے ایسی عجیب فضا پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان اس میں سرشار ہو کر اپنی خودی کو بھول جاتا ہے اور ایک ہی نعرہ کی کیفیت میں جذب ہو کر رہ جاتا ہے۔ دنیا کے مختلف کونوں سے آئے ہوئے مسلمانوں کا ایک ہی نعرہ کے ساتھ ایک ہی مرکز کے ارد گرد گھومنا پھر سب کا ایک ہی ساتھ صفا و مردہ کے درمیان سعی کرنا، عرفات کی طرف مارچ کر کے ایک ہی کما ٹڈر کی یکسوئی اور ہمہ تن توجہی کے ساتھ دلوں کو گرما دینے والی تقریریں سننا، سکھوں کا شفق ہو کر شیطان کو نکلیاں مارنا اور اپنے رب کے لئے قربانیاں دینا، پھر ایک ساتھ پلٹ کر محمود و یاز کی تفریق کے بغیر کعبہ شریف کا طواف کرنا اپنے اندر وہ کیفیت رکھنا ہے اور وحدت ملت کا وہ پر کیف نظارہ پیش کرتا ہے جس کی ہلکی سی بھی جھلک دنیا کے کسی بھی مذہب و ملت میں بمشکل نظر آسکتی۔

یوں تو دنیا میں مختلف اقوام و مل کے بے شمار اجتماعات ہوتے رہتے ہیں لیکن ان کے شرکاء کا جذبات و خیالات میں شفق ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی ان کے شرکاء مقاصد و اعمال کی پاکیزگی سے سرشار ہوتے ہیں اور نہ ہی آپس میں ایک دوسرے کو یک جہتی نصیب ہوتی ہے، پاک جذبات و خیالات اور نیک اعمال و افکار کے ساتھ حج کے اجتماعات میں شرکت در حقیقت اتنی بڑی نعمت ہے جو ابن آدم کو اسلام کے سوا کسی نے نہیں دی ہے۔

حج کے مذکورہ فوائد کے علاوہ اس کے اجتماعات کا ایک اہم فائدہ عالم اسلام کا باہمی تعارف و تعاون اور جملہ سیاسی و سماجی اور اقتصادی و حربی امور میں مشورہ کرنا اور مسلم ممالک کو درپیش مشکلات کا حل نکالنا بھی ہے، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ خلفائے اسلام کے زمانے میں مختلف صوبوں کے گورنر اور باشندے حج کے زمانے میں اپنی اپنی پریشانیاں خلیفہ وقت کے سامنے رکھتے تھے اور خلیفہ وقت ان کے درپیش مسائل کا ممکنہ حل نکالنے کی سعی کرتے تھے، عوام اپنے

گورنروں کے برتاؤ کو ان کے سامنے رکھتے تھے۔ اگر گورنریک، صالح اور خدا ترس ہو تا تو ان کی تعریفیں کی جاتیں اور اگر وہ عیاش، رعایا کی صورت حال سے بے پرواہ ہو تا تو ان کی شکایتیں خلیفہ کے پاس درج کرائی جاتیں، خلیفہ وقت جملہ امور پر غور و خوض کرنے کے بعد احکام صادر فرماتا اور آئندہ سال کے لئے مستحکم لائحہ عمل تیار کیا جاتا، تاکہ اسلامی ممالک کی صحیح تعمیر و ترقی اور ان کے باشندوں کی خوش گوار زندگی میسر ہو سکے آج بھی حج اسلامی ممالک کی تعارف و تعاون کا حسین مظہر اور جملہ دینی و دنیوی امور میں تبادلہ خیال کا بہترین ذریعہ ہے بشرطیکہ مسلم ممالک کے پاسان اس طرف توجہ دیں، لیکن آج رب قدر کی عطا کردہ اس عظیم نعمت سے فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا ہے اور ہماری مثال ان بچوں جیسی ہو گئی ہے جو بیرے کی کان میں پیدا ہو کر بیرے کی قدر سے نا آشنا ہوتے ہیں اور ننگر کی طرح کھیلنے لگتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ سب وہ تائب نادم نہ کیا ہے کہ جس سے فرائض کی ادائیگی کے علاوہ سیاسی و سماجی اجتماعی و اقتصادی مسائل بھی بخوبی حل ہو جاتے ہیں۔

”ظہار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ کانپٹ سافٹ ویئر کا عظیم کارنامہ آپ کی خدمت میں

پروفیشنل اور انرجیٹک

انرجیٹک اور انرجیٹک

مزد جاتیاری کے لئے آج ہی رابطہ کریں

Concept SOFTWARE

4, Qutab View Apartments,
Opp. Qutab Hotel, New Delhi-46
Ph: 011- 6851691, 6947378
Fax: 011-6851691, 6854001

آپ کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے موجودہ وزن

انرجیٹک اور انرجیٹک

نوری تعلیق و دوسرے

42 فونٹس کے ساتھ

Rs. 5,000/- صرف

Invitation Price Only Rs. 17,500/-

حضرت مولانا خورشید عالمی حنبلی (رحمۃ اللہ علیہ) استاذ اہل عربی و رئیس تحریر مجلہ "الداعی" دارالعلوم دیوبند

منشی محمد عزیز صدیقی، دیوبندی

لذیذ یادیں اور عزیز باتیں

شعبہ افتاء دارالعلوم دیوبند

ترجمہ از عربی: شاد اللہ مظفر پوری

راقم الحروف کو علم و فضل، صلاح و تقویٰ اور شہرت و ناموری رکھنے والے بہت سے مشاہیر پر لکھنے کا اعزاز حاصل رہا ہے۔ مشاہیر پر لکھنا نہایت آسان بھی ہے اور ان پر لکھنے کی ہر ایسے شخص کو خواہش ہوتی ہے جو تحریری صلاحیت، انشاء پر دہری کا ملکہ اور حسن بیان اور تصنیف و تالیف پر قدرت رکھتا ہو۔ بلکہ مشاہیر پر قسم اٹھانے کے لیے بعض دفعہ ہر کس و نا کس کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے، خواہ اس کے پاس تحریری صلاحیت یا خوبی بیان نام کی کوئی چیز نہ ہو، اس لیے کہ مشاہیر کا تذکرہ بسا اوقات تذکرہ کنندہ کی شہرت یابی کا باعث اور معاشرے میں اس کی عمدہ ساکھ کا سبب بن جاتا ہے، تو پھر کون ہے جو یا کینہ شہرت اور نیک نامی کا خواہاں نہ ہو؟ مزید برآں ان مشاہیر پر لکھنے اور بولنے کے لیے اکثر و بیشتر مواد کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ ان کے حوالے سے گفتگو کا میدان اس قدر کشا ہوتا ہے کہ کسی مقرر یا مضمون نگار کے لیے کسی تنگی کا کوئی شکوہ بھی ہو سکتا ہے جب خود اس کے قدم جواب دے جائیں۔

لیکن میں آج کی صحبت میں ایک ایسے آدمی کے سلسلے میں گفتگو کرنی چاہتا ہوں جو صاحب علم و فضل اور اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے نہ کوئی گریجویٹ نہ روایتی معنی میں کوئی "شیخ" تھے اور نہ ہی آج کے انسانی معاشرے میں متعارف اصطلاح میں "بزرگ ہستی"۔

علم کی عظمت و برتری، بحث و تحقیق کی اہمیت، آگہی و معرفت کے سمندر میں غوطہ زنی کی قدر و قیمت، انکشافات اور دریافت معلومات کے حصول اور اس راہ میں بھوک و پیاس سے بے نیاز رہ کر آفتاب کے برف کو پگھلا دینے کی مانند ارادے کو گھلا دینے والی مشقتوں اور تکلیفوں کو سہ کر پیچم سفر کرتے رہنے کے مقام و مرتبے کے مکمل اعتراف کے ساتھ، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ محض علم، علمی بڑائی و کمال آگہی کوئی چیز نہیں، جب تک کہ ایک اہل علم کو اپنے علم کے ساتھ علم کے کردار کو مکمل کرنے اور اس کے مشن

کو انجام تک پہنچانے والی چیز میسر نہ ہو، یعنی جب تک صداقت و امانت، زندگی کے فرائض کے حوالے سے سنی پیہم، حقوق و واجبات کی ادائیگی، عہد و پیمان پر کاربندی اور اپنے بھائیوں یعنی معاشرہ انسانی کے افراد سے خندہ روئی و نرم خوئی، دل جوئی و کشادہ نظری اور فراخ دلی، مختصر یہ کہ انسانی خصائل و رسانی اخلاق کے ساتھ برتاؤ کرنے کا عادی نہ بنے۔

آج مجھے ایک ایسے آدمی کے سلسلے میں گفتگو کرنی ہے جو نسبتاً کم نام رہے، لیکن ہندوستان کی اس مشہور اور عظیم و قدیم جامعہ اسلامیہ ”دارالعلوم دیوبند“ کے ۲۳ سالہ طویل عرصے میں (از شوال ۱۳۵۵ھ مطابق نومبر ۱۹۳۶ء تا شوال ۱۳۱۸ھ مطابق جنوری ۱۹۹۸ء) دفتر تعلیمات کے محرر پھر فنی اور پیش کار کی حیثیت سے اپنے کام کے دوران یہ ثابت کر دکھایا کہ وہ اسلامی اخلاق کے پابند مسلمان اپنے رب کے شکر گزار نیک بندے، خدام خلق خدا اور بہت سے علماء و تعلیم یافتہ حضرات سے فائق و تحقیق و مطالعہ میں مشغول رہنے والے بے شمار لوگوں کے لیے قابل رشک تھے۔ نیز امانت دار، محنت مخلص، ثواب کی نیت سے کام کرنے والے اور صبر و رضا کی خوبیوں سے متصف اپنی ذمہ داریوں کا مکمل احساں رکھنے والے ملازم کا قابل تقلید نمونہ تھے، خدائے ذوالجلال نے سچ فرمایا ہے۔

إِنْ خَيْرٌ مِنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوَى الْأَمِينِ“۔ (سورۃ القصص) ترجمہ کیوں کہ اچھا نوکر وہ شخص ہے جو مضبوط ہو اور امانت دار بھی ہو (تھانوی)

فنی محمد عزیز رحمۃ اللہ علیہ ۲۳ سال ہی کی عمر میں یعنی ۷ شوال ۱۳۵۵ھ مطابق ۲۳ نومبر ۱۹۳۶ء سے اس دفتر میں محرر اجیر کی حیثیت سے کام کرنے لگے۔ ۶ ذی الحجہ ۱۳۵۵ھ مطابق ۱۹ جنوری ۱۹۳۷ء کو باضابطہ ملازم کی حیثیت سے محرر منتخب ہوئے۔ ۷ ارجمادی الثانی ۱۳۵۶ھ مطابق ۲۳ جولائی ۱۹۳۷ء کو دارالعلوم کی مجلس شوریٰ نے محرر کے عہدے پر ان کو مستقل کر دیا اور مجلس شوریٰ نے ۵ ربیع الاول ۱۳۸۵ھ مطابق ۵ جون ۱۹۶۵ء کو انھیں ترقی دے کر اسی دفتر کا فنی (پیش کار) بنادیا۔ تاں کہ مجلس عاملہ نے ۲۹-۳۰ شوال ۱۳۱۸ھ کے اپنے اجلاس میں ان کے فانی لکھنا کار ہو جانے اور تقاعد و حرکت سے معذور ہو جانے کے بعد آغاز ذیقعدہ ۱۳۱۸ھ مطابق ۲۸ فروردی ۱۹۹۸ء سے انھیں میٹشن دے دی۔

اس طرح دارالعلوم میں ان کی خدمت کے طویل زمانہ کا دور ختم ہو گیا، جیسا کہ عرس ختم ہو جا

ہیں خواہ کتنی ہی لمبی ہوں اور دنیا کو بھی ایک دن ختم ہو جاتا ہے خواہ جتنے بھی دن آباد رہے۔

موصوف صرف اسکول کے سکٹری پاس تھے، کسی مدرسے میں علماء سے تعلیم حاصل کیا نہ کسی شیخ مربی سے تربیت پائی اور نہ ہی علماء کے ان خصوصی آداب سے واقف ہو سکے تھے جن سے مدرسے کے ماحول میں زندگی گزارنے والوں کو آشنا ہونے اور ایک خاص ذوق و رنگ میں ڈھل جانے کا موقع ملتا ہے۔

لیکن آپ حیرت زدہ ہوں گے جب میں آپ سے یہ کہوں کہ ان کی ملازمت کے اس طویل عرصے میں جو اکثر و بیشتر بہت سے افریقہ کی عمروں کا عرصہ ہوتا ہے، کسی شخص کو نہ ان سے تکلیف پہنچی، نہ کسی چھوٹے بڑے کو ان سے پریشانی کا احساس ہوا نہ کسی ذمہ دار کو کسی ان سے شکایت کا موقع ملا، نہ ان سے اعلیٰ یا کوئی کارندوں کو اکتاہٹ محسوس ہوئی اور نہ کسی نے انھیں کسی خیانت کے مسئلے میں یا فریب دی کے عمل میں یا کسی ایسے معاملے میں جو قریب یا دور سے مروت کے خلاف ہو تہمت دی۔

حالات کہ وہ ایسی جگہ پہ کام کرتے تھے کہ کام کے پورے اوقات بلکہ ان کی خدمت کے طویل عرصے میں انھیں سینکڑوں آدمیوں سے ملتے رہنا ہوتا تھا، یعنی ایسے طلبہ سے جن میں اگر شریف، سائستہ، نیک باعزت اور پاکیزہ خاندان سے آئے ہوئے ہوتے ہیں تو بغض ایسے بھی ہوتے ہیں جو غیر سائستہ ہوتے ہیں، جنھیں تعلیم و تربیت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، بلکہ بعض دفعہ انھیں اتنی بھی شد بد نہیں ہوتی کہ وہ انسان اور بے زبان جانور میں امتیاز کر سکیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ابھی تحصیل علم اور نشوونما کی منزل میں ہوتے ہیں، مزید برآں یہ کہ ان میں جوانی کا جوش، بچپن کی ناگہمی، نو عمری کی تیزی اور بچوں کی وہ جلد بازی ہوتی ہے جس کی بنیاد نہ کسی باشعور سوچ، حس سلیم اور روشن ضمیری پہ ہوتی ہے نہ کسی پختہ تجربے پر کہ وہ اپنے لیے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے محض مفید ثابت ہوں اور ہلاکت خیز یا تکلیف دہ منفی پہلوؤں سے اپنے کو اور دوسروں کو بچا سکیں۔

نیز ایسے علماء و اساتذہ سے سابقہ پڑتا ہے جن میں ایک طرف متقی و پرہیزگار، بردبار مخلص، اسوۂ حسنہ کے پیرو، متواضع اور خدا سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، لوگوں کی خدمت کے دلدادہ، اپنے مکتا ہوں اور کوتاہیوں کو یاد کرنے والے، بھائیوں اور دوستوں کے عیوب سے چشم پوشی کرنے والے، اپنے کسی بھائی کو تنقید کا نشانہ بنانے یا اس کی غلطیوں اور کوتاہیوں پر سرزنش کرنے سے پہلے اپنی اصلاح و درستی پر توجہ دینے والے بھی ہوتے ہیں، نرم دل مانوس کر لینے اور مانوس ہو جانے والے بھی ہوتے

ہیں، سمندر کی طرح کشادہ نفس، مہکتے پھول کی طرح کھلے ہوئے دل والے، کسی جاہل کا سامنا ہو تو اسے سلام کہہ کر گزر جانے والے بھی ہوتے ہیں اور ان کا برا چاہنے والوں سے خوب صورت اور عجیب انداز میں درگزر کرنے والے بھی، بعض ایسے خندہ رو اور نرم خو ہوتے ہیں کہ سنگ دلی اور سخت گیری سے آشنا بھی نہیں ہوتے نہ اپنے بھائی کو رسوا کرنے والے نہ بے سود باتوں میں پڑنے والے اور نہ ہی ظلم و زیادتی کا تعاون کرنے والے ہوتے ہیں، بلکہ صرف برد تقویٰ کی معاونت کرنے والے ہوتے ہیں۔

جیسا کہ ان میں دوسری طرف بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں اپنی عقل و فکر اور علم و فہم پر تازہ ہوا کرتا ہے، انہیں اپنی رائے و شخصیت پر بے جا اعتماد کا ضرورت سے زیادہ احساس ہوتا ہے، ان میں جلد غصہ ہونے والے، بڑے حساس بھی ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بے جا اہمیت دینے والے بھی ہر وقت ناک و دھنوں چڑھانے والے، ہر عمل سے پیشانی پر بل لانے والے، اپنا حق پورا پورا وصول کرنے والے اور دوسروں کا حق کم دینے والے، بلکہ دوسروں کے حق کا سرے سے انکار ہی کر دینے والے بھی ہوتے ہیں جو صرف لینا تو جانتے ہیں، لیکن دینا نہیں جانتے، اپنے مفادات کے سلسلے میں بڑے ذریعہ، ہوتے ہیں اور اپنے بھائیوں اور معاشرے کے مفادات کے تئیں نہایت مائل، خود کو اچھا سمجھنے والے اور دوسروں کو نہایت برا سمجھنے والے ہوتے ہیں۔

انسانی تاریخ کا تجربہ شاید ہے کہ علم و ثقافت اور رسمی سند سے مسلح جہالت بڑی سرکش اور خود سر ہوتی ہے جو کسی بھی اصلاح کو قبول نہیں کرتی بلکہ ہر قابو میں لانے والی چیز کو تاپسند کرتی اور ہر حکمت عملی سے ابا کرتی ہے۔

بہر حال طلبہ و اساتذہ، پڑھنے اور پڑھانے والے سب کے سب انسان ہی ہوتے ہیں اور کون ابن آدم ہے جس سے غلطی سرزد نہ ہو؟ انسان خود کتنی ہی رفعت و بلندی کو پہنچ جائے فرشتہ نہیں بن سکتا کہ اس سے خطا و نسیان کا صدور نہ ہو، یہی اللہ کی حکمت و مشیت ہے۔ ایک انسان محض علم کا لہوہ لوٹھ لینے سے فرشتہ معصوم نہیں ہو جاتا، بلکہ حسبِ جاہل و غفائس و فضاہل سے مرکب، خیر و شر اور صلاح و فساد کا مجموعہ ہی رہے گا۔ بسا اوقات بعض انسان اللہ تعالیٰ کی حکمت و توفیق سے اتنی ترقی کر جاتے ہیں کہ فرشتوں کے لیے بھی قابلِ رشک ہو جاتے ہیں اور بعض اتنی پستی میں پچلے جاتے ہیں کہ شیطان بھی ان سے پناہ مانگنے لگتا ہے۔

ادراعلوم کے اس معاشرے اور طلبہ و اساتذہ سے کھیا کچھ بھری اس جگہ میں منشی محمد عزیز

صدیقی، دیوبندی، رحمۃ اللہ علیہ۔ نے (جو مرض فالج میں ایک سال توماء ازوی الحجہ ۱۴۱۷ھ تار مضان ۳۵ھ گزرا کر ۱۹ تار مضان المبارک ۱۳۱۹ھ مطابق ۱۹۹۹ء جمعہ کی صبح چار بجے رب حقیقی سے جا ملے ۶۳ سال ملازمت کی اور ایسے تمام اوصاف کا نمونہ چھوڑ گئے جن سے ہر مسلمان ملازم اور مومن کا رزق کو سہارا ملتا ہو نا چاہیے یعنی پختہ کاری، محنت، اوقات کی پابندی، نظام و قوانین پر کاربندی اور کام کو انجام تک پہنچانا خواہ وقت مقررہ کے علاوہ گھنٹوں مزید کام کرنا پڑے۔ یہ طریقہ انھوں نے ایک دن، دو دن، چند ہفتے، چند مہینے یا چند سالوں ہی کے لیے نہیں اختیار کیا، بلکہ اپنی ملازمت کے پورے عرصے میں اس طریقے پر کاربند رہے۔

ہم میں سے ہر شخص کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ ایسے منصب پر کام کرنا جہاں مختلف قسم کے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہو، پھر اتنے لمبے عرصے تک انتہائی نازک کام ہے، طبی طور پر اس طرح کے ملازم سے اگر کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں تو کچھ لوگ ناراض، اس لئے کہ معاشرے کے ہر فرد کی رضامندی ایک ناقابل حصول مقصد ہے۔ طلبہ کے معاشرے سے خصوصاً دفتر تعلیمات کی پیچیدگیوں سے واقف کار کو یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ ایک ایسا ملازم جس کے ہاتھ میں طلبہ و اساتذہ سب کے انتظامی امور کی ہاگ زور ہو، اگر ایک شخص کو خوش کرنا چاہے گا تو یقینی طور پر دوسرے کو ناراض کرنا پڑے گا، اس لیے کہ بسا اوقات ایسے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں کہ بعض مراجعت کنندگان کو ذمہ داران یا نشئی کی طرف سے کئے گئے فیصلے سے ضرور شکایت ہوتی ہے۔

لیکن منشی محمد عزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے خوش اسلوبی و تواضع اور نرم خوئی سے نوازا تھا، ہر شخص کے ساتھ اس طرح پیش آئے کہ کسی کو خفگی کا موقع نہیں ملا، بلکہ سبھوں کے دل ان سے اتنے شیدا و فرحاں رہے کہ ان کے دلوں پر زبانون سے ان کے لئے دعائیں نکلیں۔

اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری مخلوق کی دعاؤں کو ان کے حق میں واقعی قبولیت سے نوازا کہ اپنے جوار رحمت میں انھیں بلانے کے لئے مبارک دن یعنی روز جمعہ کا اور اس مبارک مہینے کا انتخاب کیا، جس میں قرآن کا نزول ہوا، دارالعلوم کے احاطہ مونسری، میں بعد نماز جمعہ دسیوں ہزار لوگوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی، دارالعلوم کے کبار مشائخ کے علاوہ کس کی نماز جنازہ میں اتنی بڑی تعداد نے شرکت نہیں کی ہوگی، کیونکہ دیوبند کی دسیوں مساجد میں جمعہ ہوا کرنے والوں نے اس جنازے کے بارے میں شرکت کی

اور ان کی آخری آرام گاہ حوزہ قاسمی تک انہیں رخصت کیا۔

پیدائش بخیر کہ ۱۹ شوال ۱۳۸۷ھ مطابق ۶ دسمبر ۱۹۶۷ء کو دارالعلوم کے احاطے میں ”باب قاسم“ نامی صدر گیت سے داخل ہوا جب کہ فجر کی آذان اس کے جینوں سے گونج رہی تھی، میرے ہمراہ میرے تعلیمی سفر کی بیشتر منزلوں کے ہم سفر مولانا حبیب الرحمن رائے پوری قاسمی اور مولانا بناب مولانا نویس القاسمی رحمۃ اللہ علیہ (وفات ۱۳۱۹/۶/۳۵ھ ۱۹۹۸ء) کے برادر اصغر مولانا عمیس اختر رائے پوری تھے جن میں احاطہ دفتر سے گزر کر دفتر اہتمام کے نیچے والے دروازے سے داخل ہوئے احاطہ مولسری میں جانکا، پھر دائیں جانب یعنی شمال مغرب کا رخ کیا، دارالحدیث اور درس گاہوں کے درمیانی راستے سے گزرا، پھر کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کشادہ پارک ہے جس سے مختلف راستے پھوٹ رہے ہیں یہ پارک دارہدید (یعنی دارالعلوم کا مشہور دارالاقامہ) کا مگن ہے بعد ازاں شمال کی جانب مدنی گیت کی طرف گیا اور اس گیت کے پچھم والے زینے سے پہلے منزل پر چڑھ گیا، مغرب کا رخ کئے کسروں سے گزر رہا تھا تا آن کہ جنوب کی طرف کو ایک دو قدم مڑا اور سہ پایہ زینے سے ایک کمرے میں داخل ہوا جس کا نمبر اس وقت ۳۰/۳ تھا اور یہیں میں نے رشتہ سفر کھول دیا، اس سفر میں ہمارے بھائی عمیس اختر کی رہ نمائی رہی جو دارالعلوم کے قدیم طالب علم تھے اور وہی رات کے وقت ”سہ پور“ اسٹیشن آئے تھے تاکہ ہمارا استقبال کریں اور دیوبند لے جا کر ہمیں اسچہ کمرے میں اتار سکیں۔

دارالعلوم کی بھاری بھر کم دیوبندوں والی عمارت کافی دور تک بہت سے عمارتوں کے پھیلاؤ اور پہاڑ کی سی اونچائی و بلندی اور پرشکوہ قلعے کی شان و شوکت نے مجھے مرعوب کر دیا تھا، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں اس جیسے در سے کوئی دیکھا ہو گا جو غریب مسلمانوں کے چندے سے دین کی خدمت کے حوالے، نیز کتاب و سنت کو زندہ کرنے میں شہرت کے حوالے سے اور اس دوشوار گزرا زمانے میں اتنی وسیع عریض عمارت کے حلق سے اس کا کسی بھی طرح ہم پلہ ہو۔

ہم نے فجر کی نماز دارالعلوم کی قدیم مسجد میں لوہی، آنے جانے میں ایک دوسرے راستے سے نکلے اور دوسری پرشکوہ عمارتوں سے گزر رہا تھا، صبح میری وہ مرحومیت اور روحیت ہو گئی جو دوستوں، اساتذہ کرام اور آئے جانے والے بے شمار لوگوں کی قربانی اس کے متعلق سن کر میرے دل میں پیدا ہو گئی تھی۔

تقریباً ساڑھے سات بجے صبح دفتر کھلنے کا وقت ہوا، ہم امتحان داخلہ کی ابتدائی کاروائیاں انجام دینے کی خاطر بھائی عمیس اختر صاحب کے ہم روضہ فرم گئے، اس زمانے میں تقریری امتحان ہوا کرتا تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ دفتر میں سامنے میانہ قد، موچید، اٹکل اور طلم و کریم ایک بزرگ ہیں جو ہر آنے جانے والے سے زمین کی سی خاکساری سے ملتے ہیں ان سے ملتے ہی قلب پر چھائی دہشت و ہیبت اور امتحان داخلہ اور اس کے حوالے سے پیش آنے والی مشکل صورت حال کا خوف جاتا رہا۔ یہ بزرگ عجیرگی و بشارت کے جامع، متوازن، ہر ملنے والے کی طرف مکمل توجہ دینے والے تھے دفتر تعلیمات سے نکلنے ہوئے ہم نے بھائی عمیس سے پوچھا یہ بزرگ کون ہیں؟ انھوں نے بتایا: اس دفتر کے فنی محمد عزیز ہیں۔

اس پہلی ملاقات میں فنی محمد عزیز نے میرے دل میں ایک ایسا شیریں خوش گوار اور راسخ نقشہ جمادیا اور میرے دماغ میں ایسا پاکیزہ دانگی چھاپ چھوڑ دیا، جو اس پہلی بھری ملاقات کے وقت سے ہنوز مٹا نہیں ہے اور ان شاء اللہ کبھی نہیں مٹ سکتا: ایسا باثر جس کی برکت سے غیر شعوری طور پر مجھے یقین سا ہو گیا کہ آئندہ چند دنوں کے دوران ہونے والے امتحان داخلہ میں کامیاب ہو جاؤں گا اور میرا لہو ادنیٰ داخلہ بھی ہو جائے گا چنانچہ واقعی وہی کچھ ہوا جو میرے جی میں اس خوش گوار اور بشارت آمیز تاثر کی وجہ سے آ رہا تھا کہ میرا اور میرے رفیق براؤز مجیب الرحمن کا تمام سہولتوں کے ساتھ داخلہ ہو گیا۔ ۱۶/۱۰/۱۰ء ۱۳۸۷ھ مطابق ۱۶/۱۲/۱۹۶۷ء کو درالعلوم میں داخلے کی کاروائیاں مکمل ہو گئیں، خوف و ہراس کا احساس جاتا رہا، ناامیدی آمیز رعب ختم ہو گیا کیونکہ تائناک یقین حاصل ہو چکا تھا اور پر کیف سرور سے قلب و جگر منور ہو گیا تھا جس کا اثر چہرے پر نمایاں تھا مگر وہاں دو سال تعلیم کے گزرنے کے بعد ۱۵/۵/۱۳۸۹ھ مطابق ۱۶/۱۲/۱۹۶۹ء کو میں باچشم خم نور بادل پر غم درالعلوم سے واپس آ گیا، جس کی جدائی کا غم ہمیشہ سینے کا دواغ بن رہا۔

دصال و ہجر کے دن لمحوں کے مابین فنی محمد عزیز سے سینکڑوں بار ملتے کا اتفاق ہوا، ہر زلحہ میرے دل میں انکی محبت و قدر افزائی کے جذبات حریر پر دھن چڑھتے گئے، اس لئے کہ میں نے انھیں ایک سچے مسلمان کے بوصافہ اخلاق کا نمونہ دیکھا اور یہ سب یعنی حسن کارکردگی، ہر آدمی کا احترام، حسن عمل، فرض شناسی اور معاشرہ انسانی کے سارے اقدار کو سمو لینے والی خوش طبعی، جسکی وجہ سے سبھی لوگ لگے لیے دل اور آنکھیں بچھانے لگتے اور لہجہ شمر و محبت جیسا کہ ان کا انداز تھا۔

سوم: بد قسمتی سے مختلف بیماریوں کا شکار ہو جانے کی وجہ سے راقم کو مجبور ہونا پڑا کہ صرف اپنی ذمہ داریوں کی لوائے گی کے دائرے میں اپنے کو محصور کر لے۔ پر اور ان سے بڑی حد تک قطع تعلق کر لے اور مدد رسوں کے ماحول میں کام کرنے والے اکثر بھائیوں کے طرز عمل کے برخلاف کہ وہ تعلقات پیدا کرنے اور ان تعلقات کی پختہ کاری میں خاصا وقت صرف کرتے رہتے ہیں کہ (بعض دفعہ یہ تعلقات اس ملائی اور وسائل کی دنیا میں مفید بھی ہوتے ہیں) یہ ناچیز بالکل یہ پرہیز کرنے پر مجبور ہوں۔

چنانچہ اس طرح میرا دفتر تعلیمات میں بھی آنا جانا کم ہو گیا اور یہ صورت ہو گئی کہ بغیر سخت ضرورت کے دفتر میں آنے جانے کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بڑائے خیر دے منشی محمد عزیزؒ کو جو ہمیشہ میرے احوال دریافت کرتے رہتے، اگر میں ایک دو ماہ تک ان کی نظر سے اوجھل رہتا تو ہاں اوقات دریافت حال کے لیے اپنے دفتر کے کسی ذمہ دار کو میرے پاس ضرور بھیجتے، جب بھی اپنی ضرورت کے لیے ان کے پاس کسی کو بھیجتا تو تو فوراً خوش خلقی کے ساتھ ضرورت پوری کر دیتے، وہ اندائے بزرگ و برتر خوب جانتا ہے جس نے میرے دل میں ان کی بے پناہ محبت پیدا کر دی ہے کہ میرے دل کے تمام گوشے بلکہ میرا وجود ان کی زندگی میں بھی ان کے لئے دعاؤں اور شاخوئی رطب اللسان رہا کرتا تھا۔ دفتر تعلیمات میں منشی محمد عزیزؒ کی موجودگی ہر اس ضرورت کی تکمیل کے حوالے سے جو مجھے یا کسی استاذ یا کسی عزیز طالب علم کو پیش آتی، ضمانت ہوتی تھی اور ان کی موجودگی ہمیشہ کامیابی اور کھلائی کی بشارت ہوا کرتی تھی۔

ان کی یہ صفت بہت ساری صفات کو جامع تھی، کتنی بار مجھے آرزو ہوئی کہ کاش میں ان کی اس صفت پر بہت سی نام نہاد نیکی، رواداری، تقویٰ، مصنوعی ”بزرگی“، فخر گزیدہ علم و فضل اور غرور آمیز عبادت گزاری کو قربان کر سکتا۔

حالاں کہ وہ خود اس پہلو سے بھی اپنے رب کریم کی طرف سے باتوفیق تھے، چنانچہ نماز باجماعت کی پابندی کے ساتھ وہ تہجد گزرا اور شب بیدار بھی تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ جن اخلاق و صفات کے حامل تھے ان کا سرچشمہ درحقیقت ان کی گہری ولایت و اداری، سچا تقویٰ اور دین و شریعت کی کماحقہ پابندی تھا۔

واقعہ یہ ہے کہ دارالعلوم کو اللہ تعالیٰ نے جو عظمت دی ہے (جس کی نظیر اس دیار کے تمام اداروں اور یونیورسٹیوں میں نہیں ملتی) اور جو عوامی مقبولیت دی ہے جس کی مثل نہیں پیش کی جاسکتی، ان دونوں

باتوں کی بنیاد پر حقیقت منشی محمد عزیز جیسے مخلصین ہی ہیں، ان مخلصین میں سرفہرست خود دارالعلوم کے بانیان و مشائخؒ اور یہاں کے لال دل فضلا ہیں، خدائے بزرگ و برتر کی یہ حکمت رہی ہے کہ دارالعلوم دیوبند کسی زمانے میں بھی مخلصین سے خالی نہیں رہا۔ ہر چند کہ آج عصر حاضر میں ان کا تناسب قابل فحسوس حد تک کم ہو گیا ہے، دارالعلوم پر ماضی میں ایسا زمانہ بھی گزرا ہے جب یہاں کے دربان تک فرض نماز تو کنارہ تہجد و نوافل کے بھی پابند رہے ہیں۔

یہی وہ بنیادی قدر و قیمت ہے جس کی وجہ سے دارالعلوم کو لازوال و بے مثال وقار و اعتبار ملا ہے اور اس ملک کی اسلامی تاریخ کے محراب میں کھڑے ہونے کا فخر حاصل ہوا ہے۔

ذی الحجہ ۱۴۱۷ھ مطابق ۱۹۹۷ء اپریل میں دارالعلوم کی طرف سے رسمی چھٹی کے موقع سے منشی محمد عزیزؒ پر فاق کا حملہ ہوا، جس کی وجہ سے وہ نقل و حرکت سے محروم ہو گئے، بالآخر گھر بیٹھنا پڑا، بیماری اور اس سے رونما ہونے والی تکالیف میں بھی اپنے پروردگار سے خوش، صابر و شاکر اور اس کے فیصلے کو ذریعہ ثواب سمجھتے رہے، لیکن ہمیشہ دارالعلوم کے مشتاق رہے، جہاں انھوں نے ایسی محبت و اخلاص کے ساتھ اپنی عمر بتادی، جس کی مثال کہلہر مشائخؒ کے علاوہ شاید دہائی ہی ملتی ہے۔ ان کے بڑے صاحب زلے جناب محمد حبیب صدیقی (منبر مسلم فنڈ دیوبند) اور چھوٹے صاحب زلے محمد یاز صدیقی نے مجھ سے یہ بیان کیا کہ آپ یام مرض میں بھی ہم لوگوں سے اصرار کرتے رہے کہ میرے لیے کام فراہم کر دے، اس لیے کہ میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اور اگر تم لوگ مجھے کسی طرح دفتر تعلیمات پہنچاؤ تو میں وہاں بیٹھ کر کام انجام دے سکتا ہوں۔ جب ایک روز دن کا صبر و طول پکڑ گیا تو انھیں (wheelchair) ”وہیل چیئر“ پر بٹھا کر دارالعلوم کے احاطے میں لے گیا اور اعلیٰ مدرسہ مولسری سے ان کے دفتر کو جانے والے زینے کے پاس رکھا کہ ان سے پوچھا ابو جان! آپ اس زینے پر کس طرح چڑھ سکتے ہیں جب کہ آپ میں نقل و حرکت کی بھی طاقت نہیں؟ ہم لوگ انھیں چند منٹ وہاں رکائے رہے، انھوں نے دارالعلوم کے وسیع و عریض احاطے اور در دیوار پر حسرت بھری نگاہیں پھر ہم لوگ انھیں واپس لے آئے۔

جب منشی محمد عزیزؒ کو فاق کے مرض نے رنجین خاندان دیوبند میں یقین ہو گیا کہ یہ بیماری ان سے ادا وقت جدا ہوگی جب وہ خود ہی اس دنیا سے جدا ہو جائیں گے۔ تو میرے دل نے پوری طاقت سے کہہ دیا کہ...

طرح اپنا کردار ادا کرتا رہا ہے جب تک خدا کو منظور ہو گا اس کی گاڑی اسی طرح چلتی رہے گی، اس کا دفتر تعلیمات بھی باقی رہے گا جہاں منشی جی کام کیا کرتے تھے اور ان کی جگہ کوئی دوسرا بھی آجائے گا اور زندگی کا پیسا اسی طرح کھوتا رہے گا، لیکن اس دفتر میں منشی محمد عزیز جیسے منشی کی کمی ہمیشہ محسوس کی جاتی رہے گی، دوسرے سینکڑوں منشی ان کی قائم مقامی نہیں کر سکیں گے۔

میں یہ جو کچھ کہ رہا ہوں (خدا کو ان) اس سے میرا مقصد کسی برادر کی قدر و منزلت گھٹانا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہر خیر کی توفیق دے اور اچھے پیش رو کا سچا جانشین بنائے۔ منشی محمد عزیز کی حیات ہی میں ان کے دفتر تعلیمات چھوڑ دینے کے بعد اسی طرح ان کی وفات کے بعد مجھے دفتر تعلیمات میں کئی متعلقہ ضرورتیں پیش آئیں، جن کے حوالے سے وہ بہت شدت سے یاد آئے اور ان کے لیے دل سے دعائیں نکلیں۔ میں یہ تب کہہ رہا ہوں جب کہ وہ اپنے پروردگار کے جوہر رحمت میں جا چکے ہیں، خدا ہی ان کے چہنے اور کھلے کو بہتر جانتا ہے یقیناً وہ انھیں پورا پورا بدلہ دے گا اور میں یہ بات تب کہہ رہا ہوں کہ جب ان سے میں کسی بدلے کی توقع نہیں کر سکتا، بلکہ یہ محض ضمیر کی آواز کا اظہار ہے۔

منشی محمد عزیز کو دوسروں سے جو چیز ممتاز کرتی تھی وہ یہ تھی کہ وہ کام کا خصوصاً اس دارالعلوم میں کام کرنے کو جس کی بنیاد و زول سے ہی تقویٰ رہے، کسب معاش کا ذریعہ سمجھنے کے بجائے ایک جذبے اور شوق کی تسکین نیز خوش نوئی انہی کے حاصل کا محبوب مشغلہ سمجھتے تھے۔ ان کا یہ اعتقاد تھا کہ ملازمت ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے اپنی نیت و محنت اور کوشش کے بہتر بندہ اپنے پروردگار سے قریب ہوتا رہتا ہے، وہ اپنے تمام تصرفات و معاملات میں اسی اصول پر چلتے تھے اور اسی نظریے کو بنیاد بنایا کرتے تھے۔ اصول کی صحت، نظریے کی سچائی ہمیشہ کام کی صورت حال، کردار کے طرز، کارکردگی کی کیفیت اور معاملے کے طر پانے کو یکسر بدل دیا کرتی ہے، اسی لیے منشی جی فرائض منصبی کی تمام اخلاقیات میں اپنے تمام ہم عصروں سے بالکل مختلف تھے۔

منشی محمد عزیز رحمۃ اللہ کی وفات کے بعد ان کے خلیفے میں جب یہ چند سطر لکھنی چاہیں تو میں نے سوچا کہ دارالعلوم کے محافظ خانے میں ان کی خاص قائل پر ایک نظر ڈال لوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی کام کی بات مل جائے اور یہ طریق اس مطالبے کے نتیجے میں کہاں کہاں قدر بن جائیں، مگر کورہ قائل پر نظر ڈالنے سے ان کی متعدد دور خواستوں پر کبار اولیاء اللہ کے قلم سے لکھی ہوئی طویل سفارشوں پر مجھے چنداں تعجب نہیں ہوا،

جن میں شیخ الادب ولفقہ حضرت مولانا محمد اعجاز علی اسروہوی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۱۳۷۷ھ مطابق ۱۹۵۲ء) سابق ناظم تعلیمات دارالعلوم دیوبند، عالم باعلیٰ، مجاہد اسلام، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۱۳۷۷ھ مطابق ۱۹۵۷ء) سابق شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، شیخ التفسیر حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی، دیوبندی، پاکستانی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۱۳۶۹ھ مطابق ۱۹۴۹ء) سابق صدر مہتمم دارالعلوم دیوبند، حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۱۴۰۳ھ ۱۹۸۳ء) سابق مہتمم دارالعلوم دیوبند اور حضرت مولانا سید اختر حسین صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۱۳۹۷ھ مطابق ۱۹۷۷ء) سابق ناظم تعلیمات دارالعلوم دیوبند جیسے اساطین علم و فضل اور علماء ربانین بھی ہیں۔

جہاں تک شیخ الادب حضرت مولانا محمد اعجاز علی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ہے تو جیسا کہ سبھوں کو معلوم ہے کہ بلا ضرورت کی مدح سرائی سے بالکل اجتناب کے حوالے سے مشہور رہے ہیں، اس کے باوجود انھوں نے اپنی متعدد سفارشات میں فحشی جی جی حسن کارکردگی، محنت اور جاں فشانی سے اپنے فرائض انجام دینے کی ہر پور تقریف کی ہے، چنانچہ ایک سفارش میں فرماتے ہیں:

لیکن مجھ کو اسکا اعتراف ہے کہ فحشی محمد عزیز صاحب نے نا تجربہ^(۱) کار ہونے کے باوجود تمام فرائض کو سمجھا اور جہاں تک مجھ کو علم ہے اپنی ضروریات کو بھی فرائض متعلقہ کے مقابلے میں بالائے طاق رکھا اور حیرت، تغیر محنت کے ساتھ تمام کاموں کو سنبھالا، تعلیمات کے کسی کام سے کسی وقت انکار تو کیا چہرے پر لیکن بھی نہ ڈالی (۲)

(۱) جیسا کہ بعد میں معلوم ہو گا کہ حضرت مولانا محمد اعجاز علی صاحب فحشی محمد عزیز صاحب کے متعلق اپنے ان نثرات کا اظہار و تفسیر تعلیمات میں نہایت سے یہاں طراز نہیں ہوئے ہیں۔

(۲) یہ سفارش ۱۳۵۵ھ کو تحریر ہوئی ہے۔

حضرت مولانا محمد اعجاز علی نے استاذ ناظم تعلیمات کی حیثیت سے ۳۳ سال دارالعلوم دیوبند میں خدمت کی۔ جنی ۱۳۳۰ھ سے ۱۳۷۷ھ تک۔ تمام اوقات و اوقات کی پابندی اور درس گاہوں میں بروقت تقریف لانے کے سلسلے میں ضرب المثل کا درجہ رکھتے تھے۔ دارالعلوم کی تاریخ میں طلبہ کے سلسلے میں شفقت، فرائض صحیحی میں انتہا اور پیدا فحشی طور پر درس ہونے کے حوالے سے وہ سب نظر آتے۔ دارالمصوم اور مصغر سے درس اسلام میں داخل اکثر کتب لغز و ادب و شعر پر ان کے گراں قدر حواشی ہیں جن کا ہر طالب علم ادا دہی، کتب جنہی میں اسان مند ہے۔ انھوں نے ۲۳ گھنٹے کے اوقات کو اپنے خدا واس کے بندوں اور خود اپنے اہل خانہ سے درمیان جڑی وقت نظری سے تقسیم کر رکھا تھا۔ وہ کم خوردن و کم نھن کے صحیح صدق تھے، ان کا شریعی کوئی مہر مرضی

سراووں سے کام کرتے چلے آ رہے ہیں اور کافی تنگ دست اور کثیر العیال ہیں۔ (۲) یہ اضافہ ان کے دلی اطمینان کا موجب بن کر ذمہ داریوں میں پورے طور پر مشغول رہنے میں معاون ثابت ہو گا! چنانچہ شیخ الادب حضرت مولانا محمد اعجاز علیؒ نے ۱۰/۱۰/۱۳۵۸ھ کو اس درخواست پر زور سفارش لکھی جس میں انہوں نے منشی جی کے لمانت دار، بااعتماد اور محنتی ہونے کی ان لفظوں میں شہادت دی:

”محقر طبعی طور پر سفارش کرنے سے بچتا رہتا ہے اور حتی الامکان کوشش کرتا ہے کہ دخل در معقولات نہ کرے۔ اس وقت درخواست دہندہ کے حالات عرض کرنے ہیں تاکہ ان کو سن کر صحیح نتیجہ حاصل ہو سکے، منشی محمد عزیز صاحب نے دفتر تعلیمات کا بار بالکل اٹھالیا ہے، وہ اپنی ذاتی ضرورتوں پر تعلیمات کی ضرورتوں کو مقدم کرتے ہیں، تعلیمات کے کام میں نہ رات کا خیال ہے نہ دن کا، اس کے ساتھ ہی ساتھ نہایت امین اور معتد علیہ ہیں۔ سہ ماہی، ششماہی، سالانہ امتحانات ذمہ داری کے کام ہیں اور دائرۂ اہتمام سے غفلت نہیں کہ اس سے پہلے کلر کن رشوت ستانی میں بدنام ہوتے رہے، لیکن بحمد اللہ اس وقت تک درخواست دہندہ ہر اس قسم کا کوئی حرف نہیں آیا، مجھ کو تمام ذمہ داری کے کاموں میں ان پر پورا اعتماد ہے، کام کی تعداد سے قطع نظر کی جائے تب بھی تعلیمات کا بہت سا کام لگے ڈے ہے۔ تو اگر کسی کی خدمت قابل قدر رہے تو منشی محمد عزیز صاحب اس کے اور بھی مستحق ہیں۔“

دستخط محمد اعجاز علی غفرلہ ۱۰ شوال ۱۳۵۸ھ

(۱) عالم ربانی، مجاہد، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنیؒ ۱۳۱۵ھ میں دارالعلوم سے فارغ ہوئے۔ سالہا سال مسجد نبوی میں حدیث شریف کا درس دیا۔ ۱۳۴۶ھ میں دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس اور شیخ الحدیث منتخب ہوئے ماس مہدے پر اپنی وفات مؤرخہ ۱۲ جمادی الاولیٰ ۱۳۷۷ھ مطابق ۱۵ ستمبر ۱۹۵۷ء تک فائز رہے۔ اس سے قبل وہ اپنے عظیم استاد شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی (متوفی ۱۳۳۹ھ مطابق ۱۹۲۰ء) کے ساتھ ہانا کے جزیے میں سراوں قید رہے اس کے علاوہ ہندوستان کی تحریک آزادی کے اہم سونے کی مشیت سے تاریخ میں آپ کا نام ثبت ہے۔ آپ ہی کے برادر حقیقی مولانا سید احمد فیض آبادی (متوفی ۱۳۵۸ھ مطابق ۱۹۳۹ء) نے جو آپ ہی کے ساتھ ۱۳۱۵ھ میں دارالعلوم سے فارغ ہوئے تھے، محرم ۱۳۴۰ھ مطابق جنبر ۱۹۲۱ء میں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف کے باب جبریل سے تحصیل مدرس علوم شریعہ قائم فرمایا۔ جس نے دیارِ رسول ﷺ میں اس تک دوستی کے زمانے میں علم و آگہی کی روشنی پھیلائی اور وہیں سے بڑے بڑے علماء، فقیہ اور روایہ اہل ہوئے۔ جن میں سعودی عرب کے ابواء کے قائد و نقیب اور بادشاہ و مگرہ ہائے ادبی و رسالے ”مستقل“ کے بانی و مدیر شیخ عبدالقدوس انصاری قابل ذکر ہیں۔ جنہوں نے مولانا سید احمد فیض آبادی پر اپنے بڑے بھائی کو گہرا دلہنی قسم سے باقاعدہ کتاب ”بناتہ العلم فی المحضر السید احمد القیض آبادی“ کے عنوان سے پیر و جگر کیا۔

یہ مدرسہ شرفِ ہند کے زمانے میں مسجد نبوی کی وسعت کاری کے حاملہ عمل کے دوران قیاد کے راستے پر منتقل ہو گیا ہے اب اس کا مرکز

و آجک بھی وہی ہے۔ وہ علم کا

حضرت مدنی (۱) رحمتہ اللہ علیہ نے بھی اس سفارش کی اس طرح تائید و تصدیق فرمائی:

”میں بھی اس کی تائید کرتا ہوں۔“

دستخط نیک اسلاف حسین احمد غفرلہ

دارالعلوم دیوبند کے اس وقت کے صدر مہتمم حضرت مولانا شبیر احمد عثمانیؒ نے ۱۳۵۹ھ کو اپنے حکم نامے کے ذریعے جرائعوں نے درخواست کے حاشیے پر تحریر فرمائی تھی (۱)

اور حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب (۲) صاحب (متوفی ۱۴۰۳ھ مطابق ۱۹۸۳ء) نے بھی اسی حاشیے پر تحریر کر دہ اپنے فیصلے میں تین ماہ بعد دوبارہ درخواست دینے کا اشارہ فرمایا، (۳) چنانچہ منشی محمد عزیز نے ۱۳۵۹/۴/۲۳ھ کو حسب الحکم دوسری درخواست دی۔

اس درخواست کو بھی حضرت شیخ الادبؒ نے ایک مؤثر تصدیق کے ذریعے تقویت بخشی، جس میں آپ نے سابقہ تصدیق کی باتیں دہرائیں اور منشی جی کے دیگر باریک خصال کا بھی تذکرہ فرمایا: میں ذاتی تعلقات کی بنا پر سفارش کر نیکو ہمیشہ برا سمجھتا رہا ہوں اور طبعی خواہش ہے کہ کارکنوں کی بہت افزائی اس صورت میں ہو کہ وہ کام کریں:

(۱) جسکے الفاظ یہ تھے:

”درست گریز کے سلسلے میں جملہ ملازمین کو ترقی دی جا رہی ہے ایسا کرنا کیا بہانے خصوصی ترقی کے متعلق میں مداخلت دینی کی جائے۔“

شبیر احمد عثمانی صدر مہتمم دارالعلوم دیوبند ۱۵ محرم ۱۳۵۹ھ

(۲) حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب بن حافظ مولانا محمد احمد بن امام محمد قاسم نانوتویؒ ہانپان دارالعلوم کے سرخیل چچہ الاسلام امام محمد قاسم نانوتوی کے پوتے تھے۔ ۷۷ سالہ عمر میں دارالعلوم سے فارغ ہوئے، ۱۳۳۷ھ تا ۱۳۴۳ھ کے عرصے میں دارالعلوم میں تدریس خدان اخیام دیں۔ ۱۳۴۳ھ میں نائب مہتمم ہوئے اور ۱۳۴۸ھ میں عہدہ انتظام کو وقت بخشی اور ۱۴۰۱ھ تک اس عہدہ جلیلہ کے لئے باعث عزت و افتخار رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انھیں بے نظیر تقریری صلاحیت اور حسن بیان سے نوازا تھا جس کے ذریعے، مجمع حقیقہ کے اشاعت، ہاضم فرقوں اور مذہب کی تردید اور دنیا کے گوشے گوشے میں دارالعلوم کے نام، کام اور انتظام کو عام کرنے کا کام لیا۔ عالم اسلام کے مختلف اطراف و اکناف کے علاوہ برصغیر کا شیعہ ہی کوئی قابل ذکر شہر اور قصبہ ہو گا جو ان کی شیریں بیانی، قادر الکلامی، سائنس جہانی اور علمی روانی سے محظوظ نہ ہو گا۔ ۸۸ سال کی عمر میں ۱۹ شوال ۱۳۵۳ھ مطابق ۷ مارچ ۱۹۸۳ء بروز یکشنبہ کو احوال فرمایا اور حرارہ قاسمی میں آسودہ خاک ہوئے۔

(۳) جسکے الفاظ حسب ذیل تھے

”قابل گریز کی ترقیات جاری نہ ہونے کی وجہ سے یہ درخواست خصوصی طور پر کی گئی ہے ساجدائے گریز کے موبل ان کے خصوصی ترقی میں ملنے ہوں تو میرے نزدیک منشی محمد عزیز کو بھی خصوصی طور پر مستحق قرار دیتا ہوں۔“

منشی محمد عزیز صاحب محر تعلیمات کے متعلق میں ایک دفعہ ”نہیں“ مکنی باعرض کرچکا ہوں، مجھ کو ان کا تجربہ کئی سال سے ہے، یہ ہر کام میں جھانک، شب و روز کام کرنے والے کسی کام میں جیلے بہانہ نہ کرنے والے کارکن ہیں اس کے ساتھ ہی یہ کہ پورے معتد علیہ ہیں۔ فرائض متعلقہ ہی نہیں بلکہ تعلیمات کے زوائد امور میں بھی انھوں نے ہمیشہ پوری سعی سے کام لیا اور یہ بھی قابل عرض ہے کہ منشی محمد عزیز صاحب اس جگہ پر مامور ہیں جس جگہ پر لنگے سابقین سے طلبہ کے ہمیشہ جھگڑے قصبے رہا کرتے تھے، روزانہ نہیں تو ہفتے دو ہفتے میں ضرور کوئی قابل مداخلت جھگڑا پیش آجاتا تھا، لیکن کئی سال کی ملازمت میں ایک دفعہ بھی طلبہ سے انکی کوئی غلط پیدا نہیں ہوئی۔

مجھ کو یقین ہے کہ میں نے اس گزارش میں ایک لفظ بھی واقعیت سے زائد نہیں کہا ہے۔“

محمد اعزاز علی غفرلہ

۳ ربیع الثانی ۱۳۵۹ھ

اس تاریخ کو حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نے اس سفارش کی ان الفاظ میں تائید کی کہ:
جھگو مولانا اعزاز علی صاحب کی تحریر سے اتفاق ہے نیز یہ بھی خیال کرتا ضروری ہے کہ مجلس علمی کے تمام کاموں کو ان کے ذمے کیا گیا ہے۔

نک اسلاف حسین احمد غفرلہ،

۳ ربیع الثانی ۱۳۵۹ھ

حسین الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ۱۳۵۹/۵/۱۷ھ کو ان کے حسن کارکردگی کو سراہتے ہوئے تحفہ میں ایک روپے کے اضافے کی منظوری دی (۱)

۱۷ محرم ۱۳۶۱ھ کو منشی محمد عزیز نے حضرت مہتمم صاحب کی خدمت عالیہ میں درخواست پیش کی کہ طویل خدمتوں اور بہت سی ضرورتوں کے پیش نظر ان کی تحفوں میں اضافہ فرمایا جائے۔

چنانچہ شیخ الادب حضرت مولانا اعزاز علی نے اس پر ایک گراں قدر سفارش لکھی اور ان کی پر خلوص محنتوں اور مثالی کارکردگی کو یوں مختصر کیا ان فرمایا:

منظوری کے الفاظ یہ تھے:

”چون کہ منشی محمد عزیز صاحب کی کارکردگی قابل اطمینان ہے اور ان کے کاموں میں اضافہ بھی ہوا ہے، اس لئے ایک

روپے اور ان کی ترقی کے بعد ۱۳۵۹ھ سے منظور شدہ حلقہ میں اضافات جاری کر دی جائیں۔“

حضرت والا!

منشی محمد عزیز صاحب کی ان تھک مساعی سے میں بہت اچھی طرح واقف ہوں، دیانت، احتیاط، اطاعت اور تمام امور ضروریہ کی انجام دہی کے اوصاف ان میں علی وجہ الکمال موجود ہیں، میں نے ان کے حالات آں حضرت سے زبانی بھی عرض کئے ہیں اور جہاں تک میرا خیال ہے خدام والا بھی ان کے حسن خدمت سے ناواقف نہیں ہیں؛ اس لئے میں مؤدبانہ عرض کرتا ہوں کہ ان کی درخواست کے سلسلے میں ان کی معتد بہ ہمت افزائی فرمائی جائے، ان کے حلق زیادہ عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں امید وار ہوں کہ ان کی درخواست کو شرف قبولیت عطا فرمایا جاوے گا۔

محمد اعجاز علی غفرلہ

۲۴ محرم ۱۳۶۱ھ

حضرت حکیم الاسلام نے اس درخواست کو حسن توجہ سے نوازا اور ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ھ کو ایک ٹریڈ خصوصی ترقی کی منظوری فرمائی۔ (۱)

میرا مقصد ان سطرون میں ان ساری تحریری اور زبانی سفارشوں اور رپورٹوں کو جمع کرنا نہیں۔ بہ جن کا اظہار دارالعلوم کے نامور بزرگان دین منشی محمد عزیز کی ملازمت کے تمام دور ایسے میں کرتے رہے تھے۔

چنانچہ میں حضرت مولانا سید اختر (۲) حسین صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ جو دارالعلوم میں میری طالب علمی کے وقت ناظم تعلیمات تھے، کے قلم سے کی گئی ایک سفارش پر اکتفا کرتا ہوں جو انھوں

(۱) ”سب سفارش تعلیمات ایک ٹریڈ خصوصی ترقی تک مفر ۱۳۳۵ھ سے جاری کیا جا چکا ہے وغیرہ محتلفہ کو اطلاع دے دی

جائے۔

محمد حبیب غفرلہ ۶۱۲/۱۶ھ

حضرت مولانا سید اختر حسین بن مولانا سید امیر حسین دیوبندی شوال ۱۳۴۴ھ مطابق اپریل ۱۹۲۵ء سے اپنی وفات تک ذی الحجہ ۱۳۹۷ھ مطابق ۱۳ نومبر ۱۹۷۷ء تک دارالعلوم میں استاذ رہے حضرت علامہ محمد ابراہیم بلوچی (جن کی ۱۳۸۳ھ/۱۹۶۷ء) کی وفات کے بعد سے اپنی وفات تک ناظم تعلیمات بھی رہے نیز مولانا بشیر احمد خان حقانی ۱۳۸۶ھ مطابق ۱۹۶۶ء کی وفات کے بعد کچھ دنوں کے لئے نائب مہتمم کے فرائض بھی انجام دئے۔

مولانا سید اختر حسین دیوبندی کے پاشترے دارالعلوم کے مستحق عالم اور علامہ کشمیری متوفی ۱۳۵۲ھ/۱۹۳۳ء کے شاگردوں میں تھے۔

نے منشی جی کی اس درخواست پر لکھا تھا جو انھوں نے ۱۵/۴/۸۷ء کو حضرات ممبران مجلس شوری دارالعلوم دیوبند کی خدمت میں پیش کار کے عہدے پر ترقی دینے جانے کے لئے دی تھی کہ وہ عرصہ دراز سے محرر کی جگہ کام کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا سید اختر حسین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سفارش میں پر زرو الفاظ میں فرمایا۔

منشی محمد عزیز صاحب محرر اول تعلیمات کی درخواست ترقی پیش ہے، بغیر کسی ادنیٰ پرکاوٹ کے عرض ہے کہ ہر دور میں ان پر اعتماد کیا جاتا رہا ہے، میں بھی ان پر پورا اعتماد رکھتا ہوں اور یہ ہر دور میں پیش کاری کے فرائض انجام دیتے رہے اور اب بھی دے رہے ہیں؛ اس لیے پر زور سفارش کرتا ہوں ان کو پیش کاری کا گریڈ عطا فرما کر ممنون فرمایا جاوے۔“

فقہ الاسلام سید اختر حسین

۲۶/۷/۸۴ء

منشی محمد عزیزؒ کے جن صفات حمیدہ کی کبار علمائے رباعین نے تحریف کی ہے ان کی یہی صفات ہمارے زمانے میں بھی قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی رہی ہیں۔ جب میں نے دارالعلوم کے محافظ خانے میں رکھے ہوئے ان کے ذاتی کارناموں کے فائل میں ان کے سلسلے میں ان سفارشوں کو پڑھا تو خوشی سے اچھل پڑا؛ کیوں کہ میں نے اپنے دل میں کہا: کہ منشی جی کے ان مکارم اخلاق و حسن کارکردگی کا جبرف میں اور معاصرین ہی قائل نہ تھے بلکہ ان کی ان خوبیوں کے اللہ تعالیٰ کے نیک اور پرہیزگار بندے بھی قائل رہے ہیں جن میں سر فہرست شیخ الادب حضرت مولانا محمد اعجاز علیؒ ہیں جو کسی کی بے جا تحریف میں مبالغہ آور نہیں ہے بلکہ پورا حقیقت اور احتساب کلی میں ضرب المثل کا درجہ رکھتے تھے۔

اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نیک لوگوں جیسا برتاؤ کرے، جنت علیا میں اپنے متقی بندوں کے ساتھ داخل کرے اور ان کے اہل و عیال کا قارب و رشتہ داروں ان کے تحمین و تحفہ فین کو صبر و سکون عطا کرے
و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔

ایک نئی کتاب

از مولانا خورشید انور گیلانی

تعارف و تبصرہ

کتاب: فتویٰ نویسی کے راہنما اصول

مرتب: جناب مولانا مفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری جامعہ کاسمیہ شاہی مرآ آباد

صفحات: ۲۴۳

ناشر: کتب خانہ نعیمیہ دیوبند

علم دین کی خدمت اور مسلمانوں کو ہدایت کے چتے شیعے ہیں ان میں منصب افتدایک خصوصی ذمہ ہے۔ ہر مذکورہ پر خطر ہونے کے علاوہ شریعت اسلامی کے ماتخذ مراجع سے گہری واقفیت، فقہی کتابوں کے وسیع مطالعہ اور معاملات زندگی پر بصیرت نظر کا متقاضی ہے اس سلسلے میں فقہاء ملت نے جو شرائط ذکر کی ہیں وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ یہ کام ہر کس و ناکس کا نہیں ہے اور اس کی جرأت کرنے سے پہلے آدمی کو بہت کچھ سیکھ لینا چاہیے ورنہ بعض اقداروں کے نزدیک تو مفتی ہو سکتا ہے حال نظر اسکو یہ مقام نہیں دے سکتے۔

معتبر اور مستند مفتی کے کیا شرائط ہیں اور آدمی یا مفتی کس طرح بن سکتا ہے نیز تبصرہ کتاب کا یہی موضوع ہے اور اپنے موضوع پر یہ ایک قیمتی دستاویز ہے جو قاضی گرامی جناب مولانا مفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری رحمہ اللہ نے خالص شہادۂ کمال کے ساتھ سال کے تجربہ کا نچوڑ ہے، معاصر فضاء میں موصوف کو فائدہ پہنچانے کا کام کرنے کی توفیق ہے جس قدر نوا ہے اس سے قدرتیں کرام عموماً واقف ہوں گے، انہوں نے حیرت انگیز حدیثی جہری کے مشہور زینت فقیہ اور اصناف کے ہر مشر علاوہ ان عابدین شافعی کی موثر کتاب مشرع محمود رحمہ اللہ مفتی گویندانا کر جس طرح فتویٰ نویسی کے ۳۴ اصول مرتب کئے اس پر بے ساختہ دو تحسین نکلتی ہے۔

مرتب موصوف نے صرف اصول محیط کرنے پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ ہر اصول کے تحت فقہی کتابوں سے جزئیات پیش کر کے اس کی وضاحت کی ہے اس سلسلے میں جو محنت کی گئی ہے اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ بعض اصولوں کے تحت حسب ضرورت ۲۰ تا ۲۵ جزئیات تک بطور مثال پیش کئے گئے ہیں اس طرح کے کام کے لیے جس عرق ریزی کی ضرورت پیش آتی ہے اس سے اس نوع کا کام کرنے والے حضرات ہی واقف ہیں۔

ان اصولوں میں سے بعض ایسے ہیں جو مستقل موضوع کی حیثیت رکھتے ہیں اور قاضی مرتب نے حسب ضرورت تفصیل کر کے ان کا بھی حق ادا کیا ہے۔ مثلاً روایات مذہب میں خرچ کے اصول یا احکام پر فتویٰ یا مفہیم مختلف کا اعتبار، عرف کا اعتبار وغیرہ ای طرح آخر میں حدیث اللہ کے عنوان پر بحث کہ جدید مسائل میں فتویٰ کیسے دیا جائے؟

اس کے علاوہ ہر اصول کے تحت تحریریں بھی دی گئی ہیں جس سے طلبہ کے لیے کتاب کی افادیت زیادہ مٹی ہے اور

مولانا محمد نسیم بارہ بنکوی زید مجددہ استاذ دارالعلوم دیوبند

کو صدمہ

قارئین ماہنامہ دارالعلوم بالخصوص مولانا محمد نسیم صاحب کے علاحدہ و مستفیدین کو اس اطلاع سے یقیناً رنج و غم ہو گا کہ مولانا موصوف کی والدہ محترمہ کا ۲۴ شوال ۱۴۱۹ھ کی درمیانی شب میں انتقال ہو گیا۔

”اناللہ وانا الیہ راجعون“
مرحومہ فرائض و سنن کی پابند ایک نیک و پرہیزگار خاتون تھیں۔ اس جانکاہ صدمہ کی غلغلہ ابھی تازہ ہی تھی کہ ۱۴ رزی قعدہ ۱۴۱۹ھ موافق ۳ مارچ ۱۹۹۹ء بروز چہار شنبہ کو موصوف کے بڑے بھائی حافظ محمد عاشق الہی ہمیشہ کے لئے داغ مفارقت دیکر عالم جادوانی ہو گئے ”ورحمہ اللہ وادخلہ فی جنة نعيم“

تقریباً دو ماہ کے قلیل عرصہ میں ایسے دو عظیم و جانکاہ حادثوں سے مولانا موصوف پر کیا بھتی ہو گی اس کا اندازہ ہر در و مند دل رکھنے والا آسانی کر سکتا ہے۔ اب مولانا موصوف کے حق میں ان کے احباب اور دوستوں کی جانب سے سب سے بڑی تعزیت یہی ہے کہ ان کے لئے صبر و استقامت کی اور مرحومین کے واسطے رحمت و غفران کی دعا فرمائیں۔ بقیہ ص ۵۵

اس لئے مولانا قارئین ماہنامہ دارالسلام اور مولانا موصوف کے احباب و علاحدہ سے پر زور اپیل کرتا ہے کہ دعوات صالحہ اور ایصال ثواب کا احتمام کر کے عند اللہ ماجور ہوں۔

کتاب میں فتویٰ نویسی کے اصول سے پہلے فتویٰ نویسی کے آداب کا عنوان بھی نہایت قیمتی ہے اس کے تحت مرحب موصوف نے اکابر فقہاء کی کتابوں سے اقتاد کر کے فتویٰ نویسی کے جو آداب ذکر کئے ہیں وہ اس موضوع پر کام کرنے والے ہر شخص کے لیے حوزہ چاہے ہونے کے لائق ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ان آداب کی مکمل پابندی کے ساتھ اس دہائی پر قدم قدم چکا جائے تو مفتی نہایت عافیت کے ساتھ نہایت میں لکھے بغیر اپنا فرض منصبی ادا کر سکتے ہیں۔

شروع میں ماخذ کتاب، شرح مختصر سماعتی، کے عالی مرتبت معصوم علامہ ابن عابدین شانی کے حالات بھی تقریباً ۱۰ صفحات میں ذکر کئے گئے ہیں۔ اور اس سے بھی پہلے دارالعلوم دیوبند اور دیگر شاہی سر و آپاد کے بلند پایہ اساتذہ کرام اور مفتیان عظام کی آراء و تقریرات ہیں جو اس مستند کتاب کو مزید مستند و اعتبار کا درجہ عطا کرتی ہیں۔

یہ کتاب یقیناً بلا لائق ہے کہ فتویٰ کے میدان کا کوئی شخص اس سے بے نیاز نہیں رہ سکتا خصوصاً اس میدان کے نو وارد و حیرت کو تو اس کا بہت مدد ملے گا۔ ضروری ہے۔

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

ماہنامہ

دارالعلوم

ماہ محرم ۱۴۲۰ھ مطابق ماہ اپریل ۱۹۹۹ء

جلد ۸۳	شمارہ:	فی شمارہ ۶/	سالانہ ۶۰/
--------	--------	-------------	------------

مدیر

نگران

حضرت مولانا محبوب الرحمن صاحب	حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب
-------------------------------	------------------------------

استاذ دارالعلوم دیوبند

مہتمم دارالعلوم دیوبند

ترسیل درکار پتہ: دفتر ماہنامہ دارالعلوم دیوبند ۵۵۴۷۷۲۳ یو پی

سالانہ بدل اشتراک

عودی عرب، افریقہ، برطانیہ امریکہ، کناڈا وغیرہ سے سالانہ - / ۳۰۰ روپے
پاکستان سے ہندوستانی رقم - / ۱۰۰، بنگلہ دیش سے ہندوستانی رقم - / ۸۰
ہندوستان سے - / ۶۰

Tel: 01336- 22429

FAX: 01336- 22768

Tel.: 01336 - 24034 EDITER

REGD NO. SHN/L-13/NP-111/98

فہرست مضامین

نمبر شمار	نگارش	نگارش نگار	صفحہ
۱	حرف آغاز	مولانا حبیب الرحمن قاسمی	۳
۲	ایک ورق	مولانا محمد عارف اعظمی	۶
۳	مرزا غلام احمد قادیانی	حافظ محمد اقبال رگونی ناچنسر	۱۹
۴	گیا دور حدیث لن ترغی	محمد بدیع انیس پیلواری شریف پٹنہ	۳۰
۵	حج عالمی سیاحت	محمد خالد حسین قاسمی	۳۴
۶	امثال و موضوعات	مولانا محمد عبداللہ کاپور دی	۴۷
۷	ایک انہم ہدایت	حضرت شیخ الحدیث سہارنپوری	۵۱
۸	جدید کتابیں، تعارف و تبصرہ		۵۳

☆☆☆☆

[ختم خریداری کی اطلاع]

☆☆☆☆

- یہاں پراگ سرخ نشان لگا ہوا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی۔
 ہندوستانی خریدار مئی آرڈر سے اپنا چندہ دفتر کو روانہ کریں۔
 چونکہ رجسٹری فیس میں اضافہ ہو گیا ہے، اس لئے وہی پلی میں صرفہ زائد ہو گا۔
 پاکستانی حضرات مولانا نور الحسن ولد عبدالستار صاحب (مرحوم) مہتمم جامعہ عربیہ وادارہ اشراج آباد ملتان کو اپنا چندہ روانہ کریں۔
 ہندوستان و پاکستان کے تمام خریداروں کو خریداری نمبر کا حوالہ دینا ضروری ہے۔
 بلکہ دیکھی حضرات مولانا انیس الرحمن غفیر دارالعلوم دیوبند معرفت مفتی شفیق الاسلام قاسمی مالی باغ جامعہ پوسٹ شانتی نگر ڈھاکہ ۳۱۷ کو اپنا چندہ روانہ کریں۔

حرف آغاز

از: مولانا حبیب الرحمن قاسمی

ایک سیکولر اسٹیٹ اور لادینی مملکت میں دین و مذہب، تہذیب اور ثقافت کی حفاظت اور ترویج و اشاعت کی تمام تر ذمہ داری مذہب کے پیروکاروں اور ماننے والوں پر ہوتی ہے، حکومت کا فریضہ بس اتنا ہوتا ہے کہ وہاں کی بسنے والی اقوام میں سے کسی کے مذہب و شریعت میں نہ خود مداخلت کرے اور نہ ہی کسی دوسرے فرد یا جماعت کو مذہبی معاملات اور شرعی امور میں دخل اندازی کی اجازت دے۔

ہمارا ملک ہندوستان بھی دستوری اعتبار سے ایک لادینی اور جمہوری ملک ہے اس لیے یہاں اسلامی معاشرہ اور دینی عبادات و رسوم کے تحفظ و بقا کا دار و مدار خود یہاں کے بسنے والے مسلمانوں کے اپنے طرز عمل اور رویے پر ہے اگر مسلمانوں کو اپنے مذہبی اعمال اور ملی شعائر سے دل چسپی اور لگاؤ ہوگا تو کسی طاقت کی مجال نہیں کہ وہ ان کے شرعی اور دینی امور میں ذرہ برابر بھی تغیر و تبدل کر دے، لیکن اگر خدا نخواستہ مسلمان ہی دین سے بیگانہ ہو جائیں اسلامی احکام و فرائض چھوڑ بیٹھیں اور اپنے مذہبی تشخص و امتیاز کو خود اپنے ہاتھوں مٹا ڈالیں تو بجز خدا کے یہاں ان کا ہاتھ پکڑنے والا کون ہوگا؟

آج اسلامی تہذیب و ثقافت خود مسلمانوں کے ہاتھوں جس شکست و ریخت سے دوچار ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، کسی مسلم آبادی میں گھوم پھر کر دیکھ لیں آپ کو اس آبادی میں ایک گھر بھی ایسا نہ ملے گا جس میں رہنے والے تمام کے تمام افراد دین دار اور اسلامی طرز زندگی کے پابند ہوں اس کے برعکس ایسے گھر کثرت سے مل جائیں گے جن کے مدنی صد افراد غیر اسلامی زندگی کے عادی اور خوگر ہوں گے۔

آج عمومی طور پر مسلمان فرائض دین، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اور حج کو چھوڑ بیٹھے ہیں ڈاڑھی جو اسلامی شعار اور آقائے مہدی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سنت ہے اسے عیب کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے، خرید و فروخت اور لین دین کے معاملات سے شرعی احکام کو بالکل خارج کر دیا گیا ہے، نکاح و شادی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو پس پشت ڈال کر غیروں کی تباہ کن رسموں کو حرز جان بنالیا گیا ہے، طلاق جسے شریعت نے انقضائے المباحات قرار دیا تھا اور انتہائی مجبوری اور ضرورت کے وقت اس کے استعمال کی اجازت دی تھی لیکن اسے ایک کھیل اور تماشا بنالیا گیا ہے آخر کہاں تک اور کن کن امور کو شمار کر لیا جائے یہ غم ناک فہرست بڑی طویل ہے۔

در حقیقت اسلامی ہدایات اور دینی اعمال و اخلاق سے ہماری اسی غفلت اور بے پرواہی نے ممالکین اسلام کو یہ حوصلہ دیا ہے کہ وہ ہمارے خالص شرعی معاملات میں مداخلت کریں، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت اور اسلام کی علامت پر پابندی لگانے کا غیر منصفانہ فیصلہ دیں، اور پھر اس سے بھی اگے بڑھ کر کتاب مقدس ”قرآن مجید“ کی تعلیم اور اس کے نشر و اشاعت پر قانونی بندش لگانے کے لیے عدالتوں کو اکسائیں، ہماری عبادت گاہوں پر قبضہ کر کے اسے مندر میں تبدیل کرنے کا برملا اعلان کریں اور خود ہمارے وجود کو (اس ملک میں جسے ہم نے اپنا لہو دے کر لہ زار بنایا ہے جس کے چپے چپے پر ہماری قربانیوں کی داستان ثبت ہے) شتم یا بے اثر کرنے کی اسکیمیں بنائی جا رہی ہیں، کیا ملت اسلامیہ گئے لیے یہ باتیں ایک کھلا چیلنج نہیں ہیں؟ آخر ہماری ایمانی حرارت کس سرد خانے میں سو گئی ہے کہ دن کی روشنی میں کھلے عام ہمارے قانون، ہمارے شعائر اور ہماری مقدس کتاب پر حملے کے چارے ہیں مگر ہماری بے حس اور سرد مہری بدستور قائم ہے اور ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کے لیے بالکل ہتھیار نہیں ہیں، مسلم علمائین بالخصوص علمائے دین کے لیے مسلم معاشرہ کی یہ زیوں حالی ایک لمحہ فکریہ ہے اگر آگے بڑھ کر آزاد روی اور مغربی تہذیب کی اندھی تقلید کے اس سیلاب کو روکا نہیں گیا تو پانی سر سے اونچا ہوا جائے گا اور پھر ہماری کوششیں بیکار ثابت ہوں گی۔

انگریزوں کے ملک پر تسلط کے وقت بھی مسلم معاشرہ کو انھیں جیسے حالات سے گزرنا تھا اس وقت ہمارے اسلاف اور بزرگوں نے سینہ سپر ہو کر ان حالات کا مقابلہ کیا اور اس دور کے نادینی سیلاب کے آگے اسلامی درس گاہوں کا مضبوط بندھ قائم کر کے اس بڑھتے ہوئے

طوفان کے رخ کو موڑ کر ملت اسلامیہ کے سفینہ کو بحفاظت ساحل پر لگایا تھا، بجز اللہ آج بھی ان اسلامی درس گاہوں کی کمی نہیں بلکہ پہلے کے مقابلے میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، ہم آج بھی ان اسلامی قلعوں سے اپنی مدافعت و حفاظت کا کام لے سکتے ہیں، بس ذرا سی ہیداری کی ضرورت ہے، اگر ان اسلامی قلعوں کے سپاہی معاشرے کی اصلاح کے لیے اٹھ کھڑے ہوں تو انشاء اللہ کایا پھر سے پلٹ سکتی ہے کیونکہ اس عام بے رولہ روی اور غفلت شعاری کے باوجود قوم مسلم میں دینی حمیت و غیرت کی دہلی چنگاری ابھی سرد نہیں ہوئی ہے، خواب غفلت میں مدہوشان شہروں کے اندر ابھی روح حیات باقی ہے، بس ضرورت ہے اک صدائے رحیل کی، ضرورت ہے انھیں اپنے اسلاف کے آئینہ حیات دکھانے کی اور یہ کام جس خوش اسلوبی سے ہمارے مدارس انجام دے سکتے ہیں کوئی دوسرا نہیں دے سکتا، اگر ارباب مدارس اپنے قرب و جوار کی صرف دس دس بستیوں کو اپنی اصلاحی جدوجہد کا محور بنالیں اور ایک مہم بنا کر گھر گھر پہنچ کر مسلمانوں کو حکمت و معصیت کے ساتھ ان کا بھولا بواستی یاد دلائیں اسلامی احکامات و ہدایات کے فوائد ان کے ذہن نشین کریں تو یقین ہے کہ مسلمان غیر اسلامی تہذیب کی حیات سوز دھوپ سے نکل کر دینی اعمال و اخلاق کے زندگی بخش سائے میں آجائیں گے پھر نہ کسی خاتون پر ظلم ہوگا اور نہ وہ اسلام کے گہوارے کو چھوڑ کر لادینی عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائے گی کہ اسلام مخالف عناصر کو دین میں مداخلت کا موقع ہاتھ لگے اور نہ کسی کور باطن کو یہ جرأت ہوگی کہ امن و آشتی کے خدائی پیغام قرآن مبین پر حرف گیری کرے اور نہ کسی ظالم کو یہ حوصلہ ہوگا کہ ہماری عبادت گاہوں پر نگاہ غلط انداز ڈالے۔

آسی کے ساتھ مسلم قائدین و ملی عمائدین ذاتی و جماعتی مصلحت کو شیوں سے بلند ہو کر حکومت و وقت پر یہ بات واضح کر دیں کہ اس سیکولر انیٹیٹ اور جمہوری ملک میں دستور اور قانون و انصاف کو نظر انداز کر کے مسلمانوں کے دین و مذہب اور ان کے جان و مال سے یہ کھلو اڑاب کسی طرح بھی برداشت نہیں کیا جاسکتا، ہم اپنے مذہبی شعائر اور اپنے دستوری حقوق کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے اس لیے حکومت و وقت اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے اور انھیں پور کرے، اسکی غفلت شعاری سے اگر ملک کے استحکام میں کوئی رخنہ پیدا ہوگا تو اسکی ذمہ دہ صرف حکومت ہی ہوگی۔

کتاب المسئلیة مرحلة زمنية مباركة لامذهب اسلامي

ایکے

ترجمہ: محمد رفیع الرحمن

سلفیت اور اتباع سلف میں فرق:

گزشتہ دو ابواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مسلمان پر سمجھائے اتباع کتاب و سنت یہ ضروری ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کے لئے سلف صالحین کے آثار اور طریقے کو رہنما بنائے خود باری تعالیٰ کا ذکر سورہ حشر آیت ۷ میں ہے (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) (اور رسول تم کو جو دے، لے لو اور جس سے منع کرے چھوڑ دو) رسول اللہ ﷺ کی سنت اور خلفاء راشدین اور صلحائے امت کی اتباع کا حکم قرآن کی حدیث میں ہے "جو حدیث سے بچو کہ وہ گمراہی ہے اگر کوئی پہنچے تمہیں دیکھے تو میری اور میرے خلفاء راشدین مہدیین کی سنت کی اتباع کرے، اسکو دانتوں سے پکڑے" (۱)

دوسری حدیث میں ہے:

"سب لوگوں سے بہتر میرے زمانہ کے لوگ ہیں پھر وہ لوگ جو ان سے ملے ہوئے ہیں پھر وہ لوگ جو ان سے ملے ہوئے ہیں" (۲)

اس خبریت اور انصافیت کے اعلان کا مطلب یہی ہے کہ انکے نقش قدم پر چلا جائے۔ اسی طرح یہ بھی ملے ہو چکا ہے کہ سلف کی نسبت سے، نئے مسلک "سلفیت" کی ایجاد، اتباع سلف سے الگ چیز ہے، دونوں میں کوئی ربط نہیں جیسا کہ مذکورہ بالا جزئیات و مسائل سے

(۱) ترمذی کتاب العلم، باب ما یجب من اتباع سلف و صحابہ و تابعین کتاب السنن۔

(۲) یہ الفاظ امام بخاری اور ترمذی میں ابن مسعود کی روایت کے ہیں مسلم شریف میں یہ روایت تکریم الہی القلوب میں حضرت عائشہ سے مروی ہے۔

واضح ہے۔ لہذا اس مقام پر پہنچ کر یہ سوال ذہن میں ابھرے گا کہ آج سلفیت کے نام سے جس مذہب کی ہمدردی کی جا رہی ہے اس میں اور اتباع سلف میں فرق ہے تو وہ کیا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں میں فرق ہے اور وہی فرق ہے جو ”محمدی“ اور مسلمان میں ہے۔ آج کل کچھ محققین و مستشرقین مسلمانوں کو ”محمدی“ کہنے پر زور لگاتے ہیں لیکن ہر شخص جانتا ہے کہ اسلامی نقطہ نظر اور حقیقی اسلام کی رو سے یہ نام غلط ہے، کیوں کہ ”محمدی“ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستہ اور آپ کے ذاتی شخصی افکار و خیالات کو ماننے ہیں جب کہ نقطہ مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فرماں بردار اور اس کے احکام کا قیام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی اس لئے ہے کہ آپ کے ذریعہ احکام الہی معلوم کئے جاتے ہیں آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اور مسلمان کو آپ سے محبت، رسول اللہ ہونے کی وجہ سے ہے۔

”محمدی“ اور ”مسلمان“ میں آپ نمایاں فرق محسوس کر رہے ہیں بعینہ یہی فرق ”سلفیت“ اور اتباع سلف میں محسوس کر سکتے ہیں سلفیت کا مطلب یہ کہ اسلام کا کوئی مستقل مسلک تھا، جو ان کی شخصیت اور اجتماعی وجود کا مظہر تھا، اس مسلک کو اختیار کر لیا، یعنی اسلام کے ترجمان، اور شرعی حقوق کو پورا کرنے والے ہیں، اس نقطہ نظر سے اسلام انہی حضرات اور ان کے مسلک میں قید ہو کر رہ جائے گا، جو اصول و مبادیات اور احکام و آداب ان حضرات کو پسند ہوں، وہی اسلام ہے، اسکے علاوہ امور کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔

جب کہ اتباع سلف کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرونِ ماضی کے جن مخلصین امت کی تعظیم و احترام کا حکم دیا ہے انکا احترام ہو، نصوصِ نبوی اور اسلامی مبادیات و احکام کے استنباط میں ان حضرات کے بیان کردہ ”منہاج“ کو پیش نظر رکھا جائے اس صورت میں، اصل اتباع اسلام کی ہوگی اور فہم و درایت میں اسلام ہی کا ”منہاج“ محور و اساس ہوگا اس محور و اساس تک پہنچنے کیلئے یہ حضرات سلف واسطہ اور راہنما ہوں گے لہذا دین کے منہاج کی پاس داری کرنا بالآخر مرتبہ ہوگا اور اس کی رعایت نہ کرنے والا دین اسلام کے معیار و معیار میں رو سے دائرہ سلف صالح سے خارج ہوگا، حضرت عمر فاروق نے اسی حقیقت کو ان الفاظ میں واضح فرمایا کہ **هو الذي دفع عنهم الناس و وضع اعمورهم** یعنی جن لوگوں نے اسلامی منہاج و معیار کو اختیار کیا اور نصرت و ہمدردی کے مقام اعلیٰ پر لائے ہوئے اور جنہوں نے اس سے

اعراض کیا وہ مذلت و پستی کے گڑھے میں گر گئے۔

”سلفیت“ اور اتباع سلف میں یہی فرق ہے، اتباع سلف عین دین اور سنت مطہرہ کی ایک اہم بنیاد ہے، جس کی دعوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جب کہ ”سلفیت“ ایجاد بندہ ہے شرعی دلیل سے عاری محض خیال آفرینی ہے اور تاریخ سے اس کا کوئی ربط و ثبوت نہیں۔

ابتداءً اسلام کی تین صدیوں میں امت اسلامیہ کے اندر کوئی سلفی مسلک نہیں ملا جس کے خصوصی امتیازات اور عناصر ترکیبی ہوں اور اس کے ماننے والوں کو کوئی اہم رتبہ و درجہ حاصل ہو کہ دوسرے مسلمان اس سے محروم ہوں، اگر انکا کوئی امتیاز تھا تو صرف یہی کہ ان پر دین کی گہری چھاپ تھی وہ مذکورہ بالا منہاج کی روشنی میں دین کو سمجھتے اور عمل کرتے تھے لہذا جس شخص کے اندر یہ خصوصیت پائی جائے وہ دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہے اسلام کا ایک فرد بلکہ سرگرم رکن ہے، زمان و مکان کی تبدیلی اس میں رکاوٹ نہیں بنے گی، اسکے برعکس جس شخص کے اندر یہ خصوصیت نہیں، یعنی اس نے اسلام سے سرکشی کی اور فہم و روایت میں اسلامی اصول و منہاج سے ہٹ گیا، وہ اسلامی جماعت سے کٹ گیا، تقدیم زمانی، امتیاز مکانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت یا عین عہد سلف کا ہونا، کچھ کام نہیں دے گا اور ہم جانتے ہیں کہ عصر سلف میں بہت سی جماعتیں اور فرقے تھے بلکہ بعض تو اس اخیر دور کے اہل بدعت سے زیادہ خطرناک اور برے تھے اس کے باوصف محض عصر سلف سے وابستگی ان کو کچھ کام نہ آئی۔

اب ہر شخص بڑی آسانی سے یہ سمجھ سکتا ہے کہ نصوص عربیہ عموماً اور خاص طور پر نصوص قرآن و حدیث کی فہم کے متفقہ اصول و ضوابط کی پابندی اور صحیح و باطل عقائد و نظریات میں تفریق کے ”علمی منہاج“ کی رعایت کر کے اسلامی جماعت کی دائرہ بندی کی جاسکتی ہے، جو ان اتفاقی قواعد کی پابندی کرے یا اجتہادی ضوابط میں اجتہاد کرے، اسلامی جماعت میں شامل ہے، خواہ جس دور کا ہو، ہاں اسلاف کی یہ خصوصیت باقی رہے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب کی وجہ سے اسلامی مبادیات اور شرعی نصوص پر انکی نظر نہایت بامیزہ اور صاف تھی اسی وجہ سے اس منہاج کی پابندی اور تفسیر نصوص کے مقررہ ضوابط کی تطبیق کے سلسلہ میں وہ بجا طور پر بعد والوں کے استاذ ہیں جس طرح نحوی و صرفی قواعد کی تحدید و تطبیق اور تعمیل کے باب

میں متفقہ میں عرب، ائمہ لغت کے لہام واستاذ تھے دونوں میں کوئی فرق نہیں۔

یہاں سے ”سلفیت“ اور ”اتباع سلف“ کا فرق بالکل واضح ہو گیا۔ سلفیت ایک اہم بدعت ہے اور اتباع سلف مذکورہ بالا مفہوم کے اعتبار سے واجب و فرض ہے، احادیث کا تقاضا یہی ہے۔

اگر آج کے سلفی کہلانے والوں کے یہاں روا ہے کہ وہ عمر سلف کو پیش نظر رکھ کر عام مسلمانوں سے الگ تھلک ایک نئے مسلک کی طرح ڈالیں اور اس کو اپنا امتیاز قرار دیں تو دوسروں کے لئے بدرجہ ازل روا ہو گا کہ عمر خلفائے راشدین کو پیش نظر رکھ کر وہ بھی ایک نئے مسلک جس کا نام ”راشدی مسلک“ ہو، کی طرح ڈالیں اور ڈنگے کی چوٹ پر قرام نام نہاد سلفیوں کے سروں پر یہ دلیل گھن کی طرح رکھ دیں کہ حدیث پاک میں سلفی نہیں بلکہ ”راشدی“ فرمایا گیا ہے، علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين المهديين..... کیا سلفیوں کے پاس اس کا جواب ہے؟

اسی طرح ایک تیسری جماعت اٹھے گی اور عصر صحابہ کو پیش نظر رکھ کر ”مسلم صحابی“ کے نام پر نئے مسلک کی طرح ڈالے گی، کیا آپ ان کو روک سکتے ہیں.....؟ اور ان میں سے ہر مسلک والا، اپنے مسلک کے تشخص اور حیثیت کو اجاگر کرنے، اور دوسرے تمام مسالک سے ممتاز کرنے کے لئے مختلف فیہ عقائد و مسائل میں سے بہت سی آراء و افکار کو جمع کر کے اپنے مسلک کا ڈھانچہ کھڑا کر دے گا، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور ہر مسلک والا دوسرے کو بے وقوف اور بدعتی کہے گا، اور انہی اجتہادی آراء و افکار کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرے گا۔

بلاشبہ ہر فریق اس خاص پہلو میں حق بجانب ہے، جس کا الزام دوسرے فریق کو دے رہا ہے۔ کیونکہ ہر فریق ذاتی طور پر اسلام کی صحیح روش اور نبی، جس پر سلف صالح قائم تھے، سے منحرف ہے، خواہ وہ عصر صحابہ و خلافت راشدہ کے ہوں، یا بعد کے بلاشبہ حضرات سلف میں اختلاف ہوا، لیکن کیا انھوں نے ان اختلافات کی بنیاد پر دو دو احیاء کی مسجدیں بنائیں.....؟ مسلمانوں میں فرقہ بندی کی.....؟ ہر گز نہیں.....! یہ سارے اجتہادی اختلافات اسی منہاج کے دائرہ میں رہتے تھے اور ان سے گروپ بندی کیا ہوتی، ان کا اثر تو اسلامی لغت و محبت میں پہنچ کر ختم ہو جاتا تھا، اسی لئے سلف میں سے کسی نے دوسرے

مجتہد کو بے وقوف یا بدعتی کہا ہو، اپنی آراء و افکار کے زعم میں کسی نئے مسلک کی بنیاد ڈالی ہو، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، ایسا ہوتا بھی کیونکر، جب کہ مجتہدین امت کے یہ سارے اختلافات مقررہ منہاج کے دائرہ میں تھے۔

یہی نکتہ فرقوں نے اس منہاج سے بنیاد کی، اہل سنت و جماعت کے دائرہ سے خروج کیا اور عام مسلمانوں سے ہٹ کر اپنے اپنے افکار و خیالات کی بنیاد پر، جماعتیں قائم کیں جن کی سرشت میں صحیحہ، طو، ہیوی پرستی اور اپنی تسکین کا جذبہ تھا۔

شاید کسی کے ذہن میں ٹھیک رہا ہو کہ اسلاف نے بھی فقہی مسائل میں اجتہاد و اختلاف کیا جس کے نتیجے میں بہت سے فقہی مسائل سامنے آئے، اور کم از کم مذہب اربعہ کے وجود سے کوئی افکار نہیں کر سکتا؟

پاور ہے کہ ان مسائل کی حیثیت بس اتنی تھی کہ یہ چند اجتہادی افکار و آراء کے مظاہر تھے، جو مجتہدین امت کی اپنی اپنی بحث و تحقیق کا ثمرہ ہیں اور شرعاً ہر مجتہد کو اپنی رائے پر عمل کرنا ضروری ہے آگے ان حضرات کے ہاں تعلقات حد درجہ خوشگوار تھے ان میں سے کوئی بھی اسلامی جماعت، یا اجتہاد و تفسیر لصوص کے منہاج کے دائرہ سے خارج نہ تھا، اجتہادی میدان میں ہر ایک کو دوسرے سے مدد ملتی ہے اور ہر ایک کو معلوم تھا کہ وہ اپنے اجتہاد پر عمل کرنے کا مکلف ہے۔

اللہ اکبر.....! کہاں تعاون کا یہ پاکیزہ ماحول، اور کہاں وہ لوگ جو چند عقائد و احکام میں اپنی اجتہادی آراء کو مخصوص اسلامی جماعت کا طرہ امتیاز قرار دیتے ہیں، اور پھر اپنی آراء کو ڈھال بنا کر، اپنے تمام مخالفین کے خلاف جنگ چھیڑ دیتے ہیں خود فریق مخالف ان تمام اجتہادی اصول و ضوابط کا حرف بحرف پابند ہو جو سلف و خلف اور تمام علمائے امت کے مابین اتفاق و مسلم ہیں۔ گزشتہ صفحات میں اس طرف کے کئی مسائل پیش کیے جا چکے ہیں جن میں کتاب و سنت کے دائرہ میں رہتے ہوئے اختلاف کی گنجائش ہے بلکہ بہت سے مسائل سلف کے یہاں بھی مختلف فیہ رہے ہیں لیکن اس دور کے نام نہاد سلفی ان مسائل میں جس رائے کو اچھا سمجھتے ہیں، حق اسی میں منحصر کر دیتے ہیں اور دوسری تمام آراء و اقوال کو ردی کی نوکری میں ڈال دیتے ہیں، انھیں کوئی پروا نہیں کہ اصول و ضوابط بھی کوئی چیز ہیں اور خود اسلاف کے مابین بھی یہ مسائل مختلف فیہ رہے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے ان میں اختلاف کی گنجائش نکلتی ہے جو سلفیوں کے گلے سے کسی

طرح نہیں اترتی۔

بہر کیف، ”اجماعِ سلف“ (جو اسلام کو سمجھنے اور برتنے کا جز و لازمی ٹک ہے) اور ”سلسلیت“ (جو صحیح اسلامی مفہوم کے لیے ایک نئی چیز، ایک نیا تصور ہے، جس کی سرشت میں مسلمانوں میں تفریق ہے) کے درمیان فرق واضح ہے۔ اگلے صفحات میں اسی امر کے تفصیلی دلائل کا جائزہ لیا جائیگا۔

”سلفیت“ بدعت کیوں؟

عہدِ سلف میں اہل کتاب و غیرہ کے علاوہ بہت سے فرقے ایسے تھے جو خود کو اسلام سے منسوب کرتے تھے لیکن عام علمائے امت کے مابین اسلام کو سمجھنے اور شرعی نصوص کی تفسیر کے ”مختلفہ منہاج“ سے منحرف تھے اس انحراف کے مختلف اسباب تھے جن کا تجزیہ و تشریح سردست ہوا و مقصد نہیں یہ فرقے اسی انحراف کی وجہ سے گمراہ ہو گئے مثلاً معتزلہ، خوارج، نور مجریہ وغیرہ ان تمام فرقوں کی مختلف شاخیں تھیں جن میں سے اکثر کاشیہ ایک دوسرے کی تکفیر تھی۔

ایمان و فرق کے ان مختلف گروہوں کے بالمقابل اکثریت ان مسلمانوں کی تھی جنہوں نے تفسیرِ نصوص اور تادیل و اجتہاد کے باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی فہم و بصیرت کے طریقہ سے ماخوذ ”مقررہ منہاج“ کی پابندی کی، اور اسی کی بنیاد پر انہوں نے بغیر کسی اختلاف کے ”رائے“ اور ”نصوص“ کے درمیان مصالحت و موافقت پیدا کی بلکہ اور دقیق تعبیر میں کہن چاہئے کہ دونوں میں تطبیق دے دی، اور بجاطور پر ان کو اہل سنت و جماعت کا لقب ملا۔

یہاں ہماری گفتگو کا محور یہی سوا و اعظم اور اہل سنت و جماعت ہیں، دوسرے گم کردہ راہ فرقے پیش نظر نہیں۔

سوال یہ ہے کہ امتِ مسلمہ کے سوا و اعظم کو یہ لقب کیوں ملا، کیونکر انہیں اس اسلامی جماعت کا مصداق بننے کا شرف حاصل ہوا جس کا تعارف اور اتباع کا حکم تو از معنوی کے درجہ کی روایتوں میں ملتا ہے بعض روایتیں گوش گزار کی جا چکی ہیں۔

اس شرف و امتیاز کی اصل و بنیاد یہی تھی کہ انہوں نے نقل و عقل کے درمیان تطبیق (جس کی نشان دہی تاکید، اور اسی کی اساس پر سچے مسلمانوں کی تربیت خود قرآن کریم نے کی ہے) کے صحیح علمی منہاج، نیز تفسیرِ نصوص کے عربی قواعد و خواہات کی پابندی کی اور رول و عمل کے اختیار

رہنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی ذات ان کے لئے عملی نمونہ تھی۔

تو کیا اہل سنت والجماعت اور دیگر گم کردہ راہ فرقوں کے درمیان فرق و امتیاز اور ان کا مذہبی شعار جو انھیں و دیگر فرقوں سے ممتاز کرتا ہے ان کی مذہب سلفیت کی پابندی اور اس پر عمل تھا؟ ہر شخص بلکہ یہ بات ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی، اگر بالفرض وہ ایسا کرتے اور اپنے اجتماعی وجود اور مسلکی انفرادیت کیلئے اس خود ساختہ سلفیت کو بطور امتیازی شعار کے اختیار کرتے تو امتیازی شعار سلف کی ذات ہوگی، تو یہ سارے گمراہ فرستے بھی اس کے دائرے میں آجاتے کیونکہ ہر ایک اس شعار میں رنگا ہوا تھا، یعنی دائرہ سلف میں سب ہی داخل تھے خواہ وہ خود کو اس سے منسوب کرے یا نہ کرے، پھر یہ خود امتیازی شعار سلف کی ذات ہوگی، نہ کہ وہ مسلک جو ان سے منسوب کیا جاتا ہے بلکہ یہی اسلاف اپنے تمام فرقوں اور جماعتوں کیساتھ، نیک و بد اور ہدایت یافتہ و گمراہ میں تفریق کے بغیر اس مسلک کی اصل بنیاد قرار پائیں گے۔

لہذا ہر ذی عقل سمجھ سکتا ہے کہ اس شعار یا اس کی بنیاد پر جس مذہب کو آج رواج دیا جا رہا ہے اس کا صحیح اسلامی جماعت کو عام مخرف فرقوں سے ممتاز اور نمایاں کرنے میں کوئی اثر نہیں، ہاں اگر اس سلسلہ میں کوئی نئے موڑ ہے تو وہ صرف، نصوص فہمی اور اصولی اجتہاد و استنباط کے اس ”جامع منہاج“ کی جس کی وضاحت گذشتہ صفحات میں کی جا چکی ہے۔ لہذا اس منہاج کی پابندی کرنے والا، خواہ قرب قیامت کا ہوا اہل سنت و جماعت میں ہے، ورنہ قرن ازل کا ہوتے ہوئے بھی اس سے خارج ہے۔

لہذا اب یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی کہ ”سلفیت“ جس کو آج بہت سے حضرات مذکورہ بار منہاج کا نعم البدل تصور کرتے ہیں، قرون ثلاثہ کے اسلاف کے یہاں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، بلکہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ”سلف“ کو شعار بنایا جائے۔

قرون ثلاثہ کے بعد بھی یہ صورت حال باقی رہی کہ کچھ لوگ اس ”منہاج“ کے حرف بحرف پابند تھے اور کچھ لوگ کلی یا جزوی طور پر اس سے مخرف، طریق ازل ہمیشہ سے ہی امت کے اس سودا عظیم کے شمار تقارین رہا جس کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، اور دوسرے تمام تھے اس سے خارج، اور اتفاقی منہاج سے کم و بیش انحراف کے اعتبار سے اہل سنت و جماعت سے ان کی دوری کم یا زیادہ رہی۔

لیکن ان تمام صدیوں میں ہمیں کوئی ایسا نہیں ملا جس نے اس منہاج (جو اب تک ہدایت

و ضلالت کا حد فاصل تصویر کیا جاتا رہا ہے) کے بجائے سلفیت کو معیار و کسوٹی بنایا ہو کہ جو اس معیار پر پورا اترے وہ وحدانیت یاب ہے اور جو اس معیار سے گرا ہو وہ بدعت و ضلالت کا شکار ہے۔ ہم نے ہر ممکن کوشش کی لیکن تاریخ کے کسی گوشے میں بھی ”سلفیت“ کا اثر نہیں ملتا، کسی نے آج تک یہ کہنے کی جرأت نہیں کی کہ فلاں دور میں مسلمانوں میں دو جماعتیں تھیں: ایک جماعت سلفی کہلاتی تھی، اسکے مخصوص افکار و آراء اور خاص اخلاقی رنگ و ڈھنگ تھا: دوسری جماعت اس کے برعکس بدعتی، مکر اور خلیفہ کہلاتی تھی۔

اگر کچھ ملتا ہے تو صرف یہ کہ ہدایت و انحراف کا واحد معیار، مذکورہ بالا منہاج کی پابندی، یا اس سے اعراض ہے اجماع سلف تمام مسلمانوں کا ایک مجموعی رنگ ہے، اور اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اس منہاج کے سمجھنے اور اس صحیح تطبیق کے سلسلہ میں حضرات سلف کے علم و عمل سے مدد لی جائے اس منہاج کے دائرہ میں رہتے ہوئے انھوں نے اختلاف کیا اور اس میں کوئی برائی نہیں تو بعد کے مسلمان جو انھیں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اگر آپس میں اختلاف کرتے ہیں تو کیا قیامت ہے؟ حضرات سلف اپنے اس اختلاف کی وجہ سے اگر پابند شرع، اور مکر اور دو جماعتوں میں تقسیم نہیں ہوئے تو بعد میں آنے والے اپنے اختلاف کی وجہ سے بدعتی اور سلفی دو گروپ میں کیوں کر منقسم ہو جائیں گے؟

اس طرح چودہ صدیاں گزر گئیں، لیکن کسی عالم نے یہ نہیں کہا کہ استقامت و ہدایت کی دلیل یہ ہے کہ مسلمان خود کو نام نہاد سلفی مسلک سے وابستہ رکھے، اس کی خصوصیات و ضوابط میں خود کو ہمضم کرے، ورنہ وہ مکر اور بدعتی ہے۔

سوال یہ ہے کہ اس ”سلفیت“ نے کب جنم لیا؟ جس نے پورے عالم اسلام میں جنگ و جدال کا بازار گرم کر دیا، بلکہ بہت سے یورپین ممالک جہاں لوگ اسلام کو سمجھنے اور قبول کرنے میں دلچسپی لیتے تھے۔ میں تافس اور ہنگامہ کھڑا کر دیا!

سلفیت کا شعار اول اول غالباً مصر میں اس وقت سامنے آیا جب برطانوی سامراج کے دور میں دینی اصلاحی تحریک (جسکے علم بردار جمال الدین افغانی، اور محمد عبدو تھے) پروان چڑھ رہی تھی، گویا یہ تحریک اور یہ سلفی شعار دونوں ایک ساتھ منظر عام پر آئے۔

اس کا سبب خود مصر کے اندرونی حالات تھے، کیوں کہ، جامع ازہر، اسکے علاقے بلکہ مصر کے چپے چپے میں طلحہ چہل پہل کے باوجود، مصر گونا گوں بدعتوں اور خرافات کا آماج گاہ بنا ہوا تھا،

مصر بلکہ جامع ازہر کے گوشے گوشے میں، تصوف کے نام پر بلکہ ان صوفیانہ طریقوں کی سرپرستی میں یہ خرافات پروان چڑھ رہی تھیں، جن کا دین سے دور کا واسطہ نہ تھا جن کو شعبدہ بازی بے وقوفی، یا لہو مستی، اور اباحت کے سوا کوئی نام نہیں دیا جاسکتا۔

خود جامع ازہر کی علمی سرگرمیاں رکھی، چاند اور بے اثر ہو چکی تھیں لغامی، زبانی مباحثات، قدیم الفاظ و عبارات کے علاوہ ان میں کچھ نہ تھا، زندگی اور حقیقی صورت حال سے لائق، ”ازہری“ نہ صرف یہ کہ اپنے معاشرہ سے کٹ چکا تھا، بلکہ اصلاح و انقلاب کی پانپنی ذمہ داری کا احساس بھی کم ہو چکا تھا، مزید برآں یہ کہ جامع ازہر کے کمرے، راستے اور صحن وغیرہ غلامت سے بھرے پڑے رہتے تھے جن سے طبیعت میں گمن آتی تھی، اور دل کڑھتا تھا۔

اس المناک صورت حال کی اصلاح کے لئے دو نقطہ نظر سامنے آئے: کچھ حضرات کہتے تھے کہ اسلامی حدود و ضوابط بلکہ انکار و نظریات کو قربان کر کے، مغربی تہذیب کے قافلہ سے مل جانا چاہئے اس میں مسلمانوں کی ترقی مضمر ہے، لیکن کچھ لوگوں کی رائے اس کے برعکس یہ تھی کہ مسلمانوں کے اندر، خرافات و لوہام، اور بدعتوں سے پاک و صاف اسلام دوبارہ زندہ کیا جائے، شیخ ازہر نے اسلام کو جن چار دیواریوں میں قید کر رکھا ہے اس سے نجات دلائی جائے زندگی کے تیز رفتار قافلہ سے اس کو جوڑا جائے اور دوسری تہذیبوں کے ساتھ بقاء باہم کا طریقہ تلاش کیا جائے۔

اس دوسرے فریق اور رائے کے علم بردار شیخ محمد عبدہ، اور جمال الدین افغانی تھے، وہ بڑی محنت و اخلاص کیساتھ مسلمانوں کی اصلاح کا نعرہ بلند کر کے میدان میں کود پڑے۔ (۱) ہر تحریک کا کوئی نہ کوئی شعار ہوتا ہے۔ جس کے ذریعہ اس کا تعارف ہو اور لوگوں کو اس سے وابستہ کیا جائے۔ اس اصلاحی تحریک کے علم برداروں نے ”سلفیت“ کا شعار بلند کیا، جس کا مقصد حدود و قیود سے آزاد، خرافات و بدعات کی کثافت سے پاک اور مسلمانوں کو سلف صالح کے طریقہ پر گامزن کیا جائے، وہ مصر تھے کہ جب تک اسلامی معاشرہ کو بدعات و خرافات، اور لوہام پرستی کے مرض سے نجات نہیں ملتی، مسلمان، سلف صالح کے طریقہ پر گامزن نہیں ہو سکتے۔ اسلام محنت و عمل اور جدوجہد کا دین ہے غفلت کو شئی عیش و عشرت، اور رزم گاہ حیات سے کنارہ کشی کی اس میں کوئی گنجائش نہیں۔

(۱) دیکھئے ”انزھار من کی کتاب“ ”الاجتماعات الوطنیہ فی الأدب المعاصر“ ۳۰۰، ۴

ان کی یہ ساری باتیں نہایت عمدہ صد فی صد صحیح، اور حقیقی اسلام کی ترجمان تھیں لیکن ان کو سلفیت کے بجائے کوئی اور نام دیا جاسکتا تھا، اور ان تمام معانی کی نہایت سچی ترجمانی اسلام کے علاوہ کسی اور لفظ سے نہیں ہو سکتی وہ اسلام جو ہر طرح کی بدعات و خرافات اور اوہام سے پاک ہو، لیکن اس تحریک کے علم بردار، اسلام کے دور زریں ”عہد سلف“ اور مسلمانوں کی موجودہ حالت کے درمیان موازنہ کر کے مسلمانوں میں دینی غیرت و حمیت کی آگ بھڑکانا چاہتے تھے، ان کا کہن تھا کہ مسلمانوں کو عہد سلف سے مربوط کئے بغیر ان کی ترقی و کامرانی کی راہ ہموار نہیں کی جاسکتی۔ اسی جذبہ سے انھوں نے اپنی تحریک کیلئے سلف یا سلفیت کا شعار منتخب کیا۔

انہی حالات و اسباب میں سلفیت کے شعار نے جنم لیا، لیکن اس وقت یہ محض ایک تحریک کا عنوان اور اس کے تعارف کا ذریعہ تھا، سلف کی محابہ اندہ زندگی، ان کا صاف سحر اسلام اور موجودہ وقت کے عام مسلمانوں کی بدعات و خرافات میں ابتلاء کو یاد دلانا تھا۔ رہا یہ کہ سلفیت کوئی اسلامی مسلک تھا جس سے اس تحریک کے علم بردار وابستہ رہے ہوں، ایسا کچھ نہ تھا، یاد رہے کہ یہ تحریک جس نے سلفیت کا نعرہ بلند کیا، بدعات و خرافات سے اجتناب کی حد تک تو یقیناً اس نے سلف سے قریب جانے کی کوشش کی، لیکن دوسرے بہت سے اعتبارات سے، سلف سے بہت دور تھی۔ (۱)

(۱) چنانچہ شیخ محمد عہدہ نے بہت سے مواقع پر جو فتوے صادر کئے سلف کیا، خود اسلامی مبادیات و اصول سے بالکل متصادم تھے، مثلاً ان کا یہ مشہور عالم قادی ایک محدود مقدار میں سود جائز ہے، نصرانی ذبیحہ جس طرح سے بھی ہو جائز ہے اگر بڑی نوپ یا قید و شرط جائز ہے، اور جنسوں کو تراشنا اور نصب کرنا علی الاطلاق جائز ہے۔ اسی طرح انھوں نے سف و خلف کے مختلف اصوب تفسیر کو نعرانہ انداز کے سب مصلحت تفسیر کی، مثلاً وہ کہتے ہیں کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لئے جن زہشوب کے نزل کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ اس سے مراد مستثنی طاققت (حاصلہ و جذبہ) اور توفیق الہی ہے، اصحاب قبل پر غول اور غول پر ندوب نے سب ہادی نہیں کی اس سے مراد لشکر میں چمک پھیلنا ہے، (اس کا ذکر پہلے آچکا ہے) انہوں نے بہت سے معجزات اور خارق احداث و اہانت کی بھی تاویل کی اس سلفیت کے تحت ان کے علاوہ بھی انہی کے نقش قدم پر چلے۔

یاد رہے کہ شیخ محمد عہدہ کا دور دور ہے: ایک جیل جانے سے قبل، دوسرا جیل سے نکلنے کے بعد اپنے پہلے دور میں انہوں نے بلاشبہ نہایت دل سوزی کے ساتھ اسلام کی حمایت کی۔

بدعات و خرافات کے خلاف محاذ جنگ قائم کیا۔ اس زمانے کے ان کے رسائل و مقالات کوٹ کوٹ کر اسلامی غیرت و حمیت سے مبر سے جھے تھے، لیکن جیل سے نکلنے پر ان کی کلاپٹ بجلی خمیہ و مردہ طرلی تہذیب و تمدن کے سامنے ٹکٹنے ٹیک پکے تھے۔ یہ اس لئے کہا جا رہا ہے تاکہ ان کے دونوں دور کا نتیجہ برآی ہو کسی کو اتکاس نہ ہو۔

لفظ سلف اور سلفیت نہایت محدود علمی مناسبت سے استعمال ہوتا تھا، مصر کی اس دینی اصلاحی تحریک نے اس لفظ کی اشاعت و ترویج میں، بڑا اہم رول ادا کیا، اور اس صدی کے اوائل میں، یہ لفظ اپنے محدود علمی دائرہ سے نکل کر بہت سے ثقافتی اور معاشرتی حلقوں میں استعمال ہونے لگا بہت سے ماہرے، کتب خانے اور مطابع اسی نام سے قائم ہوئے مثلاً مصر کا مکتبہ سلفیہ و مطبعہ سلفیہ جن کو شیخ محب الدین خطیب چلاتے تھے اس طرح یہ لفظ عام حلقوں میں پہنچنے لگا اور مصر کی دینی اصلاحی تحریک کی طرح اسکے ساتھ بھی عزت احترام کا تصور وابستہ ہو گیا۔

اسی دور میں شیخ محمد بن عبدالوہاب (۱۱۱۵-۱۲۰۶ھ = ۱۷۰۳ء) سے منسوب، وہابیت، نجد اور جزیرہ عرب کے اطراف میں پھیلی ہوئی تھی، اسکے اسباب و عوامل معروف ہیں یہاں ان کے تذکرہ کی گنجائش نہیں، اس وہابی مسلک، اور مصر کی دینی اصلاحی تحریک میں قدر مشترک یہ تھا کہ دونوں نے بدعات و خرافات خصوصاً تصوف کے نام پر رائج بدعتوں کے خلاف محاذ جنگ کھول رکھا تھا اسی قدر مشترک پہلے کے ذریعہ لفظ "سلفیت" جزیرہ عرب میں پہنچا، اور اس نے بہت سے دلوں میں اچھا مقام حاصل کر لیا، دوسری طرف یہ لوگ لفظ وہابیت سے بدکتے تھے، کیوں کہ لفظ وہابیت سے مترشح ہوتا تھا کہ اس مسلک کا مرجع و معیار شیخ محمد بن عبدالوہاب کی ذات ہے ان سے پہلے اسکا کوئی تصور نہیں، یہ چیز انکو کسی طرح گوارا نہ تھی، اس لئے انھوں نے وہابیت کو چھوڑ کر، سلفیت، کو اختیار کیا، اور اسی وہابیت کی، سلفیت کے نام سے ترویج شروع ہوئی اس لفظ سے وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ان کا مسلک شیخ محمد بن عبدالوہاب پر ختم نہیں ہوتا، بلکہ اسکی کڑیاں سلف صالح سے ملتی ہیں، وہی حقیقت میں سلف کے عقائد و افکار اور اسلام کو سمجھنے، اور برتنے کے طریقہ کے پاسبان ہیں۔

اسی طرح یہ لفظ کسی خاص تحریک کا شعار نہیں خاص مسلک کا لقب ہو کر رہ گیا جس کے ماننے والوں کا مقصد یہ ہے کہ وہی راجح، اور سلف کے عقیدہ و مسلک پر ہیں باقی ساری دنیا راہ حق سے ہٹنی ہوئی ہے۔

سلفیت بدعت کیوں؟

فرقہ ناجیدہ کی وضاحت ”اہل سنت و جماعت“ یا ”مسلمانوں کا سواد اعظم“ جیسے الفاظ سے کی جائے تو اس میں معقولیت نظر آتی ہے کیوں کہ اس کی اصل و بنیاد احادیث ہیں، خود حضرات ائمہ اور سلف صالح نے اس امت کو انہی الفاظ سے یاد کیا، لہذا اگر کوئی کہے کہ وہ ”اہل سنت و جماعت“ میں سے ہے، تو اس نے اپنے لئے کوئی نیا نام منتخب نہیں کیا جس پر قرآن و حدیث کی مہر تائید ثبت نہ ہو بلکہ اس نے اپنا انتخاب اس جماعت کے ساتھ کیا، جس کی اتباع کا حکم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، وہ جماعت جس کا محور اساسی کتاب و سنت کی اتباع ہے اور نمونہ عمل خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد صحابہ کرام ہیں۔

لیکن اگر خود کو سلفیت سے منسوب کرنے تو بدعت ہے کیوں کہ اگر لفظ سلفیت کا مصداق اہل سنت و جماعت سے ہم آہنگ ہے تو نیا نام رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو سلف کے اجماعی نام کے خلاف ہے۔ اور اس نام کے بدعت ہونے کے لئے کیا یہ کم ہے کہ اس نے مسلمانوں کی صفوں میں بنگامہ اور بے چینی پیدا کر دی ہے۔

اور اگر سلفیت کا مصداق و مدلول، اہل سنت و جماعت کے مصداق سے الگ ہے اور واقعہ بھی یہی ہے تو اس کا بدعت ہونا خود اسکے لفظ سے اور اسکے غلط مدلول و مفہوم سے ثابت ہے، جو اہل سنت و جماعت جیسے اجماعی نام کے بدلہ الگ امتیاز اور حیثیت ثابت کرتا ہے پھر متحدہ اسلامی جماعت جس پر اہل سنت و جماعت کے لفظ اور مفہوم دونوں کی چھاپ ہے کو منتشر کر کے کسی نئی جماعت کے لیے سلفیت کا عنوان قائم کرنا خود بدعت ہے۔

آج سنی کون کہلاتا ہے؟ وہی جو مخصوص آراء کا پابند ہو، اور اس کے لئے لڑنے کے لیے تیار ہو، اس کے خلاف زبان کھولنے والا بدعتی و بے وقوف ہے خواہ عقیدہ کا مسئلہ ہو یا فقہ کا۔ یہی حکم ہے اس طرح کے مسائل پر تفصیلی بحث کی جا چکی ہے اور یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ تفسیر نعوص کے متفقہ ضوابط اور اس کا معیار و منہاج ہی اصل چیز ہے۔ اس کے

دائرہ میں رہتے ہوئے اجتہاد و اختلاف، اسلامی جماعت سے خروج کا سبب نہیں، بلکہ ہر مجتہد ماجور و مثاب ہے۔

گزشتہ باب میں بہت سی ایسی آراء و افکار کا تذکرہ آچکا ہے، جو سلفیت کا ڈھانچہ ہے اور ایک سلفی ان کو حق و باطل کی حد فاصل سمجھتا ہے لیکن فی الواقع یہ نصوص کی فہم و تفسیر کے لئے مقررہ منہاج و ضابطہ کی تعمیل میں پیدا شدہ چند احتمالات میں سے ایک احتمال ہے مخالف آراء و افکار دوسرے احتمالات پر قائم ہیں اس کے دائرہ سے خارج نہیں۔

اس طرح کے مسائل میں حق اپنی رائے میں منحصر کر کے دوسرے مجتہد کو بدعتی و گمراہ کہنے والا خود بدعتی ہے، اسی نے اسلامی صفوں میں بغض و عداوت کو شہ دی، اور اجتہادی مسائل میں اہل سنت و جماعت کے متفقہ منہاج سے انحراف کیا، حالانکہ ایک زمانہ تک باہم دست و گریباں رہنے کے بعد اسی منہاج پر اہل رائے و اہل حدیث متحد و متفق ہو گئے تھے۔ اور اس منہاج کے دائرہ میں رہتے ہوئے ان کے یہ اختلافات تلاش حق کی راہ میں ایک شاندار و دوستانہ تعاون کا نمونہ تھا، لیکن یہ سنی سلف کے اس طرز عمل سے بالکل برعکس ہیں۔

یہ لوگ ذاتی عصبیت اور مسلکی عداوت کی وجہ سے اپنے تمام مخالفین کو بدعت و انحراف کا الزام دیتے رہتے ہیں، سوچنے کی بات ہے کیا بدعت کا اس سے زیادہ واضح اور نمایاں مظہر مل سکتا ہے؟!

مرزا غلام احمد کے طاعون کی پیشگوئی کا

بخاریہ

جس سے اس کا گھر بھی محفوظ نہ رہا

۱۹۱۸ء میں اقبال رگونی مانچسٹر

بسم الله الرحمن الرحيم:

انیسویں صدی کے شروع میں ہندوستان کے مختلف علاقوں میں طاعون کی وبا پھیل گئی۔ جس سے لوگوں میں خوف و ہراس کا پایا جانا ایک فطری امر تھا۔ اس وباء میں بہت سے لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ جب مرزا غلام احمد کو ان حالات کا علم ہوا کہ ملک کے مختلف حصے طاعون کی گرفت میں آئے ہوئے ہیں تو اس نے دعویٰ کیا کہ میں نے طاعون کے آنے کی پہلے سے خبر دے رکھی تھی سو یہ طاعون خود بخود نہیں آیا بلکہ میں نے اسکے آنے کی دعا کی تھی جو آسمانوں میں سنی گئی اور مبارک خدا نے پورے ملک میں طاعون پھیلا دیا اب اس طاعون سے سارے لوگ تباہ ہو جائیں گے سوائے انکے جو میری نبوت کو مانیں گے۔ یہ خدا کا فیصلہ ہے کہ قادیان کے سوا کوئی جگہ محفوظ نہ ہو گی اور جب تک میری رسالت کو تسلیم نہ کر لیں ان سے طاعون کا عذاب ختم نہیں کیا جائے گا طرزا غلام احمد نے لکھا کہ

”براہین احمدیہ کے آخری اور اہم کو دیکھا تو ان میں یہ الہام درج تھا دنیا میں ایک نذیر آیا اور دنیا نے اسکو قبول نہ کیا پر خدا اسکو قبول کرے گا اور زوردار حملوں سے اسکی سچائی ظاہر کرے گا اس پر مجھے خیال آیا کہ اس الہام میں ایک پیش گوئی تھی جو اس وقت طاعون پر صادق آرہی ہے اور زوردار حملوں سے طاعون مراد ہے۔“ (ملفوظات احمدیہ ج ۷ ص ۵۲۲ مرتبہ منظور الہی قادیانی)

یعنی مرزا غلام احمد نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اسے کسی نے نہ مانا خدا کی غیرت کو جوش آیا اور اس نے کئی سالوں پہلے والا الہام حقیقت بتادیا۔ مرزا بشیر احمد کا کہنا ہے کہ: خدا کا قاعدہ ہے کہ بعض اوقات اس قسم کی بیماریوں کو بھی اپنے مرسلین کی صداقت کا نشان قرار دیتا ہے اور ان (بیماریوں) کے ذریعہ سے اپنی قائم کردہ سلسلوں کو ترقی دیتا ہے۔ (سلسلہ احمدیہ

ص ۱۲۰ مطبوعہ قادیان ۱۹۳۹ء)

مرزا غلام احمد کا کہنا ہے کہ یہ طاعون خود بخود نہیں آیا بلکہ درحقیقت اس نے خود طاعون پھیلنے کی دعا کی تھی مرزا صاحب نے لکھا حملہ البشری میں جو کئی سال طاعون پیدا ہونے سے پہلے شائع کی تھی میں نے یہ لکھا تھا کہ میں نے طاعون پھیلنے کی لئے دعا کی تھی سو وہ دعا قبول ہو کر ملک میں طاعون پھیل گئی (حصہ ۱۱ ج ۱ ص ۲۲۳۔ ر.خ۔ ج ۲۲ ص ۲۳۵)

مرزا غلام احمد نے یہ دعائیں کی تھیں۔ اسکا جواب درج ذیل مرزا صاحب کی تحریر میں موجود ہے۔ طاعون ہماری جماعت کو بڑھاتی جاتی ہے اور ہمارے مخالفوں کو نابود کرتی جاتی ہے ہر مہینہ میں کم از کم پانچ سو آدمی اور کبھی ہزار دو ہزار آدمی بذریعہ طاعون ہماری جماعت میں داخل ہوتے ہیں..... اگر دس پندرہ سال تک ملک میں ایسی ہی طاعون رہی تو میں یقین رکھتا ہوں کہ تمام ملک جماعت سے بھر جائے گا بس مبارک وہ خدا ہے جس نے دنیا میں طاعون میں طاعون کو بھیجا تھا کہ اسکے ذریعہ سے ہم بڑھیں اور پھولیں اور ہمارے دشمن نیست و نابود ہوں۔

(تحریر حصہ ۱۱ ج ۱ ص ۱۳۳ عاشرہ۔ ر.خ۔ ج ۲۲ ص ۲۳۵)

پھر مرزا صاحب کا یہ اعلان بھی تھا کہ جب تک مرزا صاحب کو خدا کا رسول نہیں مانا جائے گا یہ طاعون دور نہیں ہوگا۔ مرزا صاحب نے لکھا:

جب تک وہ خدا کے مامور اور رسول کو مان نہ لیں تب تک طاعون دور نہیں ہوگی۔
(دافع البلاء ص ۵)

یہ طاعون اس حالت میں فرو ہوگی جب لوگ خدا کے فرستادہ کو قبول کر لیں گے (ایضاً ص ۸) یعنی طاعون آئے تو پھر لوگ خوف کے مارے قادیانی ہو جائیں گے اور اپنا گھربار چھوڑ کر سیدھے قادیان چلے آئیں گے کیونکہ قادیان کے طاعون سے محفوظ رہنے کی پیشگوئی تھی اور خدا نے کہا تھا کہ قادیان طاعون سے محفوظ رہے گا۔ مرزا صاحب نے لکھا کہ:

وہ قادر خدا قادیان کو طاعون کی تباہی سے محفوظ رکھے گا تاکہ تم سمجھو قادیان اسی لئے محفوظ رکھی گئی کہ وہ خدا کا رسول اور فرستادہ قادیان میں تھا (دافع البلاء ص ۵۔ ر.خ۔ ج ۱۸ ص ۲۲۶)

سوال پیدا ہوا کہ کیا قادیان طاعون کی لپٹ میں آئے گا؟ مرزا صاحب نے اس کا جواب دیا: بہر حال جب تک کہ طاعون دنیا میں رہے گو ستر برس تک رہے قادیان اس کی خوفناک تباہی سے محفوظ رہے گا کیونکہ یہ اس کے رسول کا تخت گاہ ہے (دافع البلاء ص ۱۰۔ ر.خ۔ ج ۱۸ ص ۲۳۰)

مرزا غلام احمد نے اعلان کیا کہ اس پر خدا تعالیٰ کی یہ وحی اتری بھی ہے کہ خدا کا وعدہ ہے کہ قادیان میں کبھی طاعون نہیں آسکتا کیونکہ:

خدا نے اس گاؤں کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے (مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۴۰۳)
مرزا صاحب کا کہنا ہے کہ اسے خدا نے یہ وحی بھیجی ہے۔

ماکان اللہ ليعذبهم وانت فيهم انه اوى القرية لولا الاكرام لهلك
المقام۔ (۱) (النبأ)

(ترجمہ از مرزا) خدا ایسا نہیں ہے کہ قادیان کے لوگوں کو عذاب دے حالانکہ تو ان میں رہتا ہے اور وہ اس گاؤں کو طاعون کی دستبرد اور اس کی تباہی سے بچالے گا اگر تیرا پاس مجھ نہ ہوتا اور تیرا اکرام نہ نظر نہ ہوتا تو میں اس گاؤں (قادیان) کو ہلاک کر دیتا۔

مرزا غلام احمد نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ جو مرزائی مرزا صاحب کی چار دیواری میں آئیں گے وہ طاعون سے بچ جائیں گے۔ مرزا صاحب نے اس کے لئے خدا کی یہ وحی سنائی:
وہ خدا زمین و آسمان کا خدا ہے جس کے علم اور تصرف سے کوئی چیز باہر نہیں اس نے مجھ

(۱) مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مرزا صاحب کے اس الہام کی عربی پر ایک نثر کریں
آرام کے معنی ہیں عزت کرنا تیری عزت قطعاً نہیں۔ تیری ہی لئے عربی میں لے ہے اگر ہم یہاں لے محذوف
تصور کریں تو پھر عربی ہوگی لولا الاكرامك جو صریحاً ظاہر ہے اسلئے کہ اکرام مشرف ہے اور مشرف پر ال (الف لام)
داخل نہیں ہو سکتا اور ہم ان کو بھی حذف کریں، تو فقرہ دہنے کا نوازا کہ مٹ جسکے معنی ہو گئے اگر تیرا عزت کرنا نہ ہوتا ظاہر ہے
کہ اس فقرے میں بھی کوئی مضبوط موجود نہیں۔

حدود ازید مقام کے نقلی معنی ہیں وہ جگہ جو دو پاؤں کے نیچے ہو یا وہ جگہ جہاں آپ دوران سر قیام کریں مستحق
جائے قیام کہ بہت یاد آتی ہیں لغت کے حوالہ سے ہر جگہ مذکور کیا جاتی ہے لیکن اصطلاحاً عرب کسی بہت ہی کو قیام نہیں کیے اس کے لئے
قریب کا فقرہ ہے۔ پھر اہل عرب کی لغت میں ہلاکت کا لفظ جاندار اشیاء کی لئے مخصوص ہے انسان چاند اور پرندے ہلاک ہوتے
ہیں نہ کہ جہر دو یا صحر اور درخت۔ جب عرب یہ کہتے ہیں کہ فلاں بہت ہی ہلاک ہو گئی تو ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس گاؤں کی
اشیاء اور مکان فوت ہوئے ہیں بلکہ یہ ایسے دالے چک ہو گئے ہیں۔ عربی لوگ میں ہلاکت الہی (بستیوں ہلاک ہو گئیں) تو ملے گا
تین ہلاکت نہیں مگر نہیں آئیگی۔ مقام کا یہ استعمل خالص ہندی ہے۔ تو گویا اس الہام میں مندرجہ ذیل خامیاں ملتی جاتی ہیں۔

(۱) اکرام کا استعمال ظاہر ہے معنی ہے۔

(۲) مقام کا استعمال ہندی ہے۔

(۳) ہلاکت کی نسبت مقام کی طرف عربی محاورہ کے خلاف ہے (حرف مجرمانہ ص ۳۹۶)

پر دینی تازل کی کہ میں ہر ایک ایسے شخص کو طاعون کی موت سے بچاؤں گا جو اس گھر کی چار دیواری میں داخل ہوگا۔ (مکتبی نوح ص ۲۔ ر۔ خ۔ ج ۱۹ ص ۲)

مرزا غلام احمد نے اس طاعون کو مخالفین کے لئے عذاب اور خود اپنے لئے رحمت قرار دیا۔ اس نے لکھا کہ ہمارے لئے طاعون رحمت ہے اور ہمارے مخالفین کے لئے زحمت اور عذاب ہے (تحریر الموحی ص ۱۳۱۔ ر۔ خ۔ ج ۲۲ ص ۵۶۹ حاشیہ)

مرزا غلام احمد کے مذکورہ بیانات سے پتہ چلتا ہے کہ طاعون مرزا صاحب کے کہنے پر آیا تھا اور اس نے اس لئے طاعون منکولیا کہ دنیا نے ایک نذیر (یعنی مرزا صاحب) کو قبول نہ کیا تھا۔ سواب یہ طاعون جہاں جہاں گام مرزا صاحب کے لئے رحمت ہو گا اور انکے مخالفین کے لئے زحمت ہے گا۔ اب سب کی خیر اسی میں ہے کہ وہ قادیان چلے آئیں اور مرزا صاحب کے اپنے گھر میں پناہ لے لیں ورنہ عرصہ گزر جائیگی طاعون جانے کا نام نہیں لے گا اور سب کی جان لے کر چھوڑے گا۔

مرزا غلام احمد کی پیشگوئی تھی کہ قادیان اور اسکا گھر طاعون سے بچا رہے گا آئیے دیکھیں کہ اسکی یہ پیشگوئی کا کیا حشر ہوا اور وہ کس طرح جھوٹی نکل۔ مرزا غلام احمد نے گویہ پیش گوئی کر دی لیکن اسے پھر خوف ہوا کہ کہیں یہ رحمت ہمارے گھر پر زور دار حملہ نہ کر دے چنانچہ اس نے دوائیں لے کر روزانہ گھر کی صفائی شروع کر دی۔ قادیانی ڈاکٹر محمد اسحاق صاحب کہتے ہیں:

حضرت مسیح موعود کو خصوصاً طاعون کے ایام میں صفائی کا اتنا خیال رہتا تھا کہ فیما کل لوٹے میں حل کر کے خود اپنے ہاتھ سے گھر کے پائونوں اور تالیوں میں جا کر ڈالتے تھے۔ (سیرۃ الہدی)

مرزا صاحب کا بیٹا شیر احمد کہتا ہے:

بعض اوقات حضرت گھر میں احمد من کا بڑا ڈھیر لگا کر آگ بھی جلویا کرتے تھے تاکہ ضرر رساں جراثیم مارجیں اور آپ نے ایک بڑی آہنی انگلیٹھی منکولیا تھی جسے کوئلہ ڈال کر اور گندھک وغیرہ رکھ کر کمروں کے اندر جلایا جاتا تھا اور اسوقت دروازے بند کر دئے جاتے تھے (سیرۃ الہدی ج ۲ ص ۵۹)

سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ طاعون مرزا صاحب کے حق میں رحمت تھا اور خود انھوں نے خدا سے مانگ رکھا تھا تو پھر اس رحمت کو فیما کل لے کر ختم کر نیکی کیا ضرورت تھی۔ پھر جبکہ

خدا نے بتا بھی دیا تھا کہ قادیان اور مرزا صاحب کا گھر طاعون سے بچا رہے گا پھر وہ انہیں ڈانٹا اور ایچ من جلونا اور گندھک رکھنا یہ سب کن باتوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ ممکن ہے کہ مرزا صاحب کو اپنے خدا پر ہی یقین نہ ہو کہ کہیں وہ ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی اسکی پیش گوئی پوری نہ کرے اور خدا کی یہ رحمت سیدھی اسکے گھر چلی آئے۔ یا پھر مرزا صاحب کو اپنی باتوں پر خود بھی اعتبار نہ تھا اور وہ جانتے تھے کہ یہ سب باتیں بتاؤنی ہیں۔ مرزا غلام احمد کو اس رحمت بی بی (طاعون) کا اتنا خوف پیدا ہوا کہ انھوں نے گھر میں گوشت کھانا تک چھوڑ دیا۔ صاحبزادہ بشیر احمد کہتے ہیں جب طاعون کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ نے اس (بئیر) کا گوشت کھانا چھوڑ دیا کیونکہ آپ فرماتے تھے کہ اس میں طاعونی مادہ زیادہ ہے (سیرۃ المہدی ج ۱ ص ۵۰)

آپ ہی سوچیں کہ جب خدا نے مرزا صاحب کو بشارت سنائی تھی اور مرزا صاحب خود اسے اپنے حق میں رحمت قرار دے چکے تھے تو اب موصوف پر اس رحمت کا اتنا خوف کیوں مسلط ہو رہا ہے؟ کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اس کے اپنے دل میں چور تھا۔ اور انھیں ہر وقت فکر رہتی تھی کہ کہیں یہ رحمت بی بی انہیں اپنی ہانہوں میں نہ لے لے۔ خوف کا یہ عالم تھا کہ:

اگر کسی کارڈ کو بھی جو دہاڑے شیر سے آتا چھوتے تو ہاتھ ضرور دھو لیتے (الفضل قادیان مورخہ ۲۸ مئی ۱۹۳۷ء)

مرزا صاحب نے خدا سے طاعون منگوا تو لیا لیکن اب وہ خود ان کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اور آہستہ آہستہ یہ طاعون قادیان کے قریب ہو گیا۔ مرزا غلام احمد نے اپنے حکیم دوستوں کی مدد سے طاعون سے بچاؤ کی دو تیار کرنی شروع کر دی۔ قادیان کے مفتی محمد صادق نے اپنی ایک تقریر میں اس کا ذکر کیا جو الفضل قادیان میں شائع ہوئی اس کا یہ حصہ دیکھئے:

جب ہندوستان میں پیش گوئی کے مطابق طاعون کا مرض پھیلا اور اسکے کیس ہونے لگے تو حضرت مسیح موعود نے اسکے لئے ایک دو تیار کی جس میں کوئین۔ جہدار۔ کافور۔ کستوری مرادید اور بہت سی قیمتی ادویہ ڈالیں گئیں اور کمرل کر کے چھوٹی چھوٹی گولیاں بنائی گئیں میں نے دیکھا کہ بعض مخالف ہندو بھی آکر مانگتے تو آپ منہی بھرہن کو خندہ پیشانی کے ساتھ عطا کر دیتے (الفضل ۱۳ اپریل ۱۹۳۶ء)

مرزا صاحب نے طاعون مخالفین کی ہلاکت کے لئے منگوا تھا ان کو تو خوش ہوتا چاہئے تھا کہ انکی پیش گوئی پوری ہو رہی ہے مگر یہاں معاملہ اسکے برعکس ہو رہا تھا۔ خود مرزا صاحب کو

اپنی فکر پڑی تھی اور مخالفین کو بھی بچانے کی فکر میں مبتلا ہو گئے تھے۔ سوال یہ ہے کہ وہ تعالیٰ اور دعوے کہاں گئے؟ کیا یہ خدا پر افتراء نہیں تھا؟ یہ بات خدا کی نہیں تھی۔ اس لئے قادیان میں رحمت بی بی (یعنی طاعون) نے قدم رکھ لیا۔ مرزا بشیر احمد اعتراف کرتا ہے کہ قادیان میں سخت طاعون آیا تھا۔ اس نے لکھا قادیان میں طاعون آئی اور بعض اوقات کافی سخت حملے بھی ہوئے مگر اپنے وعدہ کے مطابق خدا نے اسے اس تباہ کن ویرانی سے بچایا جو اس زمانہ میں دوسرے دیہات میں نظر آرہی تھی پھر خدا نے حضرت مسیح موعود کے مکان کے ارد گرد بھی طاعون کی تباہی دکھائی اور آپ کے پڑوسیوں میں کئی موتیں ہوئیں۔ (سلسلہ احمدیہ ص ۱۲۲ مطبوعہ قادیان ۱۹۳۹ء)

مرزا بشیر احمد نے تسلیم کیا ہے کہ قادیان میں سخت طاعون آیا اور مرزا غلام احمد کے پڑوسیوں کی موتیں بھی ہوئیں تھیں۔ قادیانی اخبار الحکم نے ۱۰ اپریل ۱۹۰۳ء کی اشاعت میں لکھا: اللہ تعالیٰ کے امر و منشاء کے ماتحت قادیان میں طاعون، مارچ کی اخیر تاریخوں میں پھوٹ پڑا۔ ۴۔ اور ۶ کے درمیان روزانہ موتوں کی اوسط ہے۔ اخبار اہل حدیث امرتسر نے ۲۲ اپریل ۱۹۰۴ء کی اشاعت میں خبر دی۔ قادیان میں آج کل سخت طاعون ہے مرزا صاحب اور مولوی نور دین کے ایڈیٹر نے لکھا:

قادیان میں جو طاعون کی چند وارداتیں ہوئی ہیں ہم افسوس سے بیان کرتے ہیں کہ بجائے اسکے کہ اس نشان سے ہمارے منکر اور مکذب کوئی فائدہ اٹھاتے اور خدا کے کلام کی قدر اور عظمت اور جلال ان پر کھلتی انہوں نے پھر سخت ٹھوکر کھائی (بدر ۲۴ اپریل ۱۹۰۳ء)

اس سے پتہ چلتا ہے کہ قادیان میں طاعون داخل ہو چکا تھا اور مرزا صاحب کی رحمت بی بی بہت قادیانیوں کا شکار کر چکی تھی۔ بجائے اسکے کہ قادیانی اس سے عبرت حاصل کرتے اور مرزا صاحب پر دو بول پڑتے لانا مخالفوں پر برسنے لگے کہ انہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی۔ ان بھلے مانسوں سے کوئی پوچھے کہ قادیان میں طاعون کے نہ آنے کی پیش گوئی مرزا صاحب کی تھی یا انکے مخالفین کی؟ کچھ دنوں بعد جب طاعون کی شدت میں کمی آئی تو مرزا صاحب نے لکھا:

آج کل ہر جگہ مرض طاعون زوروں پر ہے اسلئے اگرچہ قادیان میں نسبتاً آرام ہے آج (اخبار بدر ۱۹ دسمبر ۱۹۰۲ء)

مرزا صاحب کے اس اعتراف سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا صاحب کے خدا کی یہ بات

غلط ہوئی کہ قادیان طاعون سے محفوظ رہے گا۔ اگر یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی تو قادیان کبھی طاعون کا شکار نہ ہوتا اللہ کی بات سچی ہوتی ہے۔ اور وہ اپنے مقبولوں کو کبھی بے عزت نہیں کیا کرتا۔

مرزا صاحب نے بار بار لکھا کہ انہیں خدا نے بذریعہ وحی بتایا ہے کہ قادیان چونکہ اسکے نبی کی تخت گاہ ہے اسلئے وہ محفوظ رہے گا مگر مرزا صاحب کا یہ نادان مرید کس طرح دجل و فریب دیتا ہے اسے ملاحظہ کیجئے اس نے لکھا: قادیان میں طاعون حضرت مسیح کے الہام کے ماتحت برابر کام کر رہی ہے (اخبار بدر ۱۶ مئی ۱۹۰۳ء) حالانکہ لکھتا یہ چاہئے تھا کہ مرزا صاحب کی پیشگوئی کے مطابق قادیان میں طاعون کا نام و نشان نہیں ہے۔ مگر لکھنا یہ جارہا ہے کہ قادیان میں طاعون اسلئے اپنا کام کر رہا ہے کہ مرزا صاحب نے قادیان میں طاعون کے آنے کی پیشگوئی کی تھی۔ کیا یہ کھلا جھوٹ نہیں؟ افسوس کہ مرزا صاحب اس پر کچھ نہ بولے اور اپنے مرید کی اس غلط بیانی اور دجل کی دوا دیتے رہے کیونکہ اس میں انکا اپنا ہی بھلا تھا۔

پھر مرزا غلام احمد نے کہا تھا کہ جو قادیان میں آئے گا وہ طاعون سے بچا رہے گا اور اب نوبت یہاں تک آگئی کہ خود مرزا صاحب قادیان چھوڑ کر بھاگ آئے اور ایک کھلے باغ میں پناہ لے لی۔ انہوں نے ایک سیٹھ کے نام خط لکھا میں اس وقت تک مع اپنی جماعت کے باغ میں ہوں اگرچہ اب قادیان میں طاعون نہیں ہے لیکن اس خیال سے کہ جو زلزلہ کی نسبت مجھے اطلاع دی گئی ہے اسکی نسبت میں توجہ کر رہا ہوں اگر معلوم ہوا کہ وہ واقعہ جلد اترنے والا ہے تو اس واقعہ کے ظہور کے بعد قادیان واپس چلے جائیں گے بہر حال دس یا پندرہ جون تک میں اسی باغ میں ہوں (مکتوبات احمدیہ ج ۵ ص ۳۹)

اس سے پتہ چلتا ہے کہ قادیان سے طاعون کے ختم ہونے کے باوجود مرزا صاحب قادیان واپس جانے سے ڈرتے تھے کہ کہیں کسی کو نے میں رحمت بی بی بیٹیجی نہ ہو اور وہ ہلکا پھلکا حملہ ہی نہ کر دے۔ مرزا غلام احمد کے کئی مریدوں نے محسوس کیا کہ مرزا صاحب طاعون کے خوف سے قادیان سے بھاگ گئے ہیں۔ مرزا بشیر الدین محمود کو معلوم ہوا تو اس نے کہا کہ اس قسم کی باتیں کرنے والے بے وقوف ہیں۔ مرزا بشیر الدین کہتا ہے: کئی بیوقوف کہہ دیا کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود طاعون سے ڈر کر باغ میں چلے گئے اور تعجب ہے کہ بعض احمدیوں کے منہ سے یہی بات سنی ہے حالانکہ طاعون کے ڈر سے حضرت نے کبھی اپنا گھر نہیں چھوڑا اس وقت

چونکہ زلازل سے متعلق آپ کو کثرت سے الہامات ہو رہے تھے اسلئے۔ الخ (الفضل ۱۱ مئی ۱۹۳۳ء) مرزا صاحب نے خدا سے طاعون کا یہ عذاب اس لئے مانگا تھا کہ مرزا صاحب کی جماعت ترقی کرے اور انکے مخالفین نیست نابود ہو جائیں مگر حالت یہ ہو گئی کہ مرزا صاحب کے معتقدین یکے بعد دیگرے نیست و نابود ہو رہے تھے۔ لاہور کے پیر بخش ہاشم پوسٹ ماسٹر نے مرزا صاحب کے ان خصوصی مریدوں کے نام لکھے ہیں جو طاعون سے مرے تھے۔ موصوف لکھتے ہیں:

بڑے بڑے مرزائی طاعون سے ہلاک ہوئے مثلاً مولوی برہان الدین جھلمی۔ محمد افضل ایڈیٹر الہدٰی اور اسکا لڑکا۔ مولوی عبدالکریم سیالکوٹی۔ مولوی محمد یوسف سنوری۔ عبداللہ سنوری کا بیٹا۔ ڈاکٹر بوڑے خان۔ قاضی ضیاء الدین۔ ملا جمال الدین سید والہ۔ حکیم فضل الہی۔ مرزا فضل بیگ وکیل۔ مولوی محمد علی ساکن زیرہ۔ مولو نور احمد ساکن لودھی منگل۔ ڈنگہ کا حافظ (تردید نبوت قادیانی ص ۹۶ مطبوعہ جنوری ۱۹۲۵ء)

مرزا قادیانی اپنے مریدوں کی موت سے بہت پریشان تھا چنانچہ اس خوف سے کہ کہیں اسکی جماعت کی ترقی منکوس میں نہ ہو یہ فتویٰ جاری کر دیا کہ قادیانی میت کو نہ غسل دیا جائے نہ کفن پہنایا جائے۔ چار آدمی اسکا جنازہ لے کر چلیں اور سوگز کے فاصلے سے اسکی نماز جنازہ ادا کر کے اسے دفن کر دیا جائے۔ فتویٰ ملاحظہ کیجئے:

جو خدا خواستہ اس بیماری میں مر جائے۔۔۔ ضرورت غسل کی نہیں اور نہ نیا کپڑا پہنانے کی ضرورت ہے۔۔۔ چونکہ مرنے کے بعد میت کے جسم میں زہر کا اثر زیادہ ترقی پکڑتا ہے اس واسطے سب اس کے گرد جمع نہ ہوں حسب ضرورت دو تین آدمی اسکی چارپائی کو اٹھائیں اور باقی سب دور کھڑے ہو کر مثلاً ایک سوگز کے فاصلہ پر جنازہ پڑھیں (مرزا صاحب کا ارشاد مندرجہ الفضل ۲۱ مارچ ۱۹۱۵ء)

سو قادیان میں مرزا صاحب کے مریدوں کے جنازے اٹھ رہے تھے اور لوگ سوالیہ نظروں سے مرزا صاحب کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دوسری طرف مخالفین یہ اعتراض کر رہے تھے کہ خدا کا وعدہ کہاں گیا جس میں قادیان کو اور قادیانیوں کو طاعون سے بچانے کی بشارت سنائی گئی تھی؟ مرزا صاحب کے پاس اسکا کوئی جواب نہ تھا کیونکہ میت انکے سامنے تھی جنازے انہرے تھے۔ گھروں میں کبریاں مچا ہو تھا۔ مرزا صاحب نے مخالفین کے اعتراض کے جواب میں

جو موقف پیش کیا پہلے اسے ملاحظہ کیجئے:

اگر خدا نخواستہ کوئی شخص ہماری جماعت سے اس مرض سے وقات پا جائے تو کمود ذلت کی موت ہوئی لیکن ہم پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ کا ہماری جماعت سے وعدہ ہے کہ وہ متقی کو اس سے بچائے گا (ملفوظات احمدیہ ج ۷ ص ۴۹۲ مرتبہ منظور امینی قادیانی)

مرزا صاحب نے تسلیم کیا کہ طاعون کی موت ذلت کی موت ہے مگر چونکہ قادیانی اس کا شکار ہو رہے تھے اسلئے اسکی یہ تاویل کر لی کہ خدا نے سب قادیانیوں کو بچانے کا وعدہ نہیں کیا صرف متقیوں کو بچانے کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن جب اس سے بھی کام نہ بنا تو اب صاف کہہ دیا کہ جو قادیانی اس ذلت کی موت مرتا ہے وہ تو مرزا صاحب کی جماعت میں سے ہی نہیں اسلئے ان پر اعتراض کہاں رہا نہ رہے بانس نہ بے بانسری۔ مرزا صاحب کہتے ہیں اگر ہماری جماعت کا کوئی شخص طاعون سے مر جائے اور اس وجہ سے ہماری جماعت کو لازم گردانا جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ محض دھوکہ اور مغالطہ ہے کیونکہ طاعونی ثابت کرتی ہے کہ وہ فی الحقیقت جماعت سے الگ تھا۔ (ملفوظات احمدیہ حصہ ۶ ص ۳۵۸)

مرزا صاحب کا یہ بیان قادیانی عوام پر بجلی بن کر گردانے کا گہرا تم کدہ بنے ہوئے ہے۔ مرزا صاحب کے لیے لازم تھا کہ مرنے والے قادیانی کے گھر جاتے اور ان کی تعزیت کرتے انہیں تسلی دیتے۔ مرزا صاحب نے سرے سے ہی ان مرنے والے قادیانیوں کو جماعت سے الگ قرار دے دیا۔ آپ ہی سوچیں کہ جن لوگوں نے اپنی زندگی بھر کی کمائی مرزا صاحب کو دیدی تھی اور اپنے خون پیسے کی کمائی سے مرزا صاحب کا گھر پال رہے تھے اگر وہ اس حادثے کا شکار ہو گئے تو محض اپنے جھوٹ کو بچانے کے لیے ان غریب قادیانیوں کو جماعت سے خارج بنانا کیا ظلم و زیادتی نہیں؟ اور کیا ان دھمکی گھروالوں پر مرزا صاحب کا یہ ایک اور حملہ نہیں؟ مرزا صاحب کے اس بیان سے کئی قادیانی اکھڑنے لگے اور مرزا صاحب کے چندوں کا سلسلہ کم ہونے لگا۔ جب مرزا صاحب کو معلوم ہوا کہ انکے اس بیان سے کئی قادیانی جماعت سے نکلنے لگے ہیں اور مخالفین سے مل رہے ہیں تو اس نے اعلان کیا کہ جو قادیانی طاعون کی موت کا شکار ہوتے ہیں وہ تو شہید ہیں اور پھر مرزا صاحب نے ان مرنے والے قادیانیوں کو حضور کے شہید ہونے والے صحابہ کے مثل بتادیا۔ مرزا صاحب نے لکھا:

”بعض نادان کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کے بعض لوگ بھی طاعون سے ہلاک ہوئے

ہیں۔ ہم ایسے حصوں کا یہ جواب دیتے ہیں کہ ہماری جماعت میں سے بعض لوگوں کا طاعون سے فوت ہونا بھی ایسا ہے جیسا کہ آنحضرت ﷺ کے بعض صحابہ لڑائیوں میں شہید ہوتے تھے۔ (تہذیب الہیہ، الوحی ص ۱۳۱ ر۔ ن۔ ج۔ ۲۲ ص ۵۶۸)

قادیانی عوام مرزا صاحب کی یہ دورنگی چال دیکھیں۔ کہ پہلے تو یہ کہہ کر قادیانیوں کو تسلی دی گئی کہ طاعون قادیانیوں کے حق میں خدا کی رحمت ہے اور اس سے سلسلہ کی ترقی ہوگی جب کہ مخالفین تباہ ہوں گے۔ مگر جب طاعون سے خود قادیانی فوت ہونے لگے تو مرزا صاحب نے اپنی بات کی لٹا کر کہنے کے لیے یہ کہا کہ وہ متقی نہیں جب اس سے بھی کام نہ بنا تو صاف کہہ دیا کہ وہ جماعت سے خارج تھے اس لیے وہ طاعون کا شکار ہوئے مگر جب چندوں میں کمی ہونے لگی اور قادیانی مرزا صاحب سے متحدہ ہونے لگے تو جھٹ بات بدل دی اور کہا کہ یہ نہ صرف شہید ہیں بلکہ صحابہ کے مثل ہیں۔ اِنَّ بَنِيَّ وَاَنَا بَنُو رَاحِلٍ۔ کیا اس دو چہرے والے آدمی سے جس کو حدیث میں منافق کہا گیا ہے کچھ بھی خیر کی توقع ہو سکتی ہے؟ بڑا ہی بد نصیب ہے وہ شخص جو ان حقائق کے دیکھنے سے بعد بھی مرزا صاحب کو خدا کا نبی اور انکار سول مانے۔ (العیاذ باللہ تعالیٰ)

ہماری مذکورہ گزارشات کا حاصل یہ ہے کہ مرزا صاحب نے قادیان کے بارے میں جو پیش گوئی کی تھی یہ خدا تعالیٰ محفوظ رکھے گا وہ پیش گوئی غلط فہمی اور قادیان میں طاعون پھیل سنی قادیانی اس کا شکار ہونے اور مرزا صاحب نے قادیان میں طاعون سے آنے کا اقرار کیا ہے۔

ربا یہ سوال کہ کیا مرزا صاحب کا اپنا گھر جسے انھوں نے کشتی نوح قرار دیا تھا اور اسکی تعمیر کے لیے چندہ بھی لیا تھا اس طاعون سے محفوظ رہا؟ مرزا صاحب کے خطوط بتاتے ہیں کہ نہیں۔ اگر انکا گھر محفوظ ہوتا تو وہ گھر چھوڑ کر کبھی باہر نہ جاتے اور نہ اپنے گھر میں دوائیں ڈال ڈال کر اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو پانے کی فکر کرتے۔ مرزا صاحب کا یہ بیان قادیانیوں کے لیے مقام عبرت ہے کہ :

طاعون کے دنوں میں جب کہ قادیان میں طاعون کا زور تھا میرا لڑکا شریف احمد بیمار ہو گیا اور ایک سخت تپ عرق کے رنگ میں چڑھا جس سے لڑکا بالکل بے ہوش ہو گیا۔ (ہیضہ الوحی ص ۸۴ ص۔ ر۔ ن۔ ج۔ ۲۲ ص ۸۷)

مرزا صاحب کے گھر میں یہ طاعون داخل ہوا مرزا صاحب اس کا اعتراف نواب محمد علی خان سے نام ۱۰ اپریل ۱۹۰۳ء کو لکھے خط میں کرتے ہیں :

”بڑی غوثاں (نوکرانی کا نام) کو تپ ہو گیا تھا اس کو گھر سے نکال دیا ہے لیکن میری دانست میں اس کو طاعون نہیں ہے احتیاطاً نکال دیا ہے ماسٹر محمد دین کو تپ ہو گیا اور کھٹی نکس آنی اسکو بھی باہر نکال دیا ہے میں تو دن رات دعا کر رہا ہوں اور اس قدر زور اور توجہ سے دعائیں کی گئیں کہ بعض اوقات ایسا بیمار ہو گیا کہ یہ وہم گذر آ کہ شاید دو تین منٹ جان باقی ہے اور خطرناک آثار ظاہر ہو گئے۔ (مکتوبات احمدیہ۔ ج ۵ ص ۱۱۵)

لاہور کے پیر بخش پنشنر پوسٹ ماسٹر لکھتے ہیں:

خاص مرزا صاحب کے گھر میں عبدالکریم اور پیران دہ طاعون سے ہلاک ہوئے۔
(تردید قدیانی ص ۹۶)

مرزا صاحب کو خدا نے بذریعہ وحی بتایا تھا کہ اسکی چار دیواری طاعون سے محفوظ رہے گی لیکن مرزا صاحب کی چار دیواری محفوظ نہ رہی۔ اگر انہیں واقعی اس وحی پر یقین ہوتا تو وہ اپنے نوکر اور نوکرانی کو کبھی گھر سے باہر نہ نکالتے۔ ان دونوں کا طاعون کی لپٹ میں آنے اور مرزا صاحب کا گھر آردنوں کو نکال دینا واضح نہ تھا کہ مرزا صاحب کی یہ رحمت بے بی (طاعون) اسکے گھر قدم رنجہ فرما چکی تھی۔ معلوم نہیں مرزا صاحب نے حرم بائے مہمان کو بار بار نکالنے کی کوشش کیوں کی؟ کیوں طینت لٹا کر اسے ختم کرنے کی سازشیں کرتے رہے؟

مرزا صاحب کا یہ خوف اور اچکی یہ احتیاط اور بچاؤ کی متعدد ترکیبیں ثابت کرتی ہیں کہ مرزا صاحب اپنی پیشگوئی میں بھٹے تھے۔ اور انہوں نے جھوٹ بول کر اپنے لئے لعنت کا داغ خرید لیا۔ یہ الفاظ اُسکے ہیں اور ہم انھی کے الفاظ انھی کے مندر کرتے ہیں۔

”خدا پر جھوٹ باندھنا لعنت کا داغ خریدنا ہے۔ (مجموعہ اشتہارات جلد ۲ ص ۴۱۸۔ و۔ ر۔ خ۔ جلد ۱۵ ص ۴۰۹)

اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ جو خدا پر جھوٹ باندھ کر لعنت کا داغ خریدتا ہے تو کیا یہ داغ سے نہیں لگے گا جو اس جھوٹ کو نہ صرف یہ کہ مانتا ہے بلکہ اس جھوٹ کو خدا کا مامور قرار دینے سے بھی باز نہیں آتا۔ فاعبوا نوا نوالی الانفسار۔

گیا دور حدیث لن ترانی

(محمد صالح المنجد) ریسرڈنٹ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہارون مگر فرسٹ سیکٹر پھلواڑی شریف پٹنہ

اس مضمون کا عنوان ”ہال جبریل“ کی درج ذیل رہائی کا ایک مصرعہ ہے:-

کھلے جاتے ہیں اسرارِ تنہائی
گیا دور حدیث لن ترانی
ہوئی جسکی خودی پہلے نمودار
وہی مہدی، وہی آخر زمانی

اقبال نے یہ رہائی نعت رسول ﷺ میں لکھی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دیدار کی درخواست کی تھی مگر اللہ نے اس کے جواب میں ”لن ترانی“ فرمایا۔ کیونکہ اللہ کو اس بات کا علم تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام باوجود اشتیاق تا سب دیدار نہیں لاسکتے تھے۔ اقبال کا کہنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی مگر قبول نہ ہو سکی جب کہ حضور انور ﷺ کی شان یہ ہے کہ بغیر درخواست کے، معراج کے موقعہ پر دولت دیدار سے سرفراز فرمایا گیا۔ اس لئے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات یعنی شرائع موسوی کا دور ختم ہو گیا اور اب دور اس نبی کی شرعی ہیروئی کا ہے جس نے کائنات اور حیات کے اسرار و رموز کو کھول کھول کر بیان فرمایا ہے اور جو اب امامت عاقلہ کے منصب جلیلہ پر فائز ہیں۔ اس رہائی کے پہلے مصرعہ میں اقبال کا اشارہ ایسی آیات کی طرف ہے۔

”ہم نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا، جو تمہیں ہماری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں روہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ لہذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور میرا شکر ادا کرو، کفرانِ نعمت نہ کرو، (البقرہ ۱۵۰-۱۵۲)

ایک اور موقع پر ارشاد ہے:-

”در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ صریح گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔“ (ال عمران، ۱۶۴)

سورۃ الاعراف کے رکوع ۱۳ تا ۱۹ میں خدائے تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بنی اسرائیل کو جس میں آپ ﷺ مجبوت کئے گئے تھے بیان فرمایا ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام دفرعون، موسیٰ علیہ السلام اور سامری، لن ترانی کا واقعہ اور توراۃ عطا کئے جانے کے قصے شامل ہیں مگر آخر میں سامری کے قصہ کو بے کرب جب ایک زلزلے نے آگھر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رحم کی درخواست کی تو اس قصہ کو ختم کرتے ہوئے فرمایا گیا:

”سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، ذکوۃ دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے، (الاعراف، ۱۵۶)

مگر موقع کی مناسبت سے فوراً ہی بیان کا رخ بدل کر بنی اسرائیل کو حضرت محمد ﷺ کے اجتماع کی دعوت ان الفاظ میں دی گئی:

”(پس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے) جو اس پیغمبر نبی امی (ﷺ) کی پیروی اختیار کریں جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، ہدی سے روکتا ہے، ان کے لئے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجہ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے اور وہ بندش کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ لہذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔

ایک اور موقع پر اس پیروی کی وجہ یہ بھی بیان فرمائی گئی ہے:

”دیکھو! تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا انصاف میں پڑتا اس پر شاق ہے“ تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے“ (۱۲۸، ۱۲۹) اگر اقبال اس رباعی کے دوسرے مصرعہ میں یہ کہتے ہیں کہ: ”گمیا دور حدیث لن ترانی“ تو وہ ایسی ہی آیات کی طرف دھیان مبذول کراتے ہیں اور یہ نکتہ ذہن نشین کراتے ہیں

۔ چونکہ سورۃ یونس کی آیت ۷۷ میں ارشاد ہے کہ:

”ہر امت کے لیے ایک رسول ہے“ اس لیے اب چونکہ امامت عادلہ کے مصعب جلیلہ سے بنی اسرائیل کو ان کی تالیلی اور عہد کی پاسداری نہ کرنے کی وجہ معزول کر کے امت محمدی کو فائز کیا گیا ہے لہذا اب اس امت کے رسول محمد ﷺ کی پیروی امت مسلمہ پر لازم ہے۔ امت کا لفظ قرآن میں محض قوم کے معنی میں نہیں آتا بلکہ ایک رسول کی آمد کے بعد اس کی دعوت جن جن لوگوں تک پہنچے وہ سب اس کی امت ہیں۔ نیز اس کے لئے یہ بھی ضروری نہیں کہ رسول ان کے درمیان زندہ موجود ہو، بلکہ رسول کے بعد بھی جب تک اس کی تعلیم موجود ہے اور ہر شخص کے لیے یہ معلوم کرنا ممکن ہو کہ وہ درحقیقت کس چیز کی تعلیم دیتا تھا۔ اب لوگ اس کی امت ہی قرار پائیں گے اور اس وقت تک رہیں گے جب تک قرآن اپنی خاص صورت میں شائع ہوتا رہے گا۔ اس وجہ سے اس آیت میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ:

”ہر قوم میں ایک رسول ہے“ بلکہ یہ ارشاد ہوا ہے کہ ”ہر امت کے لیے ایک رسول ہے“

”حدیث سن ترائی“ کہہ کر اقبال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خدا تعالیٰ کے درمیان ایک گزرے ہوئے واقعہ کی بھی یاد دلانی ہے جس میں ”سن ترائی“ کی بات آتی ہے۔ فرمایا گیا ہے:-

”جب وہ ہمارے مقرر کئے ہوئے وقت پر پہنچا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے احتجاج کیا: ”اے رب، مجھے یا سائے نقرہ دے کہ میں تجھے دیکھوں“ فرمایا: ”تو مجھے نہیں دیکھ سکتا“ (سن ترائی) ”ہاں، ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ! اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو اہستہ تو مجھے دیکھ سکے گا“ چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر بجلی کی تواسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر پڑا۔ جب بوش آیا تو بولا: ”پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور تو پہرے رہا ہوں اور سب سے پہلے ایمان لانے والا میں ہوں“ (الاعراف ۱۴۳)

دوسری جانب حضور انور ﷺ کی شان یہ ہے کہ بغیر التجا کے آپ ﷺ کو شرف دیدار بخشا گیا۔ فرمایا:- ”پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نغنائوں کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت میں وہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے“ (بنی اسرائیل ۱)

پھر اسی پر آگیا نہیں فرمایا بلکہ اس حد تک شرف قربت عطا کیا کہ:

”وہ سامنے آنکھ اٹھا رہا ہے جب کہ وہ بالائی افق پر تھا، پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا، یہاں تک کہ دو کنوؤں کے برابر یا اس سے کچھ فاصلہ رہ گیا۔ تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی

پہنچائی جو جی اسے پہنچانی تھی۔ نظر نے جو کچھ دیکھا، دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا۔ اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہی کے پاس اس کو اترتے دیکھا جہاں پاس ہی میں جنت الماویٰ ہے۔ اس وقت سدرۃ پر چھارہ ہاتھ جو کچھ کہ چھارہ ہاتھ۔ نگاہ نہ چند حیاتی نہ حد سے تجاوز ہوئی اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں، (الحکم، ۷، ۱۸۳)

زیر تجزیہ رباعی کا تیسرا مصرعہ، ”ہوئی جس کی خودی پہلے نمودار“ اس حدیث سے ماخوذ ہے:۔ (کتب نبیاء و اہل بین الماء والطین) (میں اس وقت مرحبہ نبوت سے سر فراز ہو چکا تھا جب آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے) اقبال اس مصرعہ میں، اس حدیث کے پس منظر میں یہ نکتہ ذہن نشین کرتے ہیں کہ مجدد و شرف کے لحاظ سے حضور انور ﷺ کی خودی سب سے پہلے مقام نبوت پر فائز ہوئی تھی لیکن زمانہ کے لحاظ سے آپ سب انبیاء کے بعد آئے۔ زیر تجزیہ رباعی کے چوتھے اور آخری مصرعہ: ”وہی مہدی، وہی آخر زمانی“ میں مہدی سے ذات مہدی مراد نہیں ہے بلکہ آپ ﷺ کا وصف آخر الزماں ہونا مراد ہے۔ ارشاد ہے: ”(کوگو)، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے“ (الاحزاب، ۴۰)

نگاہ عشق و مستی میں، وہی اول، وہی آخر
وہی قراں، وہی فرقاں، وہی یسین، وہی طہ
(بال جبریل، غزل۔ دوم)

”حدیث لن ترانی“ کی ترکیب سے ان ہی معنوں میں کلام میں کل دو اشعار ہیں۔

دوسرا شعر ”ارمغان حجاز“ کی ایک رباعی کا یہ ہے۔

نہیں ہے اس زمانے کی تنگ و تاز مزا وار حدیث لن ترانی
صرف ”لن ترانی“ سے اقبال کے کلام میں کل تین درج ذیل اشعار ہیں جو علی الترتیب
”بانگ درا“ کی نظم ”خشتگان خاک سے استفسار“ کے آخری بند اور اسی مجموعہ کی غزلیات حصہ
اول کی دسویں غزل اور ”ضرب کلیم“ کی نظم ”خاقانی“ میں ہیں:۔

دید سے تسکین پاتا ہے دل مجبور بھی لن ترانی کہہ رہے ہیں یادہاں کے طور بھی
ذرا سا تو دل ہوں، مگر شوخ اتنا وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں
خاموش ہے عالم معانی کہتا نہیں حرف لن ترانی

”حج“ عالمی سیاحت کا اہم محرک

اور کچھ سیاحوں کے تذکرے

(محمد خالد حسین قاسمی معین مدرس دارالعلوم دیوبند)

انسان فطری طور پر تحرک پسند واقع ہوا ہے آمد و رفت اور سیر و سیاحت اس کی سرشت میں داخل ہے۔ انسان کے دل میں طبعی طور پر یہ خواہش ابھرتی ہے کہ وہ ایسی جگہوں کی سیر کرے، جو اس کے لئے نئی ہوں، ایسی مبارک سر زمین اور مقدس عبادت گاہوں کی زیارت سے مشرف ہو، جو اسکے لئے قابلِ صدا احترام ہوں، ایسی عمارتوں کا جائزہ لے جو اپنے اندر عروج و زوال کی تاریخیں چھپائی ہوئی ہوں، ایسے کھنڈرات کو پرکھنے کی کوشش کرے، جو سینکڑوں جہذیب و تمدن کے امین ہوں، ایسی وادیوں، پہاڑوں آبشاروں اور مرغزاروں کا مشاہدہ کرے اور اسکے دلچسپ اور سحر انگیز مناظر سے لطف اندوز ہو جو نیرنگی قدرت کے عظیم شاہکار ہیں۔ اسی وجہ سے سیاحت پر اسے زمانے سے ہی انسانوں کا پسندیدہ مشغہ رہا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک خطے سے دوسرے خطے کی آمد و رفت کی تاریخ صدیوں پرانی ہے۔ اسی سیاحتی نے مختلف قابلِ قدر علوم و فنون کو جنم دیا، جس میں جغرافیہ (علم مساحت الارض) تاریخ، واقع نویسی، سفر نامے اور آپ بیتی جیسے علوم لطیفہ اہمیت کے حامل ہیں۔

سیاحوں نے جس محنت و مشقت کے ساتھ بے شمار قوموں، لائق و طبقتوں، ان گنت خطوں اور اس میں بسنے والے قبیلوں کے احوال ان کے رہن سہن کے طریقوں، ملکوں اور اسکی رنگارنگ ثقافت اور متنوع تمدن کا جائزہ لیا ہے اور اقوام و ملل کی خوبیوں اور خرابیوں کا جس طرح گہرائی گیرائی اور باریک بینی کے ساتھ مطالعہ کیا ہے، شاید ہی یہ کسی اور طبقہ کے حصے میں آیا ہو۔

نہیں ساحوں کا، مدور۔ بہر۔ ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸،

بارے میں اگر ان ریکارڈوں سے صرف نظر کر لیا جائے تو۔ یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ یہ قومیں بھی روئے زمین پر اپنا وجود رکھتی تھیں!!

• خود قدیم ہندوستان کے تہذیبی نقوش اور اس میں پائی جانے والی قوموں کے احوال اکثر و بیشتر ایک مشہور چینی نژاد بدھ مت سیاح ہیونگ شیانگ (۵۹۶ء) کے مہوین منت ہیں، جس نے انتہائی جانفشانی کے ساتھ ۶۳۰ء تا ۶۴۵ء یعنی مکمل پندرہ سال کے طویل عرصے تک ہندوستان میں صحرا انوردی اور بادیہ پٹائی کر کے قدیم ہندوستان کے ایک غیر ترقی یافتہ عہد کو تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ کے لئے ثبت کر دیا۔ اسے دوران سفر ہولناک قسم کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، ڈاکوؤں اور قزاقوں کے پھنچے میں بھی گرفتار ہونا پڑا، لیکن اس نے حق جو پائی ادا کرنے میں کسی کوتاہی سے کام نہیں لیا۔

دوسری طرف جب ہم سیاحت کے اسباب اور اس کے محرکات کا جائزہ لیتے ہیں تو اس سلسلے میں مذہبی جذبات کو سب سے عظیم محرک پاتے ہیں۔ مذہبی اماکن، مقدس مقامات اور تاریخی جگہوں کی زیارت کا داعیہ ہی ایک ایسی چیز ہے، جو بالعموم انسان کو سیر و سیاحت کے لئے رخت سفر باندھنے پر آمادہ کرتی ہے، چنانچہ اگر پوری دنیا کے مقدس مذہبی مقامات کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ کس طرح دور دراز ممالک کے سیاح ان مقامات پر پروانے کی طرح گرتے ہیں۔ ہندوستان میں بودھ گیا، تالاندہ میں پائی جانے والی بودھوں کی عظیم یونیورسٹی کے کھنڈرات، کنیا کماری اجودھیا، ہری دوار، اجیر، دہلی، بمبئی شوار کشیر وغیرہ ایسے مقامات ہیں جو مختلف العقائد سیاحوں کے لئے بے انتہا کشش رکھتے ہیں۔ خود مذکورہ عظیم چینی سیاح بھی ایک مذہبی داعیہ کے تحت ہی ہندوستان آیا تھا۔ مؤرخ اسلام اکبر شاہ نجیب آبادی جیونگ شیانگ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ”وہ پنجاب و گجرات سے بنگال و اڑیسہ تک اور کوہ ہمالیہ سے مہاراشٹر تک پھر اسکا مقصد سفر ہی مذہبی عالموں سے ملنا تھا، اس نے اپنے سفر نامے کو خوب شرح و بسط سے لکھا۔ وہ تالاندہ کی خانقاہ میں سیکڑوں و دیار تھی اور پانچھک دیکھتا ہے وہاں بطور تبرک خود بھی طلبہ کے ساتھ شامل ہو کر ایک دو سبق پڑھتا ہے اور اگر کوئی بے دین اسے مباحثہ کرنے کے لئے چیلنج دیتا ہے تو جیونگ شیانگ اس کے مقابلے کو لکھتا ہے“ (آئینہ حقیقت نماس ۱۷۷)

دیگر قوموں کے برعکس مسلمانوں کے اندر سیاحی کی صفت سب سے زیادہ پائی جاتی

ہے، اس لئے کہ خدائے تعالیٰ اور اسکے برگزیدہ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بار بار مسلمانوں کو سیر و سیاحت کی ترغیب دلائی۔ ارشاد باری ہے قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة المجرمین (النمل ۷۹) یہ آیت کریمہ واضح انداز میں سیاحت فی الارض کی ترغیب دلا رہی ہے تاکہ انسان گھوم پھر کر گزری ہوئی قوموں کے انجام کو دیکھے اور اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرے، کبھی مسلمانوں کو جہاد فی سبیل اللہ کی غرض سے سیاحت پر آمادہ کیا گیا، کبھی دعوت و تبلیغ کی غرض سے اور کبھی تعلیم و تعلم کی غرض سے چنانچہ اسی حقیقت کے پیش نظر یہ کہا گیا ہے: اطلبوا العلم ولو کان بالبعید (علم حاصل کرو چاہے اس کے لئے تمہیں ملک چین جیسے دور دراز علاقے کا سفر کرنا پڑے)

ان تمام تر نبی کلمات کے علاوہ، مسلمانوں کے اس جذبہ سیاحت کو ایک ایسے فریضہ خداوندی نے سرمدی شوق میں تبدیل کر دیا، جو اسلام کے چوتھے اور اہم ترین رکن کے ساتھ اپنے جلو میں مفت سیاحت کو بھی لئے ہوئے ہے۔ دنیا کا ہر مسلمان۔ چاہے اسکا تعلق کسی بھی خطے یا کسی بھی ملک سے ہو۔ حج جیسے عظیم الشان فریضے کو ادا کرنے کا ہمہ وقت خواہشمند اور محبوب حقیقی کی جودہ گاہ کو دیکھنے کے شوق میں بکل تیار ہوتا ہے۔ اور اپنے اس شوق کی آگ کو بجھانے کے لئے پوری زندگی کو ششیں کرتا رہتا ہے اور زندگی کے جس مرحلے میں بھی اسباب سفر مہیا ہو جائیں: وہ موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا اور دور دراز علاقے ”بیت اللہ الحرام“ کی زیارت کے لئے پابرجا رہتا ہے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی نداء عام: ”واذن فی الناس بالہجج“ پر لبیک کہنے کا جذبہ سفر کی تمام مشکلات کو اسکی نگاہ میں بیچ بکھ اس راہ کی تمام تکلیفوں کو راحت بنا دیتا ہے۔ اور کیوں نہ ہوں جب کہ خلیل اللہ نے اپنے پروردگار سے اس مقدس سرزمین کے لئے دعائیں کر کے ہوئے کہا تھا فاجعل افئدة من الناس تهوى اليهم (ابراہیم ۳) یعنی اللہ! کر دے بعضے لوگوں کے دل کہ مائل ہوں انکی طرف۔ خدائے کریم نے اپنے نبی کی دعا کو قبول فرمایا اور اس نداء کو پوری دنیا میں عام کرنے اور تمام روحوں تک پہنچانے کی ذمہ داری لینے ہوئے یہ خوشخبری سنائی یا توبك رجلا وعلی کل ضامرو یا تین من کل قبیح عمیق (الحج ۲۷) یعنی آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آئیں گے آپ کی طرف پیدل چل کر اور سوار ہو کر دبلے دبلے اونٹوں پر، چلے آئیں گے دور دراز علاقوں سے۔

خدا جانے حسن ازل کے کتنے شیدائی یہاں آئے اور چلے گئے اور محبوب نادیدہ کے کتنے طلب گار اسکو ڈھونڈنے آئے اور واپس پھرے آج بھی تمام دنیائے اسلام میں سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں اس دور پر آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں ان زائرین حرم میں ایسے بھی شہید جتو ہوتے ہیں جنہیں ذوق طلب اور علمی رغبت اس امر پر آمادہ کرتی ہے کہ وہ دنیا بھر کے تمام اسلامی مشاہد، زیارت گاہ اور آثار قدیمہ کی زیارت کریں اور اپنی قوم و ملت کی عظمت رفتہ کے بکھرے ہوئے نقوش کو دیکھ سکیں اور اس آئینے میں روشن ماضی کی طرح، تابناک مستقبل کی بھی تصویر دیکھ سکیں اور اس طلب کو حقیقت کا جامہ پہنانے اور اس خواب کی تعبیر دریافت کرنے کے لیے، وہ اس وقت تک ہفت خوان تحقیق کی اسیری کرتے رہتے ہیں، جب تک کہ وہ دنیا کے گوشے گوشے کو نہ چھان ماریں۔ اور اس وقت تک گھر لوٹنے کی نہیں سوچتے جب تک کہ انہیں سیر و سیاحت اور تحقیق واکشاف سے واقعی سیر چشمی حاصل نہ ہو جائے۔

ان کے اندر یہ جذبہ بھی ہوتا ہے کہ محبوب حقیقی کے مادی ہار گاہ میں انہیں جو کچھ بھی نظر آیا وہ دوسروں کو بھی دکھائے، جو اس نے سمجھا وہ دوسروں کو بھی سمجھائے اور جو اس پر گزری وہ دوسروں کو بھی سنائے۔ لیکن کوئی اس نہ ختم ہونے والی داستان کو کس طرح سنا سکتا ہے؟ زبان میں وہ طاقت کہاں جو تجلیات ربانی کو بیان کر سکے! مجبوراً وہ قلم و قریط اس کا سہارا لیتا ہے اور آغاز سفر سے انتہا تک جو کچھ اس پر بنتی ہے اسے رقم کرنا چلا جاتا ہے۔ وہ ان آثار قدیمہ اور مقامات مقدسہ کے احوال کو بھی قلمبند کرتا ہے جنہیں دوران سفر دیکھتا ہے۔ اور اس لذت کی بھی عکاسی کرنا چاہتا ہے جو کعبہ شریف، مسجد نبوی اور روضہ اقدس کو دیکھ کر حاصل ہوتی ہے۔ لیکن سب کچھ لکھنے کے بعد بھی وہ محسوس کرتا ہے کہ قلم بھی اس کا ساتھ دینے سے قاصر ہے!

مشاہدات نگاری کا یہ سلسلہ کوئی آج سے نہیں بلکہ سینکڑوں سال سے تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ اور صدیوں سے ہزاروں صاحب قلم حاجی ہر سال اپنے مشاہدات و تاثرات کو حوالہ قرطاس کرتے رہے ہیں۔ اس سے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ حج کس طرح سے نفع بخش علمی تصنیف و تالیف کا اہم ترین ذریعہ بنا رہا ہے، اور صرف حج کی وجہ سے مشاہدات ارضی کے کتنے عظیم الشان ذخیرے کا ہر سال دنیا میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسلامی تاریخ میں جو بھی بڑا سے بڑا سیاح گزرا ہے ان سب کے طلب کی اصلی منزل اور اہم مقصد یہی ہے۔

مقدس سرزمین تھی۔ اپنے وطن سے حج و زیارت کی غرض سے نکلے، راستے کے عجائب و غرائب، شہروں اور ملکوں کے دلکش مناظر، تہذیبوں کی رنگارنگی اور قوموں کے عجیب و غریب احوال کا مشاہدہ کرتے ہوئے اس خطہ پاک میں پیونچے۔ فرائض سے فرصت پائی تو اور آگے کا راستہ لیا، دنیا جہاں کی سیر کی، ایک ایک کا جائزہ لیا اور پھر موقع ملا تو اسی مرکز پر لوٹ کر آگئے۔ اور پھر دوسری سمت کو نکل گئے اور جو خود دیکھا وہ دوسروں کو بھی دیکھانے کی کوشش کی۔

ابن حوقل بغدادی، حکیم ناصر خسرو بلخی، استخر فارسی، ابن جبیر اندلسی، ابن بطوطہ مغربی اور بیسیوں نامور سیاح اس قسم کے گزرے ہیں، جنہوں نے اپنے سفر کا آغاز حج و زیارت کی نیت سے کیا۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد جب شوق میں اضافہ ہوا تو کچھ اور دیکھنا چاہنا اس طرح جب سیر و سیاحت کی چاٹ لگ گئی، تو دنیا کے گوشے گوشے کو چل پھر کر دیکھا اور اپنے مشاہدات و تجربات کو سفر نامے کی صورت میں قلمبند کرتے رہے۔

خدا جزائے خیر دے ان سیاحوں کو (جنہیں ایک سفر حج نے ہمیشہ کے لیے سیاح بنادیا اور) جنہوں نے انہی کی چاندنی کے ساتھ اسلامی لائبریریوں اور علمی مراکز کو مختلف زبانوں میں ایسی وجد آفریں تحریروں اور گراں قدر تصانیف اور سفر ناموں سے مالا مال کر دیا کہ اگر حج کا مبارک سفر نہ ہوتا شاید معلومات کا یہ گراں مایہ خزانہ کبھی بھی صفحہ قرطاس پر ظاہر نہ ہوتے۔ اور وارفتگی و خود فراموشی کے ہزاروں واقعات دنیا میں رونمائی نہ ہوتے۔

ان تمام سیاحوں کا تذکرہ جن کی سیاحت کا بنیادی سبب اور اصلی محرک حج بیت اللہ بنا کچھ آسان کام نہیں؛ بلکہ اس کے لیے تو ایک مستقل کتاب ہی نہیں بلکہ کتابوں کے ایک سلسلے کی ضرورت ہے۔ تاہم پیش نظر تحریر میں تین ایسے بڑے سیاح جنہیں خدا نے تعالیٰ نے بار بار بلد امین کے مرکز پر لوٹنے کی سعادت نصیب فرمائی؛ یعنی ناصر خسرو، ابن جبیر اور ابن بطوطہ کے تذکرے پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

حکیم ناصر خسرو:

کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی خواہشات کا اس طرح اسیر ہوتا ہے کہ اپنے خالق و مالک سے کٹ کر دنیاوی لذتوں اور اس کے عیش و آرام ہی کو سب کچھ جیتتا ہے، لیکن پھر بھی اسے

حقیقی راحت حاصل نہیں ہوتی بلکہ بسا اوقات اسے اپنے وجود سے بھی نفرت سی ہونے لگتی ہے اور قلبی طور پر ایسی تکلیف دہ عداوت محسوس کرتا ہے جو اسے ہلاکِ خرقہ پر آمادہ کرتی ہے خود کردہ گناہوں پر تادم اور پشیمان انسانوں کے لیے توبہ کی بہترین شکل یہ ہے کہ وہ حج کے لیے پابِ کاب ہو جائیں اور خدائے ذوالجلال کی عظیم جلوہ گاہ تک پہنچ کر سچے دل سے توبہ کریں۔ گناہوں پر روئیں، گزر گزائیں اور گناہوں سے پاک ہو کر اپنی کتابِ زندگی کا ایک نیا باب واکریں۔ مشہور فارسی سیاح ناصر خسرو بھی اپنی ابتدائی زندگی میں انہیں احوال سے دوچار رہے، ان کی پیدائش چوتھی صدی ہجری کے اواخر میں بلخ کے شہر میں ہوئی۔ وہ طبعی طور پر سیاحت پسند واقع ہوئے تھے، جس کی وجہ سے انھوں نے آگے چل کر عالمِ اسلام کے اکثر حصوں کی سیاحت کی اور مشرق و مغرب کے دور دراز ممالک کا سفر کیا۔ شروع میں وہ حکومت سلجوقیہ کے ایک اہم ترین مہمدے پر فائز تھے اور بڑے ہی عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہے تھے۔

ایک دن وہ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک حسین دو چہرہ شیخ ان کے سامنے کھڑے ہیں اور انھیں اس بات پر آمادہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی پر عیش زندگی کو خیر باد کہہ دیں اور توبہ کرنے اور اپنے کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے حج کے ارادے سے جلد از جلد مکہ مکرمہ پہنچیں..... ظاہر ہے کہ انھوں نے یہ خواب اسی احساس کے زیر اثر دیکھا ہو گا جو ان کی غافلانہ زندگی کی وجہ سے ان کے دل و دماغ میں موجزن تھا۔ اس خواب کی تعبیر واضح تھی اور نفس کی غلاظتوں اور گندگیوں کے دھلنے کا اچھا موقعہ سامنے تھا۔ چنانچہ انھوں نے اس شیخِ دو چہرہ کی دعوت پر لبیک کہا۔ جسے انھوں نے خواب میں دیکھا تھا۔ اور سوئے خرم روانہ ہو گئے۔ دورانِ سفر انھوں نے جزیرۃ العرب کے مسلمانوں کے احوال کا گہرائی سے مطالعہ کیا۔ جس نے انھیں اس بات پر آمادہ کیا کہ فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد دوسرے ممالک کے مسلمانوں کے احوال سے بھی آگاہی حاصل کریں جب ان کی وطن واپسی ہوئی تو سیاحتی کے شوق نے انھیں اپنے وطن میں زیادہ ٹھہرنے نہیں دیا بلکہ فوراً ہی ایران سے مصر کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ اور مصر کے تمدن و ثقافت کا بھی حسبِ عادت باریک بینی سے مطالعہ کیا، اور اپنے احساسات کو پورے انصاف کے ساتھ سفرِ نامے کی شکل میں قلمبند کیا۔ جو اس وقت سے آج تک ہر اس مصنف کے لیے بنیادی مرجع بنا ہوا ہے؛ جس نے مصر کی قاطعی حکومت کے زمانے کی ثقافت اور تمدن وغیرہ کے حوالے سے

کچھ لکھنے کی کوشش کی ہے، اس لیے کہ انھیں دوسرے امور کے بہ نسبت تمدنی نقوش، تعلیمی ارتقاء میل میلپ، رہائش کے طور طریقے اور دیگر اجتماعی امور سے زیادہ دلچسپی تھی: اور وہ ان چیزوں کے بیان میں بھی دلچسپی کا ثبوت دیتے ہیں۔

جب کہ ان کے معاصرین کی کتابوں میں ان چیزوں کا تذکرہ اس انداز میں نہیں ملتا: جس وقت نظری کے ساتھ ناصر خسرو ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ فاطمی دور کا ایک تاریخ نویس وہاں کی سیاسی صورت حال کی اچھی نقشہ کشی کرتا ہے، مگر اس میں ایک قسم کی تشکیلی ہوتی ہے اور ایسی چیزوں کے اضافے کی ضرورت ہوتی ہے، جسے ہم صرف ناصر خسرو کے پاس پاتے ہیں۔ اسی لیے تمدن نویس مورخوں نے بنیادی طور پر انھیں کو قابل اعتماد شمار کیا ہے اور ان کے سفر نامے کا متعدد زبانوں میں ترجمہ بھی ہوا ہے۔

ناصر جزیرہء احباب کے "اجتماعی تعلقات اور انسانیت نوازی پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں۔ اسی ضمن میں وہ "احساء" نامی جگہ کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی انسانیت دوستی کو یوں خراجِ تحسین پیش کرتے ہیں "احساء" کے باشندے دوسروں کی خیر خواہی اور کرم گستری میں اپنی نظیر آپ ہیں۔ اجتماعی کفالت مندی اور آپسی انسانی تعاون میں اعطاء درجے پر فائز ہیں۔ ان میں اگر کسی کا پڑوسی تنگ دست ہوتا ہے تو دوسرا فوراً قرض دے دیتا ہے تاکہ وہ اپنی معیشت کو سدھار سکے، اور ضرورت پوری ہونے کے بعد بلا سود کے روپے واپس لے لیتا ہے۔ اس لیے کہ سود کی حرمت (اسلامی تعیسات سے قربت کی وجہ سے) ان کے دلوں میں جاگزیں ہے۔ وہ شہر کے فخریہ و غرباء کے ساتھ نرم روی کا معاملہ کرتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کسی کا گھر گر جائے تو گھر کی از سر نو تعمیر میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی غریب الدیار مسافر ان کے ہاں پہنچ جائے تو ان سے اعراض نہیں کرتے، بلکہ ان کی بھی اخلاقی اور مالی ہر اعتبار سے مدد کرتے ہیں اور فیافیت میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتے، یہ تمام صفات خیر ان میں صرف اس وجہ سے ہیں کہ وہ قرآن کریم، احادیث رسول ﷺ، صحابہ اور خلفاء راشدین کے عمل کو اپنے لیے نمونہ بنائے ہوئے ہیں۔ اور ان میں سے ہر ایک انسانی بھائی چارگی، آپسی تعاون اور ایک دوسرے کی عزت و احترام کی تعلیم دیتا ہے۔ (مستفاد از سفر نامہ حکیم ناصر علی خسرو، فارسی)

ابن جبیر اندلسی:

ابن جبیر اندلسی دوسرے اہم اسلامی سیاح ہیں؛ جنھیں خداوند کریم نے ایک دوبارہ نہیں بلکہ تین بار اپنے مبارک گھر کی زیارت اور اسلام کے اہم ترین فرض حج کی ادائیگی کا شرف عطا کیا۔ انھیں اس کا بھی موقع ملا کہ اس زمانے کے حرمین شریفین کے کبار علماء کے سامنے زانوئے تہجد سجدے کریں۔

حج بیت اللہ کی غرض سے ان کے جو اسفار ہوئے وہ امت کے لیے علمی اور تحقیقی اعتبار سے قابل قدر اور نفع بخش ثابت ہوئے۔ اس لیے کہ انھوں نے اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا کہ وہ عالم اسلام کے تمام اہم مقامات کے احوال کو تفصیل کے ساتھ قلم بند کریں؛ جن کی انھوں نے سیاحی کی۔ اور انھیں اپنے فرض کی ادائیگی کا موقع بھی خوب ملا۔

یہاں پر ان کے صرف ایک اہم تاریخی بیان کے نقل کرنے پر اکتفا کیا جاتا ہے؛ جس میں انھوں نے مکہ مکرمہ کے اندر ماہ رمضان المبارک کا اہتمام، اس کے لیے کی جانے والی غیر معمولی تیاریوں کے حوالے سے اپنے مشاہدات کو بیان کیا ہے۔ انھوں نے اس میں ایسی اہم باتیں تحریر کی ہیں جو اس مقدس ترین سر زمین میں رمضان کی قدر دانی اور اس کے شایان شان اہتمام کے تعلق سے ایک دستاویزی حیثیت رکھتی ہے۔ اور اس سے اس کا بھی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ابن جبیر کس نوعیت کی چیزوں پر اپنی نگاہ رکھتے ہیں۔

ابن جبیر اندلسی کے زمانے میں اہل مکہ کا رمضان المبارک میں ایک خاص معمول ہوتا تھا، اور وہ یہ کہ رمضان کے اخیر عشرے کی تمام راتوں میں حرم شریف کے اندر مکمل قرآن کریم کے ختم کرنے کا اہتمام کیا جاتا، اور قرآن کا پڑھنے والا مکہ کا کوئی ایسا نو عمر طالب علم ہوتا جس نے اسی سال قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا ہو۔ اور تمام لوگ پورے اطمینان کے ساتھ تلاوت سنتے رہتے۔ اسی نوعیت کی ایک مجلس ختم قرآن میں ابن جبیر بھی شریک ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں ایک مجلس جمی ہوئی ہے اور اس میں مکہ مکرمہ کے ایک صاحب ثروت گھرانے کا نو عمر طالب علم قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، تمام لوگ ہمہ تن گوش ہو کر اہل روح پرور مجلس سے لذت نشا ہو رہے ہیں۔ چاروں طرف روشن شمعیں بجھری ہوئی ہیں، جنھیں ایک خاص انداز سے شوروں کے

نہ بنایا گیا ہے، اس میں مختلف قسم کے پھل اور پھول بھی بنائے گئے ہیں۔ اس مجلس کے اختتام وسط حرم میں ایک محراب رکھا جاتا ہے، ایک نوعمر طالب علم وہاں آتا ہے اور لوگوں کو تراویح کی باز پڑھاتا ہے پھر وہ منبر پر براہمان ہوتا ہے، اسکے قریب بعض قرام بھی آکر بیٹھ جاتے ہیں جو وگوں کو قرآن کریم کی تلاوت محفوظ کرتے ہیں جب وہ تلاوت سے فارغ ہو جاتے ہیں تو وہ بچہ کھڑا ہوتا ہے اور تیاری کے مطابق نصیحت آموز تقریر کرتا ہے بچے کی اس حوصلہ مندی اور جرأت تمندانہ عمل سے بچہ کے والد، چچا اور دیگر رشتہ داروں کو بے انتہا خوشی و مسرت ہوتی ہے، رمضان کے اخیر عشرے کی راتوں کا ہر روز یہی سحر انگیز سال ہوتا ہے لیکن ۲۷ ستائیسویں شب کو (جو کہ ظن غائب کے مطابق لیلۃ القدر بھی ہے) تو اس رونق میں چار چاند بلکہ کچھ زیادہ ہی چاند لگ جاتے ہیں، اس لیے کہ اس رات میں قاضی مکہ بذات خود لوگوں کی لمانت کرتے ہیں۔ اور صلوٰۃ تراویح کے بعد فاضلانہ تقریر بھی کرتے ہیں۔

یہ تو رہے ابن جبر کی زبانی مکہ مکرمہ کے وہ مناظر جو رمضان میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح ذی الحجہ میں مکہ کی حسن آفرینیوں کو بیان کرتے ہوئے بھی اپنے بیان میں وہ جدت اختیار کرتے ہیں جو دوسروں کے ہاں مفقود ہے۔ چونکہ ابن جبر انکی کے اسفار اس زمانے میں ہوئے ہیں جب کہ صلیبی جنگیں زوروں پر تھیں اور مرد مجاہد و مرد آہن سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ عیسائیوں سے نبرد آزما تھے، اس لیے ابن جبر وہاں دیکھتے ہیں کہ حجاج کرام نہایت ہی گریہ و زاری کے ساتھ بکعبہ کے پوے سے چٹ کر صلاح الدین ایوبی اور مسلمانوں کے لیے صلیبی جنگوں میں فتح کے واسطے دعائیں کرتے ہیں۔

اور جب خطیب حرم کی اپنے خطبے میں سلطان صلاح الدین کی فتح کے لیے دعا کرتے ہیں: تو اس دعا پہنچی جانے والی آئین کی آوازوں سے پوری مسجد گونج اٹھتی ہے اور دلوں میں رشک طاری ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ صلیبی جنگ کی وجہ سے حاجیوں کو بڑی فکر لاحق رہتی تھی۔ چونکہ راستہ غیر مامون اور پر خطر تھا، اور بعضوں کو خطر تک حالت کا سامنا ہوتا تھا اور حاجیوں کے قافلے صلیبی قزاقوں اور ڈاکوؤں کے حملے کا شکار ہو جاتے ہیں اس موقع پر سلطان کی فوجیں ہی حاجیوں کی مدد کے لیے پہنچی تھیں۔

(مستفاد از ”رحلۃ ابن جبر“)

ابن بطوطہ :

بلاشبہ ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ ابن بطوطہ کو اسلامی تاریخ کا ایسا سب سے بڑا سیاح قرار دے سکتے ہیں جنہیں حج کے ایک سفر نے ہمیشہ کے لیے سیاح بنادیا۔ سیاحت میں جو شہرت اللہ تعالیٰ نے ابن بطوطہ کو عطا کی ہے وہ شاید ہی کسی اور کے حصے میں آئی ہو۔ انھوں نے دوسروں کے بالمقابل روئے ارضی کو کہیں زیادہ گھوم پھر کر دیکھا، ان کی پیدائش شمالی افریقہ کے شہر طنجہ میں مورخہ ۷۱۱ رجب ۷۰۳ھ مطابق ۱۳۰۳ء کو ہوئی اور ۷۷۹ھ مطابق ۱۳۷۷ء میں وفات پائی۔ ابن بطوطہ نے اپنی زندگی کا تقریباً آدھا حصہ یعنی مکمل تیس سال سیاحت میں گزارے، اس عرصے میں انھوں نے تقریباً ۷۵۰۰۰ میل کا سفر طے کیا۔ اس اعتبار سے ان کی سیاحت کا دائرہ بھی سب سے زیادہ وسیع ہے۔

خدائے تعالیٰ نے انھیں نظر خاف، منظر کش نگاہ اور عقل دان سے نوازا تھا؛ جس چیز کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کی تہہ تک پہنچ گئے اور فکر پینا کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کی صحیح اور مکمل منظر کشی کی اور واقعے کا شاندار تحلیل و تجزیہ پیش کیا۔ اور اپنے زمانے کے لحاظ سے جب کہ فن سیاحت کو اتنا فروغ نہیں ملا تھا جتنا کہ بعد کے زمانے میں ملا اور اس قدر سہولیات بھی مہیا نہیں تھیں جس قدر سائنسی انقلاب کے بعد مہیا ہوئیں۔ انھوں نے بڑی خوبی اور پوری دیانت داری کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا اور اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ مزید یہ کہ ابن بطوطہ اپنے زمانے کو خود اپنے قلم سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ مرتب کرتے ہیں، اور جہاں کاسفر کرتے ہیں وہاں کی اخلاقیات، معاشیات اور بادشاہ کا اپنی رعایا کے ساتھ سلوک اور حکومت کی خوبیوں اور خامیوں کا جائزہ بھی پیش کرتے ہیں۔ مثلاً:

۳۳ھ میں ابن بطوطہ دہلی پہنچتے ہیں اور عرصہ دراز تک وہاں قاضی کی حیثیت سے مقیم رہتے ہیں۔ یہ زمانہ سلطان محمد تغلق کی حکومت کا ہے۔ وہ اپنے سفر نامے میں سلطان کے بارے میں لکھتے ہیں ”اس سلطان کی صفات و تمام صفات پر غالب ہے۔ میں نے اس کی سخاوت کے برابر کسی پہلے سلطان کا حال نہیں سنا، یہ سب سے زیادہ عدل کو ملحوظ رکھتا ہے اور متواضع و منکسر المزاج ہے۔“ دوسری جگہ دربار سلطانی کے احوال کو بیان کرتے ہوئے یوں

رقطر از ہیں:

”سلطان محمد تغلق کے دربار میں جب کوئی شخص آتا اور سلام کرنے کی جگہ پر پہنچتا ہے۔ تو قتیب بلند آواز سے کہتا ہے۔ بسم اللہ۔ اور اگر یہ شخص ہندو ہوتا، تو قتیب بجائے بسم اللہ کے ہر اک اللہ کہتا۔“ تیسری جگہ سلطان کی مذہبی روآوری اور ہندوستان کی غیر مسلم رعایا کے ساتھ اسکے سلوک کو یوں بیان کرتے ہیں:

”کسی ہندو امیر نے قاضی صاحب کے یہاں تالش کی کہ سلطان نے میرے بھائی کو بے سبب قتل کیا ہے۔ قاضی نے سلطان کی طلبی کا حکم نامہ جاری کیا۔ سلطان قاضی کی عدالت میں حاضر ہوا اور جب تک قاضی نے جینے کا حکم نہیں دیا، براہ کھڑا رہا۔ قاضی نے فریقین کے بیانات سنے، آخر وہ ہندو امیر اپنے بھائی کے خون سے دست بردار ہو گیا۔ اور جب تک قاضی نے اجازت نہ دی سلطان قاضی کی عدالت میں ٹھہرا ہوا۔“

ابن بطوطہ ایک سیاح ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب دل اور بڑے سخی تھے۔ جس کا پتہ اس واقعہ سے چلتا ہے جو کہ انھوں نے ہندوستان میں ۱۳۳۵ء کے قریب عظیم کے بارے میں لکھا ہے: ”مغلی اور لوگوں کی جمی دستی دیکھ کر پانچ سو حجاج لوگوں کا میں بھی لکھل بن گیا، دونوں وقت ان کو کھانا کھلاتا اور ان کے رہنے کے لیے بھی مجھے ایک بڑا امکان ہوا پڑا تھا۔“ ظاہر ہے کہ دس بیس نہیں بلکہ مکمل پانچ سو کی کفالت صاحب دل ہی کا کام ہو سکتا ہے۔

ابن بطوطہ کی اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے جلوہ گاہ کی زیارت سے پورے چار مرتبہ انہیں مشرف کیا اور چار مرتبہ انہیں حج کرنے کی سعادت حاصل ہوئی: میری سیاحت کرتے ہوئے مکہ پہنچے، حج کی ادائیگی کی اور کسی دوسری ست کی راہ لی، گھوم پھر کر دوبارہ مکہ پہنچے، اپنے شوق کی چنگاری کو بجھایا، پھر کہیں اور چلے گئے..... اسی وجہ سے ان کی زندگی پر حج کا گہرا چھاپ ہے۔

چنانچہ جب وہ اپنے سفر نامے میں اس مقدس سرزمین کا تذکرہ کرتے ہیں تو لفظ لفظ سے عقیدت و محبت کے وہ جھٹے پھونکتے ہیں کہ پڑھنے والا بھی اپنے اندر پیغودی محسوس کیے بغیر نہیں رہ پاتا۔ وہ اپنی عادت کے مطابق بڑی سیر چشمی کے ساتھ وہاں کی ایک ایک چیز کو ذکر کرتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو جب کہ دنیا میں کون سی ایسی جگہ ہے جو مکہ سے زیادہ قابل تکریم اور

کون سا خط ہے جو جملہ سے زیادہ لائق احترام ہو سکتا ہے؟ اور کون سا ایسا منظر ہو گا جو حج سے زیادہ پر رونق اور اثر انگیز کہلا سکتا ہے؟

ابن بطوطہ بھٹانے کہ: اس کی پہاڑیاں، دروازے، سڑکوں، خلوں اور ریگ داروں میں سے ہر ایک کے احوال کو ذکر کرتے ہیں۔ خصوصاً حرم کی کی تو ایسی منظر کشی کرتے ہیں جسے روح کی گہرائیوں سے نکلے ہوئے الفاظ ہی سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ وہ مسجد حرام کے طول و عرض، اس کی وسعت، چھت کی اونچائی اور ستون کی لمبائی وغیرہ کی حد بندی بھی کرتے ہیں۔ اور کعبہ شریف، میزاب رحمت، حجر اسود، مقام ابراہیم، رکن یمانی، رکن عراقی، چاروں زم زم اور حرم شریف کے ارد گرد کے مکانات کی بھی جذب و طرب کے ساتھ انوکھے انداز میں نقشہ پیش کرتے ہیں۔

اسی طرح وہ اہل مکہ کے اخلاقی احوال ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ”اہل مکہ نیک غور، سخی اور بہت ساری خوبیوں کے مالک ہیں۔ مفلوک اہل لوگوں، محتاجوں، ضعیفوں اور بیواؤں کی خبر گیری اور پرورش کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ مردم شامی میں بھی وہ ممتاز ہیں۔ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ ان کی ایک خاص خوبی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے دیسے میں سے دوسروں سے پہلے غنم اور غراب کو کھلاتے ہیں۔ اور کھلانے سے پہلے بڑے عزت و احترام کے ساتھ انھیں مدعو کرتے ہیں۔ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی نرم روی کا معاملہ کرتے ہیں۔ پھر وہ انھیں خوبیوں کو ذکر کرتے ہیں جو عامر خسرو نے اہل احسا کے سلسلے میں کیا۔“

حج اور اس کے شعائر کے ذیل میں اہل بطوطہ شرح وسط کے ساتھ ان تمام ثقافتی سرگرمیوں کو بھی بیان کرتے ہیں جنہیں اہل مکہ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ حج کے مہینوں کے استقبال کے طور پر کیا کرتے تھے۔ ان میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ موسم حج کی تفسیر کے لیے صبح و شام ذی الحجہ کا روزہ رکھتے تھے۔ یہ سلسلہ ذی الحجہ کی ساتویں تاریخ تک مسلسل جاری رہتا اسی تاریخ میں حرم کی شریف کے خطیب محترم منبر پر جوازہ افروز ہو کر مساکت حج اور اس کے احکام کے سلسلے میں فصیح و بلیغ تقریر فرماتے۔ طاہرین موسم حج کے آغاز پر اہل عرب کے درمیان شہزادوں اور اہل شہر کے درمیان مقابلہ آرائی بھی ہوتی تھی؛ لیکن بالعموم اس سلسلے میں اہل شام دوسرے

عرب ممالک کے باشندوں پر فوقیت لے جاتے تھے۔

اسی طرح ابن بطوطہ مبنی، عراق، حردقہ، صفاء، حردہ میں اپنی حاضری کے احوال کے ساتھ ان تمام انکار علماء اور مشائخ کا بھی مختصر تذکرہ کرتے ہیں، جو اس سال حج بیت اللہ اور روضہ اقدس کی زیارت سے مشرف ہوئے تھے۔ اور ان تمام چیزوں کے بیان میں وہ کمال کی حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ (مستطاب لا "رحلۃ ابن بطوطہ")

یہ مختصر تذکرہ ان شہزادوں کا جن میں جلوس گاہا لہی کی بہنہ کشش نے ایک مروجہ کچھپا تو اپنی پوری زرگی کو اسی حور کے گرد گھومنے میں کھپا دیا۔ پورے مختصر سی مختصر مٹی ہے اس حسین تصویر کی جس کی عکاسی میں ہر زمانے کے سکروں میں ہلکے چہروں صاحب دل فلکسم نے ان محبت صفحات کالے کر دیے۔ اور اسی نے ان میں سے بعض کو پوری دنیا کی عکاسی پر مجبور کر دیا اور جنہوں نے اپنے پر جو شہرہ بگم سے انسانی تاریخ میں۔ صرف حج کی وجہ سے اپنے نقوش کا اضافہ کیا جو مدتوں چہرہ ہولوں کو گراتے رہیں گے۔

حج کے عالمی سیاق کے عقیم ترین محرک ہونے کے مواقع موجودہ زمانے میں ہر زمانے سے زیادہ ہیں۔ اس لیے کہ اب پہلی جیسی عقل نہیں رہی نہ سفر کی پریشانی۔ جدید سائنسی انقلاب اور جزیرہ قدر ذرائع سفر کی ایجاد نے سابقہ تمام مصائب کو سہولت سے بدل دیا۔ اب مسلمانان عالم کے لیے ایک ایسی مقدس سر زمین کی زیارت مشکل نہ رہی، جس کی خاک کا ڈر وارہ ر مسلمان کے لیے کل الجواہر بنانے کے قابل ہے۔ اور ایک ایسے خطے کے دیدار سے شوق حسرت کی چنگاری کا بجھنا بہت آسان ہو گیا، جس کے تئیں ہر مسلم دل کی یہ صدا ہے۔

خاک شرب از دو عالم خوشتر است اے خشک شہرے کہ آنجا دلیر مست

انسان اور ملک

حضرت مولانا محمد اللہ صاحب کاپوڑوی

۲۴- ایک عجیب قصہ:

عبدالغنی بن حسین جزری جرابن اللہ کے نام سے معروف و مشہور تھے وہ قہارت کی غرض سے ملکوں ملکوں میں گئے، گھومے بھرے، ہندوستان اور اسکے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی گئے، ان کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ ”ابن الجوری نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے کہ انھوں نے مجھے بتایا کہ دور شیم کی خریداری کے لئے ہافانس گئے، اسی علاقہ کے ایک گاؤں میں شام ہو گئی، ان کے ساتھ ان کے سفر کے ساتھی بھی تھے اس لئے گاؤں سے باہر ہی مسجد میں رات گزارنے کے لیے گئے، رات کے وقت اس مسجد کے پیش امام صاحب عشاء کی نماز پڑھانے کے لئے آئے، اور عشاء کی نماز پڑھائی اسکے بعد ان سب کو شیر سے آگاہ کیا اور ہوشیار کرتے ہوئے کہا کہ ”اگر مجھے پہلے ہی تمہاری آمد کا علم ہوتا تو میں تمہیں یہاں رات گزارنے سے منع کرتا کیوں کہ یہاں تو ہر رات کو وہ شیر آتا ہے اور یہیں رہتا ہے (قصہ کے راوی خود کہتے ہیں کہ یہ بات سن کر) ہم نے لنگڑیاں ایچ من کے لئے لیا تاکہ آگ جلا کر اسے تاحیں گے، بس آگ جلانے اور اسے تاحنے لگے، تارے ساتھ ایک (سواری کا) گدھا بھی تھا، اسے ہم نے مسجد کے دروازہ کی تکڑی میں باہر باندھ دیا، اتنے میں وہ شیر بڑبڑاتے ہوئے آیا، اسے دیکھ کر گدھا ڈر اور اپنے سر سے گوزور سے دھکا مارا انکی وجہ سے دروازہ کھلا، گدھا مسجد کے اندر گھس آیا، اسکے پیچھے شیر بھی مسجد میں داخل ہو گیا، پھر گدھا مسجد سے باہر نکلا، اور اسکے نکلنے کی وجہ سے دروازہ بھی بند ہو گیا، رات بھر

شیر ہمارے ساتھ ذہن رہا لیکن جو آگ ہم نے جلا رکھی تھی اسکی وجہ سے وہ ہمارے اوپر حملہ نہیں کر پاتا تھا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی تو وہی (غملہ کے) امام صاحب آئے اور انہوں نے دروازہ کو دھکا دے کر کھولا ہی تھا کہ شیر ان پر حملہ کر بیٹھا اور انھیں پکڑا اور لے کر چل پڑا۔ اور وہ چیخے چلاتے رہے، اور یہی وقت ان کی زندگی کا آخری موقع اور لمحہ تھا اور اسکے بعد ہم وہاں سے صبح و سالم نکلے۔

۲۵- عبدالکریم بن یحییٰ کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ:

۳۰۳ھ میں وہ ”شیخ الشیوخ“ کے مقام پر اس وقت قاتل ہوئے جب کہ شیخ صفی الدین الہندی نے ذی قعدہ کے مہینہ میں اس جہدہ اور منصب کو چھوڑ دیا تھا۔
:- اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ صفی الدین ہندی بھی دمشق میں مقیم تھے بلکہ شیخ الشیوخ تھے مگر ان کے تفصیلی حالات یہاں نہیں ہیں، شاید آئندہ جلدوں میں ذکر ہو۔

۲۶- نصیحت آمیز اشعار:

(۱) انسان مر جائے گا، اس طرح سے کہ اسکے جسم کے اعضاء ایک ایک کر کے فنا ہو جائیں گے، اور اسکے بعد اسکی پوری روح یک لخت ختم ہو جائے گی۔
(۲) لہذا اے مخاطب اور لازمی عمر سے تو کسی دن بھی خوش اور فرحان مت ہو اگر یہ عمر لہو و لصب، کھیل کود اور غفلت و رنگ و بلی بین گذر رہی ہو۔
(۳) تو بلا تاخیر اللہ سبحانہ کے حضور توبہ کرو، اور نفس پرستی کو دور پھینک، اور شیطان ملعون پر پوری طرح حملہ کر، کامیاب ہو جاؤ گے۔

۲۷- بھیانک قحط سالی:

عبد اللہ بن محمد النہاشی القرطابی کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ:
ان کی وفات حمیر بن میں ہوئی، اور اسی سال میں خراسان، عراق، فارس، آذربائیجان، دیار بکر میں سخت مہنگائی ہو گئی تھی یہاں تک کہ قائل بیان حد تک پہنچ گئی تھی۔
مارے قحط سالی کے کہیں باپ نے اپنے بیٹے کو کھلایا اور کہیں بیٹے نے باپ کو کھلایا، بازاروں کے کھلے عام آدمیوں کے گوشت فروخت ہوئے اور یہی حالت چھ ماہ تک جاری رہی،

اس زمانہ میں پورے علاقہ کے اندر سب سے (خوش حال) اہل تبریز ہی تھے۔
 اللہ اللہ رو کٹے کٹے کر دینے والا واقعہ ہے اللہم احفظنا من الآفات و البلیات،
 و آتنا من جمیع الحسنات فی الدینا و الآخرۃ آمین۔

۲۸- تمیں مرتبہ بخاری شریف پڑھی:

عثمان بن محمد الماکھی زبیل مکہ معظمہ کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ:
 وہ فرمایا کرتے تھے کہ انہوں نے بخاری شریف تمیں مرتبہ پڑھی اور ان کے شیوخ
 کی تعداد تقریباً ہزار تک پہنچ گئی ہے اور بہت کثرت سے حدیث بیان کیا ہے سب طرف سے
 یکسو ہو کر مکہ معظمہ میں عبادت و ریاضت میں ہمہ تن مشغول ہو گئے تھے، اصول میں ان کی
 تصنیف بھی ہے۔

بہت اچھی سمجھ اور فہم کے مالک تھے، ان کا محاضرہ (سی بیان) بڑی ہی دل آویز ہوتا تھا،
 ربیع الآخر ۱۳۷۵ھ میں انتقال فرما گئے۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔

۲۹- امانت داری کی نادر مثال:

عثمان بن ابی العالی التوفی کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ:
 آپ بڑے انصاف پرور تھے، کامل طور پر بلند کردار تھے، بہت زیادہ امانت دار تھے،
 صدقہ اور تلاوت قرآن پاک کے نہایت پابند تھے، حضرت عبداللہ بن الحنفیہ کی امانت کو لمانت داری
 کے ساتھ واپس کیا جس کی وجہ سے اس خاص صفت لمانت داری میں بڑی شہرت کے مالک ہو گئے،
 وہ "تجربہ" میں نکلے تھے کہ اسی میں انتقال ہو گیا، تو ان کے پاس جتنا کچھ رکھا تھا وہ سب ان کے
 ورثاء کو واپس لوٹا دیا اور اس مال کی کل مقدار ساٹھ ہزار دینار تھی۔

ساٹھ ہزار سونے کے مہروں کو ورثاء کو واپس کرنا اس امت کی لمانت داری کی نادر مثال
 ہے، یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں یوم الحساب اور اللہ تعالیٰ شانہ کے سامنے کھڑے
 ہونے کا مضبوط تصور ہو۔

۳۰۔ فی البدر یہ شعر کہنے والا شاعر:

عثمان بن ابی النوق السمری شاعر کے بارے میں ہے کہ وہ برجستہ شعر کہنے کی قدرت کے مالک تھے، صرف معنی و مسجع انداز میں ہی گفتگو کرتے تھے وہ دمشق آگئے پھر وہاں سے حلب گئے اور ان ممالک کی خاک چھانی، ابن فضل اللہ نے بیان کیا ہے، انھوں نے ان کے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی تو انہوں نے برجستہ یہ اشعار کہے اس طرح جیسے وہ بات کر رہے ہوں۔
میں تم کو دیکھ رہا ہوں کہ کوئی ایک کو دیکھ رہے ہو۔

جس کے شروع حصہ پر کچھ سوتا لگا ہوا ہے، اسکے شروع میں سے کچھ روپے اگر تم خرچ کرتا چاہو تو علم و ادب والوں سے اسکے لئے کچھ دینا کر خرچ کر دو گے۔

۳۱۔ ایک عالم کا استغناء:

عصف بن قاضی یزداتر خواجہ کی شخصیت، علم و معرفت اور وعظ و بیان میں مشہور تھی، ابو سعید نے ہندوستان کے بادشاہ سلطان محمد تغلق کے پاس ان کو بھیجا، سلطان نے ان کا خوب بڑھ بڑھ کر اعزاز و اکرام کیا، منقول ہے کہ بادشاہ نے ان کو اپنے مالی خزانہ میں داخل کیا اور کہا کہ اس خزانہ میں سے جو چیز بھی ان کو پسند آئے اسے لے لیں، لیکن ان قاضی صاحب نے بادشاہ کے خزانہ سے سوائے مصحف شریف یعنی قرآن پاک کے علاوہ کچھ بھی نہیں لیا، جب بادشاہ کو اسکی اطلاع ملی تو تعجب میں پڑ گیا اور بادشاہ نے ان سے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے (قاضی صاحب نے) کہا کہ! بادشاہ سلامت کے احسانات اور نوازشات نے مجھ (بندو) کو ہر طرح بے نیاز کر دیا ہے، البتہ مجھے اپنے رب سبحانہ و تقدس کے کلام مبارک سے بے نیازی نہیں ہے اس لیے میں نے قرآن پاک کو لے لیا، بادشاہ کو ان کی یہ شان (بے نیازی اور استغناء) بڑی اچھی لگی اور مال کی ایک بڑی بھاری مقدار ان کی خدمت میں پیش کی۔ صحیح ہے، جو دنیا کو شوکر مارتا ہے دنیا اس کے قدموں میں آتی ہے۔

ایک ضروری ہدایت

از: حضرت شیخ الحدیث سہارنپوری

ان هذا الدين متين فاوغلوا فيه بالرفق فان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهراً ابقي.

یہ دین ایک مضبوط چیز ہے اس میں نرمی کے ساتھ تیز چلو۔ اس لیے کہ جس شخص نے سواری کو تھکاؤ والا اس نے نہ تو راستہ ہی قطع کیا نہ سواری ہی کو باقی رکھا کہ دوسرے وقت قطع مسافت کر سکا۔ اسی لئے حدیث بالا میں ارشاد فرمایا گیا کہ (فسددوا وقادروا) سیدھے سیدھے اور قریب قریب چلے چلو یعنی توسط کی رفتار رکھو۔ مندوبات میں اتنا تو غل نہ کرو کہ فرائض میں کوتاہی ہونے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ صبح کی نماز میں سلیمان بن ابی حمزہ کو نہ دیکھا۔ نماز کے بعد بازار تشریف لے جا رہے تھے راستہ میں ان کا مکان آگیا وہاں تشریف لے گئے اور ان کی والدہ سے دریافت فرمایا کہ آج صبح کی نماز میں سلیمان کو نہیں دیکھا۔ انھوں نے عرض کیا کہ رات بھر نوافل میں مشغول رہے نیند کے غلبہ سے آنکھ لگ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں صبح کی نماز جماعت سے پڑھوں یہ مجھے زیادہ پسند ہے بہ نسبت اس کے کہ تمام رات عبادت میں گزار دوں۔

تمام رات کی عبادت کتنی اہم چیز ہے لیکن چونکہ جماعت کی نماز اس سے زیادہ موکد ہے اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو ترجیح دی۔ اور بھی بہت سی روایات

اس مضمون کی مؤید ہیں کہ احکام شریعہ میں بھی ہر چیز کا ایک درجہ ہے کہ اس سے نہ گھٹاتا چاہیے نہ بڑھاتا۔ محض اس وجہ سے کہ ہم ایک کام میں لگے ہوئے ہیں یا ہمارے نزدیک ایک کام اہم ہے باقی ساری عبادات پر دوسرے سہارے پر بیٹھا کاموں پر پانی پھیر دینا سخت ناانصافی ہے۔ میرا مقصود یہ نہیں کہ اس کی ترغیب نہ دی جائے یا دوسروں کو اس طرف متوجہ نہ کیا جائے۔ میرا مقصود یہ ہے کہ اس میں اتنا غلو نہ کیا جائے جو حد و دے سے تجاوز ہو جائے کہ نہ اس کے مقابلہ میں کوئی فرض رہے نہ واجب نہ عذر رہے نہ معذرت۔ جو لوگ اس کے سلسلہ میں منسلک نہ ہوں وہ جہنمی بنائے جائیں وہ بے ایمان اور کافر و قتلین شمار کر دیے جائیں جیسے کہ بہت سی تقریروں اور تحریروں میں دیکھا جاتا ہے اور بہت زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض اونچے درجہ کے اکابر اور ذمہ دار حضرات کی زبان سے بھی ایسے لفظ نکل جاتے ہیں۔ حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی کے بارے میں ایسی بات کو شائع کرے جس سے وہ بری ہے تو حق تعالیٰ شانہ اس کو قیامت کے دن جہنم میں پھلانگیں دے گا یہاں تک کہ اپنی بات کو سچا ثابت کرے (در منثور) پھلانے کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے کہ اس کا بدن لہو پیپ بن کر پھلتا رہے گا اور جب تک اپنی بات کو سچا ثابت نہ کرے گا اس وقت تک نکلنے کا حق نہ ہو گا اور ظاہر ہے کہ جب ایسی بات کہی ہے جو دوسرے میں موجود ہی نہیں ہے تو اس کو سچا کیسے ثابت کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں پھر اسی کی مہربانی کی طرف توجہ کرنا پڑے گی جس پر جموہ الزام لگایا تھا کہ یا وہ معاف کر دے یا اللہ جل جلالہ اپنے لطف سے اس کو معاف نہ دے کر راضی فرمائیں ورنہ اپنی نیکیاں انکے حوالہ کریں اور نیکیاں اپنے پاس نہ ہوں تو ان کی برائیاں اپنے سر رکھیں۔ جو صورت بھی ہو بہر حال عدم امت کتنی سخت ہو گی کہ آج جن کو سب و شتم کیا جا رہا ہے کل ان کے سامنے ذلیل ہونا پڑے گا۔

جدید کتابیں

تعارف و تبصرہ

سبحانہ باسمہ

کتاب: امام کے پیچھے مقتدی کی قرأت کا حکم
تالیف: حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی۔ استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند
ناشر: مرکز دعوت و تحقیق دیوبند
صفحات: ۸۸

امام کے پیچھے مقتدی قرأت کرے یا نہ کرے؟ یہ مسئلہ علمی اعتبار سے اختلافی تو ہر دور میں رہا ہے۔ حضرات ائمہ مجتہدین کی آراء اس میں مختلف ہیں اور ہر زمانے میں ان کے قبیحین اپنے اپنے امام کی رائے کو علمی انداز میں مدلل کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن ایک ڈیڑھ صدی سے یہ مسئلہ اختلافی سے بڑھ کر نزاعی بن گیا ہے اور اس کو نزاعی بنانے کا سہرا جماعت غیر مقلدین کے سر ہے جو اس موضوع پر سادہ لوح تاواقف عوام کو گمراہ کرنے کی تا پاک کوشش کرتے رہتے ہیں۔

غیر مقلدین کی ان ناروا کوششوں سے عوامی سطح پر سخت نقصان پہنچتا ہے اس لیے ایسی کتابوں کی ضرورت تسلیم شدہ ہے جو ان کا مدلل جواب فراہم کریں اور مسئلہ کی صحیح نوعیت کو سامنے لائیں۔ زیر نظر کتاب اسی ضرورت کی تکمیل کی ایک کامیاب کوشش ہے، جو دارالعلوم دیوبند کے موقر استاذ حدیث حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی دامت برکاتہم مدیر رسالہ دارالعلوم دیوبند کے قلم کا شاہکار ہے حضرت مولانا کو اللہ تعالیٰ نے تدریس حدیث کی توفیق سے بہرہ ور فرمایا ہے اس لیے زیر بحث قسم کے موضوعات پر قلم

اٹھائیاں کو زیب دیتا ہے، پیش نظر کتاب مولانا کی اس صلاحیت کا بہترین ثبوت فراہم کرتی ہے کتاب کے آغاز میں پیش لفظ کے عنوان سے تالیف کا پس منظر بیان کرتے ہوئے جماعت غیر مقلدین اور ان کے طرز فکر پر نہایت جامع تبصرہ کیا گیا ہے، اس کے بعد اسلامی احکام کے تمام مآخذ سے قرأت خلف الامام کے ترک پر دلائل و شواہد نہایت دیانت کے ساتھ مرتب و مربوط انداز میں پیش کئے گئے ہیں۔

سب سے پہلے قرأت خلف الامام اور قرآن حکیم کے عنوان کے تحت بعض آیات قرآنی اور ائمہ تفسیر کے حوالوں سے ان کی تفسیر بیان کرتے ہوئے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ مقتدی کے پیچھے قرأت کے ترک کا احناف کا مسلک قرآنی ہدایات کے عین مطابق ہے۔

دوسرے عنوان ہے قرأت خلف الامام اور احادیث رسول ﷺ، اس عنوان کے تحت تیس احادیث درج ہیں جو یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ کہ غیر مقلدین کا یہ پروپیگنڈہ قطعاً خلاف واقعہ ہے کہ قرأت خلف الامام نہ کرنے والے حدیث کی مخالفت کرتے ہیں۔ اکثر احادیث کے ذیل میں ضروری تشریحات کے علاوہ حاشیہ میں اصولی مباحث بھی ذکر کر دئے گئے ہیں جو اہل علم کے لیے خاصہ کی چیز ہیں اور جن کی ضرورت اس لیے بھی پیش آتی ہے کہ بعض مرتبہ غیر مقلدین انھی مباحث کے ذریعہ غلط فہمی پیدا کرنیکی کوشش کرتے ہیں۔

احادیث رسول ﷺ کے بعد، آثار صحابہ، آثار تابعین اور اقوال ائمہ کے مختلف عناوین کے تحت مسئلہ کے تمام گوشوں کا مکمل جائزہ لیا گیا ہے۔

مجموعی طور پر کتاب کا مطالعہ ایک منصف مزاج شخص کو یہ سمجھانے کے لیے یقیناً کافی ہے کہ اس مسئلہ میں مسلک حنفی نہایت مستحکم اور معتبر دلائل پر مبنی ہے اور اس سلسلے میں کوئی غلط فہمی پھیلانے کی کوشش بددیانتی کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور صاحب کتاب اس سعی مشکور پر احناف کی طرف سے بجا طور پر مبارک باد کے مستحق ہیں۔

کتاب: خواتین اسلام کی بہترین مسجد

تالیف: حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی استاذ حدیث و مدیر ماہنامہ دارالعلوم دیوبند
صفحات: ۷۴

ناشر: مرکز دعوت و تحقیق دیوبند

عصر حاضر میں تشکیک والحاد کے منہ زور سیلاب کے نتائج بد میں ایک نمایاں چیز یہ سامنے آئی ہے کہ بعض منفی مقاصد کے تحت موقع بموقع مختلف اسلامی موضوعات کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے اخبارات و جرائد کے صفحات بڑی کشادہ دلی کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ ہر کس و ناکس اس بزم میں شریک ہوتا اور نہ کبر افشانی کرتا اپنا حق سمجھتا ہے۔ جس کے نتیجے میں وہ لوحِ مسلم عوام مزید شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس قلمی معرکہ آرائی میں بہت کم تحریریں، یا مقصد، تعمیری اور علمی علم (مکمل واقفیت کی بنیاد پر) لکھی جانے والی نظر آتی ہیں۔ ماضی قریب میں مذکورہ ذہنیت کے ساتھ صنفِ نازک سے متعلق جو مسائل سامنے آئے ان میں، مسجد میں عورتوں کی نماز کا سلسلہ بھی عرصہ تک اخبارات و رسائل کی زینت بنا رہا، اور اس میں مزید جان پڑ گئی بعض مذہبی طبقوں کی جانب سے اس آزادانہ نقطہ نظر کی تائید سے جسے اسلامی شریعت اور اس کے مزاج و مذاق سے ناواقفیت یا عناد کی بناء پر دوسرے لوگ پیش کر رہے تھے۔

ان حالات میں دارالعلوم دیوبند اور اس کے فضلاء و خدام کی جانب سے جو ٹھوس اور مدلل تحریریں سامنے آئیں ان میں، دارالعلوم دیوبند کے استاذ حدیث اور ماہنامہ دارالعلوم کے مدیر حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی مدظلہ کا زیر تبصرہ رسالہ نمایاں مقام رکھتا ہے۔ حضرت مولانا کو اللہ تعالیٰ نے وسعت مطالعہ کے ساتھ تحریر و تالیف کا جو ملکہ عطا فرمایا ہے یہ رسالہ اس کا ایک نمونہ ہے۔

اس رسالہ میں زیر بحث موضوع کو کس جامعیت و اختصار کے ساتھ سمیٹا گیا ہے اس کا اندازہ پیش لفظ میں حضرت مولانا ریاست علی صاحب دامت برکاتہم استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند کے ان جملوں سے ہو سکتا ہے کہ:

”دارالعلوم دیوبند کے صفحہ علیا کے کامیاب مدرس اور ماہنامہ دارالعلوم کے مدیر حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی زید مجدہم نے تقاضائے حال کے مطابق محدثانہ انداز پر اس موضوع کی تنقیح کی ہے، سب سے پہلے ان احادیث اور روایات کو جمع فرمایا ہے جن سے عورتوں کی مسجد میں حاضری کے لیے اجازت موجود نکلتی ہے پھر ان احادیث کو نقل کیا ہے جن میں عورتوں کی مسجد میں حاضری کے لیے شرائط مقرر کی گئی ہیں۔ پھر وہ روایات ذکر کی ہیں جن سے شرائط کے باوجود مسجد میں نہ جانا بہتر معلوم ہوتا ہے“ (ص ۵)

رسالہ کے آغاز میں تمہید کے عنوان سے اس موضوع پر مختلف حوالوں کے ذریعہ شریعت اسلامی کا مزاج پیش کیا گیا ہے اس کے بعد پہلے عنوان کے تحت وہ پانچ احادیث ذکر کی گئی ہیں جن سے بظہر عورتوں کی مسجد میں حاضری کا جواز سمجھ میں آتا ہے ان احادیث کی تشریح: ائمہ حدیث کے اقوال سے ثابت کیا گیا ہے کہ زمانہ نبوت میں مسجد میں حاضری کی اجازت۔ باوجود عورتوں کے لیے گھروں میں نماز پڑھنا بہتر سمجھا جاتا تھا۔

دوسرے عنوان کے تحت تین ایسی احادیث ہیں جن سے رات میں مسجد کی حاضری کا جواز نکلتا ہے، تیسرے عنوان کے تحت انیس احادیث پیش کی گئی ہیں جن سے مسجد میں عورتوں کی حاضری کے لیے چند شرائط کا ثبوت ملتا ہے، چوتھے عنوان کے تحت اٹھارہ احادیث سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ عورتوں کے لیے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ پانچویں عنوان میں نوا احادیث و تفسیر مذکور ہیں جن سے عورتوں کے لیے مسجد میں حاضری کی ممانعت ثابت ہوتی ہے۔ مذکورہ بالا عنایت کے بعد موضوع کی تکمیل کرتے ہوئے چھٹے عنوان میں عیدین کی نماز میں عورتوں کی حاضری زیر بحث لائی گئی ہے جس میں آٹھ احادیث مذکور ہیں۔

اس طرح ۶۲ احادیث کا یہ قیمتی ذخیرہ جو مختلف موقر اسلامی حوالوں سے مزین ہے یہ بات ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ مسجد میں عورتوں کی حاضری کے موضوع پر ابناے زمانہ جو بھی کہیں، شریعت اسلامی بہر حال اس کو مناسب نہیں سمجھتی اور عورتوں کا گھروں پر ہی نماز پڑھنا منشاء شریعت کی تکمیل ہے۔

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

ماہنامہ

دارالعلوم

جلد ۸۳ شمارہ ۵ فی شمارہ ۶/ سالانہ ۶۰/

جلد ۸۳ شمارہ ۵ فی شمارہ ۶/ سالانہ ۶۰/

مدیر

نگران

حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب

استاذ دارالعلوم دیوبند

مہتمم دارالعلوم دیوبند

پرنسپل دارالکتاب: دفتر ماہنامہ دارالعلوم دیوبند ۵۵۳۳۳۳

سالانہ بدل اشتراک

سعودی عرب، افریقہ، برطانیہ امریکہ، کناڈا وغیرہ سے سالانہ ۳۰۰ روپے
پاکستان سے ہندوستانی رقم - ۱۰۰/، بنگلہ دیش سے ہندوستانی رقم - ۸۰/
ہندوستان سے - ۶۰/

Tel: 01336- 22429

FAX: 01336- 22768

Tel.: 01336 - 24034 EDITER

REGD NO. SHN/L-13/NP-111/98

فہرست مضامین

نمبر شمار	نگارش	نگارش نگار	صفحہ
۱	حرف آغاز	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۳
۲	معراج کے دعویٰ پہلو	مولانا قطب الدین صاحب کرناٹک	۹
۳	اسلام، عورت اور مغربیت	مولانا محمد فرقان علیگ سلطان پوری	۲۱
۴	جماعت اہل حدیث کا قیام	مولانا ناظم الدین صاحب قاسمی مہاراشٹر	۳۶
۵	مذہب اسلام کے عورتوں پر احسانات	مولانا ابو جندل صاحب قاسمی	۴۴

ختم خریداری کی اطلاع

○ یہاں پر اگر سرخ نشان ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے۔ ہندوستانی خریداری منی آرڈر سے اپنا چندہ دفتر کو روانہ کریں۔ چونکہ رجسٹری فیس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس لیے دی پی میں صرفہ زائد ہو گا۔ پاکستانی حضرات مولانا نور الحسن ولد عبدالستار صاحب (مرحوم) مہتمم جامعہ عربیہ داؤد و ابراہیم شجاع آباد ملتان کو اپنا چندہ روانہ کریں۔ ہندوستان و پاکستان کے تمام خریداروں کو خریداری نمبر کا حوالہ دینا ضروری ہے۔ بنگلہ دیشی حضرات مولانا فیس الرحمن سفیر دارالعلوم دیوبند کی معرفت مفتی شفیع الاسلام قاسمی مابلی باغ جامعہ پوسٹ شانی نگر ڈھاکہ ۱۲۱۷ کو اپنا چندہ روانہ کریں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حرف آغاز

مولانا حبیب الرحمن قاسمی

عشر محرم کو دیار پورب کے مشہور عالم ربانی اور صاحب نسبت و ارشاد بزرگ حضرت مولانا عبدالحلیم فیض آبادی جون پوری رحلت فرما گئے۔ **قَالَ لَیْلَہُ وَ قَالَا لَیْلَہُ رَاجِعُونَ**۔

حضرت مولانا مرحوم علمی تحجر، سلامتی طبع، زہد و تقویٰ، حلم و بردباری، تواضع و بے نفسی وغیرہ صفات میں اسلاف رحمہم اللہ کی جیتی جاگتی تصویر تھے۔ حضرت مرحوم کا خاص میدان اسلامی علوم و فنون کی نشر و اشاعت اور ارشاد و سلوک تھا۔ انھیں درس نظامی پر عالمانہ عبور تھا۔ وعظ و تذکیر میں بھی پوری مہارت تھی و عطا سادہ لیکن نہایت مؤثر ہوا کرتا تھا۔ وہ سیکڑوں طلبہ کے استاذ، ہزاروں سالکین کے مرشد و مربی اور کئی بیانی تعلیمی مراکز کے مؤسس و مدیر تھے۔

قلعت مادہ پرستی اور طوفان خدا فراموشی کی پھیلی ہوئی تاریکیوں میں حضرت مولانا کی علمی و روحانی شخصیت طالبانِ راہ حق کے لیے ایک مشعل ہدایت تھی افسوس کہ یہ قدیل ہدایت بھی ہمیشہ کے لیے بجھ گئی۔

وہ اک ستارہ جو ضو نقاشِ تنہا حیات کے مغربی افق پر

سیاحی شب کے پاسانوں خوشی مناد کہ وہ بھی ڈوبا

حضرت مولانا کو وقت کے دو نہایت اہم بزرگوں حضرت مصلح الامت شاد و صلی اللہ علیہ وسلم جون پوری اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی مہاجر مدنی قدس سرہما سے خلافت و اجازت حاصل تھی اور بیک وقت دونوں بزرگوں کی نسبت کے امین اور ان کی خصوصیات کے حامل تھے۔ تقریباً اٹھائیس برس تک دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن و رکنین رہے اور جب تک قوی و صحت ساتھ دیتے رہے برابر اس کے اجلاسوں میں شرکت فرماتے رہے اور اس راہ سے دارالعلوم دیوبند کی اہم خدمات انجام دیں۔

حضرت مولانا مرحوم کا آبائی وطن ضلع فیض آباد کی ایک بستی، دیوبند تھی۔ یہیں ۱۹۰۰ء میں آپ کی پیدائش ہوئی ابتداً لوہین گاؤں کے سرکاری اسکول میں داخل ہوئے مگر چند ہی دنوں میں اسکول کی تعلیم چھوڑ کر قصبہ مادہ ضلع فیض آباد کی مشہور دینی درس گاہ صیغہ العلوم میں داخل ہو گئے۔

خوش قسمتی سے اس وقت مدرسہ کے صدر مدرس اور کراچی دہر تاحضرت مولانا محمد اسماعیل (بربی دالے) تھے جو حضرت چاند شاہ نازکی کے خلیفہ خاص اور حضرت شیخ الہند حضرت حکیم الامت مولانا قنوی رحمہ اللہ کے شاگرد تھے۔ مولانا موصوف روحانی اور علمی دونوں لحاظ سے پرکشش شخصیت کے مالک تھے۔ شاگردوں کے ساتھ بڑی شفقت و محبت کا معاملہ فرماتے تھے۔ اس لیے طلبہ بہت جلد ان سے نہ صرف مانوس بلکہ ان کے گرویدہ ہو جاتے تھے۔ مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمہ اللہ کی تعلیم و تربیت کا یہ خصوصیت ہی اثر تھا کہ طلبہ میں تحصیل علم کے جذبہ کے ساتھ خیر و صلاح کا دامنہ بھی پیدا ہو جاتا تھا۔ حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب کو اپنے تلامذہ کی تعلیم و تربیت کا کس قدر اہتمام تھا اس کا اندازہ ذیل کے واقعہ سے لگایا جاسکتا ہے۔ جو خود حضرت مولانا عبدالعظیم رحمہ اللہ کی ذات سے متعلق ہے۔ مولانا محمد احمد صاحب استاذ دارالعلوم دیوبند (جو مرحوم کے تلامذہ میں سے ہیں) نے احقر سے مولانا مرحوم کے واسطے سے بیان کیا کہ میں نے عین العلوم میں ایک سال تعلیم حاصل کر کے کھیتی باڑی کی مصروفیت کی وجہ سے پڑھائی چھوڑ دی اور کاشتکاری میں لگ گیا۔ مدرسہ سے مسلسل غیر حاضری کی بنا پر حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب کو احساس ہو گیا کہ میں نے تعلیمی سلسلہ منقطع کر دیا ہے۔ چنانچہ وہ ایک دن اپنی گھوڑی پر سوار میرے گاؤں پہنچ گئے جو تاندو سے تقریباً ۲۵-۲۰ میل کے فاصلے پر ہے۔ گھر پر معلوم کیا تو بتایا گیا کہ کھیت میں ہوں چنانچہ مولانا اسی وقت کھیت پر پہنچ گئے اور گھوڑی پر سوار میرے پاس آکر فرمایا اگر ”ہلبوا“ بننا چاہتے ہو تو کھیتی باڑی ہی میں مصروف رہو اور اگر مولانا عبدالعظیم صاحب بننے کی خواہش ہو تو میرے ساتھ عین العلوم چلو مولانا مرحوم فرماتے تھے کہ حضرت الاستاذ نے کچھ اس انداز اور دل کی گہرائیوں سے یہ بات کہی کہ اسی وقت اسی حالت میں ان کے ساتھ مدرسہ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ چنانچہ آگے آگے مولانا اپنی گھوڑی پر سوار اور ان کے پیچھے میں پیدل اسی کیفیت کے ساتھ ۲۵-۲۰ میل کا سفر طے ہو گیا مگر شدتِ تابڑ کی وجہ سے عقب و غیرہ کا کچھ احساس نہیں ہوا۔ اس کے بعد تو میں پھر مدرسہ اور مولانا کی کاہنیاں اور پورے ایشیاک اور توجہ سے عربی اول سے لیکر موقوف نلیہ تک کی تعلیم عین العلوم میں حضرت مولانا محمد اسماعیل سی سے حاصل کی۔ پھر تحصیل کی غرض سے ۱۳۳۳ھ میں مظاہر علوم بہار پور آگیا اور یہاں حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا عبداللطیف صاحب ناظم مدرسہ مظاہر علوم حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب کمال پوری وغیرہ اساتذہ کرام سے دور دراز تکمیل کر کے ۱۳۳۸ھ میں فارغ التحصیل ہو گئے۔

حضرت مولانا مرحوم نے ایک خط میں تفصیل کے ساتھ اپنے حالات کے بعض اہم گوشوں پر روشنی ڈالی ہے اس موقع پر مناسب معلوم ہو تا ہے کہ حضرت کا وہی خط درج کر دیا جائے جو اس سلسلے کا سب سے مستند اور دقیق ماخذ ہے۔ آئندہ سطور میں یہ خط ملاحظہ ہو۔ تحریر فرماتے ہیں:

پیدائش: ۱۹۰۹ء بمقام دیوبند ضلع فیض آباد۔ یو۔ پی۔

بچپن کی تعلیم و تربیت: اپنے گاؤں میں کوئی دینی کتب نہ تھا۔ برطانیہ کے دور میں ہر شہر و قصبہ اور دیہات میں سرکاری اسکول قائم تھے ایک سرکاری اسکول میں داخلہ لیا۔ چند ہی دنوں میں سرکاری اسکول کی تعلیم چھوڑ کر قصبہ ٹانڈہ ضلع فیض آباد کی مشہور دینی درس گاہ مین العلوم میں تعلیم شروع کی۔ مدرسہ کے صدر مدرس اور اس ناکارہ کے ابتدائی استاذ مولانا محمد اسماعیل صاحب (جو حضرت شیخ الہند و حضرت حکیم الامت تھانوی قدس سرہ کے شاگرد اور حضرت شیخ الاسلام مدنی نورندہ مرقدہ کے رفیق درس اور ٹانڈہ کے مشہور بزرگ میاں چاند شاد صاحب کے خلیفہ اور مجاز تھے) اس ناکارہ پر بڑی شفقت فرماتے تھے اور تعلیم و تربیت کی پوری نگرانی رکھتے تھے۔ موقوف علیہ تک کی تعلیم اعلیٰ استاذ موصوف سے حاصل کی۔

مظاہر علوم میں داخلہ: اس کے بعد اعلیٰ تعلیم دہلی کے لیے مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور میں ۱۳۳۱ھ میں داخلہ لیا۔ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ و حضرت مولانا عبداللطیف صاحب ناظم مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور و حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب کامل پورٹی وغیرہم سے حدیث کی تکمیل کی۔ ۱۳۳۸ھ میں۔

مظاہر علوم میں مدرسہ: فراغت کے بعد حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ بہت سے متول علماء مظاہر علوم میں پڑھانا چاہتے ہیں جو اپنے قیام و طعام کے خود کفیل ہوں گے اور مدرسہ سے کوئی معاوضہ نہ لیں گے مگر مدرسہ انھیں اجازت نہیں دیتا۔ تیرے بارے میں اہل مدرسہ کی رائے ہے کہ اگر تو چاہے تو تجھ کو اسباق دے دیئے جائیں اس ناکارہ نے اپنی معاذت سمجھا اور معین مدرسہ ہو گیا۔

وطن میں خدمات: لیکن اسی سال غالباً جب میں شدید بیماری کی وجہ سے بغرض عاج حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ اور حضرت ناظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت کے بعد وطن چلا آیا۔ اہل وطن نے اصرار کیا کہ گاؤں ہی میں دینی کتب قائم کر کے ہمارے بچوں کو دینی تعلیمی نفع پہنچاؤ۔ اس پر اس ناکارہ نے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں عریضہ لکھا کہ گاؤں والوں کی خواہش ہے کہ اپنے گاؤں ہی میں درس و تدریس کا سلسلہ جاری کروں مگر مشکل یہ ہے کہ یہاں بچوں کو اردو قرآن شریف وغیرہ پڑھانا ہے۔ عربی درسیات کے لیے کوئی سبیل نہیں۔ ایسی صورت میں آں مخدوم جو حکم دیں اس پر عمل کروں۔ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے جواب میں تحریر فرمایا کہ الحمد للہ یہاں کام کرنے والے بہت ہیں۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کے فارغ التحصیل طلبہ اکناف عالم میں رہیں اور دین کا کام ہو باقی تم نے جو یہ لکھا ہے کہ یہاں صرف اردو و خیرہ پڑھانا پڑے گا تو میرے

پیارے مقصود دین ہے اس کے لیے اردو و عربی سب برابر ہے ہاں اپنی استعداد کی بقاء کے لیے کتب دینیہ شامی، مشکوٰۃ وغیرہ کو مطالعہ میں رکھو پاتی تمہارے لیے ہمیشہ یہاں جگہ خالی ہے جب جی چاہے آجائے۔ (انجمنی) چنانچہ گاؤں کے کتب میں پڑھانے لگا۔ پھر حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کی دعا و توجہ سے عربی درسیات کا بھی نظم ہو گیا۔

چونچور میں تدریسی خدمات: چند سال بعد چونچور کے قصبہ بانی کلاں میں دینی تعلیم شروع کی۔ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کی دعا اور توجہ بے انتہا رہتی تھی۔ تقریباً چالیس سال بعد ۱۹۷۲ء میں ایک نیا ادارہ مدرسہ عربیہ ریاض العلوم کے نام سے ضلع چونچور ہی میں قائم کیا۔ اس نئے مدرسہ کے لیے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے خصوصیت سے بہت دعائیں دیں اور لکھوایا کہ تمہارے مدرسہ ریاض العلوم کے لیے بہت دعا کرتا ہوں۔

مدرسہ کے لیے سفارشی گرامی نامہ: ایک بار حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے مدرسہ کے لیے دعا و سفارش لکھوایا جو مندرجہ ذیل ہے:

”یہ ناکارہ مولانا عبدالحلیم صاحب زید محمد ہم خلیفہ ارشد حضرت مولانا شاہ دہلوی صاحب نور اللہ مرقدہ سے تو اس زمانے سے واقف ہے جب یہ مظاہر علوم سہارنپور میں دورہ حدیث پڑھتے تھے میں اس وقت بھی ان کی خوبیوں کا معترف تھا اور اسی وقت سے مولانا موصوف سے میرے تعلقات بہت زیادہ وسیع ہوتے رہے اور جب سے حضرت مولانا دہلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت کا حال معلوم ہوا اس وقت سے تعلق اور بڑھ گیا۔ مولانا کے مدرسہ ریاض العلوم چوکیہ گورنی کے لیے دل سے دعا گو ہوں اس کو اللہ تعالیٰ ہر طرح کی ترقیات سے نوازے۔ مولانا کے مدرسہ کے طلبہ جامعہ مظاہر علوم میں تحصیل کے لیے داخلہ لینے رہتے ہیں اور آج کل ہمارے جامعہ کے شیخ الحدیث مولانا محمد یونس صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ مولانا موصوف ہی کے شاگرد ہیں مولانا موصوف کے مدرسہ کے اور بھی متعدد طلبہ ہمارے یہاں مختلف شعبہ ہائے علم میں داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ مدرسہ ریاض العلوم کو اور مولانا موصوف کو زیادہ سے زیادہ ترقیات سے نوازے۔ اہل خیر حضرات سے یہ ناکارہ پر زور سفارش کرتا ہے کہ مدارس عربیہ خصوصاً مدرسہ ریاض العلوم چوکیہ گورنی کی جو بھی خدمت ہو سکتی ہو اس سے دریغ نہ فرمائیں کہ ان مدارس کی خدمت صدقہ جاریہ ہے۔ مرنے کے بعد بھی کام آنے والی ہے واللہ السوفی لملیحب ویرضی“۔

طالب علمی میں حضرت کی خدمت میں: ۱۳۴۸ھ میں جب مظاہر علوم میں داخلہ لیا تو اسی وقت سب سے پہلی بار حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ جدید طالب علم ہونے کی وجہ سے حضرت شیخ کا رعب بہت زیادہ تھا جس کی بناء پر سبق کے دوران بولنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ اگرچہ اکثر عبارت پڑھنے کا موقع اسی ناکارہ کو ملتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ نے فرمایا کہ فیض آبادی طلبہ تو بالکل خاموش رہتے ہیں کچھ بولتے ہی نہیں۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں آمد و رفت شروع ہو گئی اور دوپہر کا کھانا بھی ساتھ ہی ہونے لگا۔ ان دنوں دستر خوان پر یہ ناکارہ اور مولانا امیر احمد صاحب کاندھلوی اور چند خدام ہوتے تھے اور بس۔ دورۂ حدیث کی مشغولی اور وقت کی تنگی کے باوجود یہ ناکارہ دوپہر میں حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر پابندی سے سر پر تیل ملتا۔ سر پر تیل ملتے وقت حدیث پاک کے بعض اشکالات عرض کرتا اور حضرت شیخ ربط سے جواب مرحمت فرماتے۔

طالب علمانہ سوال کا جواب: ایک بار اس ناکارہ نے عرض کیا کہ احادیث میں بکثرت بین السجدتین دعاء پڑھنے کا ذکر ہے اور حضرات احناف سب کو نوافل پر محمول کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ فرائض کا جتنی تخفیف پر ہے اور قوم و جلسہ کی دعائیں تخفیف کے مستافی ہیں۔ اس ناکارہ نے عرض کیا یہ حکم تو جماعت کے لیے ہو سکتا ہے منفرد کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ فرض میں اوجہ طویلہ پڑھے اس پر حضرت شیخ نے فرمایا کہ پیارے فرض نماز بھی کہیں تنہا ہوتی ہے۔ فقہا کی نگاہ میں فرض نماز کے لیے جماعت لازم ہے گویا منفرد کی نماز نمازی نہیں۔ (انجلی)

تیسرے مولوی نے کیا بیان کیا؟: اسی زمانہ یعنی ۱۳۴۸ھ میں حضرت شیخ الاسلام مدنی قدس سرہ کا معمول تھا کہ ہر پنجشنبہ کی شب کو دیوبند سے سہارن پور تشریف لاتے اور جامع مسجد میں سیرت پاک پر وعظ فرماتے طلبہ کو وعظ میں شرکت کی عام اجازت تھی اس لیے یہ ناکارہ ہال تزام وعظ میں شریک ہوتا۔ جمعہ کے دن جب حضرت شیخ کی خدمت میں حاضری ہوتی تو حواصا فرماتے کل تیرے مولوی (حضرت شیخ الاسلام) نے کیا بیان کیا۔ چون کہ یہ ناکارہ فیض آبادی تھا اور حضرت مدنی قدس سرہ بھی تعبد ناغذہ مطلق فیض آباد کے اصل باشندے تھے اس لیے رہنمائے محبت حضرت شیخوں سوال فرماتے جو کچھ یاد ہو تا عرض کر دیتا۔

تیسرے مولانا کو خوب موقع ملا: ایک بار حضرت مدنی نے سیرت پاک کا دو واقعہ ذکر فرمایا کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس رولح مبارک کو ایک بدو نے زور سے کھینچا کہ شانہ مبارک پر چادر کے نشانات پڑ گئے۔ حضرت مدنی نے یہاں پہنچ کر بڑے تیز لہجہ میں فرمایا کہ چادر مبارک حمل کی نہیں تھی نرم نہیں تھی مولیٰ تھی گاڑھے کی تھی کھد کر کی تھی اور پوری تقریر دیکھی اور ولایتی کے فرق پر

فرماتے رہے۔ حضرت شیخ طحل وغیرہ نہیں کپڑے زیب تن فرماتے تھے۔ اور حضرت مدنی ٹہل کے مخالف اور کھدر کے فریفتہ تھے۔ حضرت شیخ کے سوال پر کہ رات کیا وعظ ہوا تھا۔ اس ناکارہ نے مذکورہ بالا مضمون کو نقل کیا۔ اس پر حضرت شیخ بے ساختہ ہنسے اور فرمایا کہ ہاں تیرے مولانا کو خوب موقع ملا۔

تیرے فیض آباد میں بھی کوئی بڑھا لکھا ہے: ایک بار حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے عرض کیا کہ فرمایا کہ ارے تیرے فیض آباد میں بھی کوئی بڑھا لکھا ہے۔ اس ناکارہ نے عرض کیا جی ہاں وہ کیا ہر پنجشنبہ کو تشریف لاتے ہیں ہنس کر فرمایا چل بس وہی ایک غرضیکہ حضرت شیخ درس میں اور دسترخوان پر اور سر میں تیل ملتے وقت بڑی شفقت کرتے تھے جس سے طبیعت بہت متاثر ہوتی اور تعلق و عقیدت کا سلسلہ اخیر عمر تک قائم رہا۔ **فَلَنَّهُ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ۔**

حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ سے اصلاحی تعلق طالب عالمی کے زمانے میں حضرت شیخ سے انتہائی قرب و محبت اور عقیدت و تعلق تھا۔ تعلیم سے فراغت پر حضرت شیخ کی اہماد سے مظاہر علوم میں مبین مدرسہ کا بھی شرف حاصل ہوا جو اپنی صحت کی خرابی کی وجہ سے قائم نہ رہ سکا لیکن اپنے وطن آنے کے بعد حضرت شیخ ہی کے حکم سے دینی کتب قائم کیا۔ اور دوسرے امور و بیچہ حضرت شیخ ہی کے مشورہ سے انجام پاتے رہے۔ لیکن حضرت شیخ سے اس وقت اصلاحی تعلق قائم نہ ہو سکا بلکہ حضرت شادوصی اللہ صاحب قدس سرہ خلیفہ و مجاز حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے اصلاح تعلق قائم ہو گیا اور اپنی نااہلی کے باوجود حضرت کے یہاں سے خلافت و اجازت بھی ملی۔ جب حضرت شیخ کو اس کا علم ہوا تو حضرت شیخ نے حکماً فرمایا کہ لوگوں کو بیعت کرنا شروع کر دو۔ ۱۹۶۸ء میں حضرت شاد صاحب کے انتقال کے بعد حضرت شیخ کو اطلاع کے بغیر ہی بیعت ہو گیا اور خط و کتابت کا تو ہمیشہ سے معمول تھا ہی۔

خلافت: غالباً ۱۳۹۷ھ میں رمضان المبارک میں قیام سہارن پور میں تھا۔ دار جدید کی مسجد میں یہ ناکارہ بھی متکلف تھا۔ سحر کے وقت حضرت شیخ نے بلوایا اور اجازت مرحمت فرمانے کے بعد ایک مصطفیٰ عنایت فرمایا۔ جب بھی حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کا قیام رمضان مبارک میں سہارن پور ہو اس ناکارہ نے اعتکاف میں شرکت کی خواہش کا اظہار کیا اور اجازت چاہی تو فرمایا کہ پیارے اپنی جگہ اپنے اندر سے اور نیچے لے کر کام کرو۔

معراج سے دعوتی پہلو

جناب مولانا قطب الدین ملا ایم اے بی ایڈ فاضل وحیات، مایب کمال کریم دلو خان مسجد
باغبان گلی بیلکام-۵۹۰۰۰۲ (کراچی)

معراج کے ایمانیاتی، عملیاتی اور تحمیدی وغیرہ پہلو ہیں جو ایک صاحب نظر کی
نظر کے سامنے فوری طور پر آجاتے ہیں لیکن اس واقعہ عظیمہ کا سب سے اہم پہلو، دعوتی
ہے جس کی طرف عام طور پر توجہ مبذول نہیں ہوتی حضور اقدس ﷺ داعی اعظم و آخر
ہیں آپ کی سیرت طیبہ کے ہر ہر واقعہ میں دعوتی رنگ، دعوتی مزاج، دعوتی اصول اور اس
سلسلہ کی سرگرمیوں کے نتائج نمایاں و عیاں ہیں۔ یہاں موضوع چونکہ واقعہ معراج ہے اس
لیے اسی سے متعلق دعوتی پہلوؤں کے مختلف نکات پر غور کیا جا رہا ہے۔

معراج اور دعوت:

سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انبیاء علیہم السلام معراج کے لیے
مبعوث نہیں کئے جاتے بلکہ دعوت الی الحق کے لیے مبعوث کئے جاتے ہیں سلسلہ دعوت کی
کڑی، زنجیر خدا فراموشی، آغاز دعوت، مخالفت کی شدت، معراج، ہجرت، جہاد اور تکمیل
دعوت جیسے عناوین سے مربوط ہوتی ہے۔ اس طرح شرف معراج ایک تلازمی شرف
ہوتا ہے جو راہ دعوت میں سنگ و سبلی کی حیثیت رکھتا ہے۔

اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے دعوت ضروری ہے:

لیکن دعا اور حجتا اصل چیز دعوت الی الحق ہے اپنی مخلوق پر خدا کی شفقت اور

رحم کا حال یہ ہے کہ بگڑے سے بگڑے انسانوں کو اس وقت تک نہیں پکڑتا جب تک کہ ان میں ہدایت کی راہ دہانے والے کسی نبی کو نہیں بھیجتا۔ لَکُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ اور وہ نبی انتہائی دل سوزی کے ساتھ ان کو صراطِ مستقیم کی طرف بلاتا ہے جس کے نتیجہ میں لوگوں کو ہدایت ملتی ہے اس کے باوجود کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سرکش اور بغاوت کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو پھر خدا، ان نافرمانوں کو پکڑ لیتا ہے۔ نبی پاک ﷺ نے مسلسل ۱۱ سال تک نکل مکہ کو دعوت دی۔ پھر طائف کا سفر فرمایا جہاں مصائب و ابتلاء کی انتہاء ہو گئی۔ اس کے بعد مدنی زندگی میں حق کو سر بلندی ملی اور باطل کو رسوا ہونا پڑا۔

جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقاً سر بلندی تو بعد کو ملتی ہے لیکن ابتداء دعوت کے ساتھ ہی مخالفت کا آغاز ہو جاتا ہے اور یہ مخالفت رفتہ رفتہ زور پکڑنے لگتی ہے۔ دعوت و مخالفت گویا لازم و ملزوم چیزیں ہیں حضور ﷺ کو شرف معراج جو عطا ہوا ہے وہ مخالفت کی انتہاء کے بعد ہی عطا ہوا ہے۔

مخالفت کی انتہاء عروج دعوت کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے:

دعوت کا ابتدائی مرحلہ نہایت ہی بے کسی و بے بسی اور کس پر سی کا ہوتا ہے یہی وہ دور ہوتا ہے جب کہ مخالفت کا زور اپنی تمام تر شدت کے ساتھ حق پر ٹوٹ پڑتا ہے لیکن یہی وہ دور ہوتا ہے جس میں ایمان کی جلا، اعمال کی روح اور تعلق مع اللہ جیسی صفات عالیہ حاصل ہوتی ہیں۔ اور پودے کی کوئیل جس طرح ہوا کے تھپیڑوں کو، زمین کی تختی کو، سورج کی تمازت کو اور دیگر نامہانی مخلوق کو خدا کی مدد اور اس کی حکمت بالفہ کے سہارے جمیلتی ہے اور پھر تباہ و رخت کی شکل میں واصل جاتی ہے اور مخلوق خدا اس کی چھٹاؤں میں راحت کا سانس لیتی ہے بالکل اسی طرح دعوت اپنی تمام تر توفانی و کمزوری کی شکلوں کے باوجود سب مرحلوں سے گزر کر قوت پکڑتی ہے پھر مخلوق خدا کو ہدایت کی چھٹاؤں، ایمان کی تازگی، اعمالِ صالحہ کی خشنودگی، اور تعلق مع اللہ کا کیف و سرور حاصل ہوتا ہے۔ بہر حال مخالفت کی انتہاء عروج دعوت کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔ طائف کی گلیوں میں حضور اقدس ﷺ کو ایک بے بسی کے عالم میں جس دردناک اور کرب انگیز مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تھا

جس کے بارے میں خود نبی کریم ﷺ نے فرمایا تھا کہ وہ دن میری زندگی کا سب سے زیادہ سخت دن تھا اور قلب اطہر کا یہی وہ کرب و الم تھا کہ زبانِ معصوم سے مرقدہ دعا بن کر نکل پڑتے ہیں۔

اللهم اليك اشكو ضعف قوتي وقلة جيلتي وهواني على الناس يا ارحم الراحمين۔ انت رب المستضعفين وانت ربي الي من تكلني الي بعيد يتجهمني ام الي عدو ملكته امري ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي ولكن عافيتك هي اوسع لي اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والاخرة من ان تنزل بي غضبك لو يحل علي مسخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بك۔

ترجمہ: اے اللہ تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت و رسوائی کی اے ارحم الراحمین تو ہی ضعیفہ کارب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے، کسی اجنبی بیگانہ کے جو مجھے دیکھ کر ترش رو ہوتا ہے اور مجھ چڑھاتا ہے یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے تیری حفاظت مجھے کافی ہے میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا و آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو ناراض نہ ہو تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ (حکایات صحابہ ص ۱۰)

بہر حال طائف کا دن انتہائی مخالفتوں کا دن تھا اور یہی دن گویا عروج و محبت کا پیش خیمہ ثابت ہوا کہ اللہ جل شانہ نے جلد ہی نبی معصوم کو بارگاہِ اقدس میں شرفِ باریابی عطا فرما کر فتح و نصرت کا مژدہ سنایا۔ (۲)

فانصرنا على القوم الكافرين

(۱) مولانا محمد اسحاق گیلانی نے معراج کو شعب ابی طالب کی محسوری کے بعد کا واقعہ بتا ہے۔ دیکھیے انجیل الخاتم ص ۶۲۔

لیکن ہم نے میرا معصی کے ساتھ ساتھ احتیاط کیا ہے۔ دیکھیے میرا معصی ص ۸۷

مخالفین کی شدت کا ایک لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دین کے سلسلہ میں ترک وطن کیا جائے۔ اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ حضور ﷺ نے ہجرت واقعہ معراج کے بعد فرمائی۔
حق کی سر بلندی کے لیے ہجرت ضروری ہے:

ہجرت، دعوتی سرگرمیوں کا ایک اہم مرحلہ ہوتی ہے اور اس کے بعد حق کو سر بلندی ملتی ہے۔ حضور اقدس ﷺ کی سیرت طیبہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کو پہلے ہجرت کا حکم ہوا اور حضور نے ہجرت فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے آٹھویں سال مسلمانوں کو حرم مکہ کے ذریعہ فتح میں سے سرفراز فرمایا۔ اور قریش کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے توبت کعبہ کے شرف سے معزول کر دیا گیا۔
قبل بعثت و قبل ہجرت کا زمانہ:

حکم ہجرت کے آنے سے پہلے اس کی علامات کا ظہور ہونے لگتا ہے۔ اور حالات میں رونما ہونے والی تبدیلیاں اور پیش آنے والے واقعات خود اس کے غماز ہوتے ہیں۔ انھیں کی روشنی میں حضرت صدیق اکبرؓ نے بہت پہلے بھانپ لیا تھا کہ لب حکم ہجرت آنے کو ہے۔
علمائے سیر نے تحریر فرمایا ہے کہ قبل بعثت جو فوق الفطرت واقعات رونما ہوتے ہیں انھیں ارباس کہا جاتا ہے یہ ارباسات کسی نبی کے مبعوث ہونے کی علامتیں ہوتی ہیں پھر نبی کی بعثت کے بعد جو فوق الفطرت واقعات ہوتے ہیں وہ معجزات کہلاتے ہیں جو نبی کے برحق ہونے کی دلیل ہوتے ہیں اسی طرح دعوت کی سرگرمیوں اور جدوجہد کے دوران چند ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو حکم ہجرت کا پتہ دیتے ہیں۔ پھر ہجرت، فتح و نصرت کی نشان بن جاتی ہے۔ جو امور قبل ہجرت رونما ہوتے ہیں وہ دو گانہ ہوتے ہیں۔

۱۔ دعوت کی رولہ میں بے کسی و کس پرسی کی انتہا۔

۲۔ داعی کی تسکین خاطر کا سامان۔

آغاز دعوت اور ہجرت کا دور میانی وقفہ ایک عالم کس پرسی کا ہوتا ہے۔ باطل راہوں حق میں انسداد حق کے لیے کافی در لائیں پیدا کر دیتا ہے۔ اور اس زعم باطل میں جھٹا ہوتا ہے کہ اب اس کا پانا آسان نہیں ہے۔ لیکن باطل کی ان تحریمی کارروائیوں کے نتیجہ میں

خداوند حکیم مثبت نتائج ظاہر فرماتا چلا جاتا ہے۔ وہ یہ کہ مخالفت کی شدت کے تناسب سے دعوت کی جزیں دلوں میں مضبوطی کے ساتھ جتنی چلی جاتی ہیں۔ اور قلوب پران کی گرفت مضبوط ہو جاتی ہے۔ اور داعی صفات داعیانہ سے متصف ہوتا چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس میں ایمان کی پختگی، اخلاص کی مایہ اور دین کے لیے سرفروشی کے جذبات نہ صرف پرورش پاتے ہیں بلکہ فروغ پاتے ہیں۔

پھر اللہ تعالیٰ اس دور آزمائش میں انھیں سکون قلب اور اپنی معرفت عطا فرمانے کا سامان مہیا فرماتا ہے اور یہی وہ محل مناسب ہوتا ہے کہ نبی کو شرفِ معراج سے نوازا جائے۔ حراء سے طائف تک کے دعوتی سفر میں حضور اقدس ﷺ کو مختلف مصائب برداشت کرنے پڑے۔ جس کی روداد بڑی درد انگیز ہے۔ شعب ابی طالب کی محصوری، حضرت خدیجہؓ اور ابو طالب کا انجھ جانا، پھر طائف کی گلیوں میں گالیوں کی بوچھاڑ، استہزاء و تمسخر اور اذیتوں و تکفوتوں کی انتہا۔

پھر معراج کے ذریعہ حضور ﷺ کی تسکینِ خاطر اور مقامِ دنو و تدلی کا اعلیٰ و ارفع مقام اور قربِ الہی کی وہ دولت جو کسی کے حصہ میں نہیں آتی۔

واقعہ معراج اور سورۃ بنی اسرائیل:

واقعہ معراج کا ذکر سورۃ بنی اسرائیل میں آگیا ہے۔ علامہ سلیمان ندویؒ تحریر فرماتے ہیں کہ سورۃ بنی اسرائیل مکی ہے۔ اور یہود مضافاتِ مدینہ میں رہتے تھے۔ لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ مکی سورۃ میں یہود اور بنی اسرائیل کا ذکر آگیا ہے اس لیے کہ اب ہجرت کا وقت قریب تر ہے اور واسطہ بنی اسرائیل سے پڑنے کو ہے۔ گویا بنی اسرائیل کو توبہ و تابیت کا تیسرا اور آخری موقع دیا جا رہا ہے۔ علامہ موصوف نے تحریر فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کو رضِ مقدس کی تولیت کا شرف اس شرط اور معاہدہ کے ساتھ عطا ہوا تھا کہ وہ غیر اللہ کو اپنا کارساز نہ بنائیں۔ لیکن انھوں نے اپنے عہد سے روگردانی کی تو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے عہد میں جزیائیت اور وراثت دی گئی تھی بابل کے بادشاہ بخت نصر کے ہاتھوں چھین لی گئی اور وہ ارض مقدس سے جلا وطن کر دیے گئے۔ پھر انبیاء کی دعوت پر بنی

اسرائیل نے توبہ واثابت کی تو اللہ نے ایسائیوں کے عہد میں دوبارہ ارض مقدس کی تولیت عطا کی۔ پھر انھوں نے عہد شکنی کی تو اللہ نے ان پر یونانیوں اور رومیوں کو مسلط کر دیا۔ جنھوں نے بیت المقدس کو جلا کر خاک کر دیا یہودیوں کا قتل عام کیا۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر انھیں اب تیسرا اور آخری موقع دیا جا رہا ہے۔ لیکن انھوں نے حضور ﷺ کی دعوت و توبہ و اثابت کو قبول نہیں کیا۔ اس لیے حضور ﷺ کے مدنی دور میں وہ مدینہ اور اطراف مدینہ خیبر وغیرہ سے بے دخل کر دیئے گئے۔ اور بیت المقدس کی تولیت مسلمانوں کے سپردی کر دی گئی۔ جس کی طرف اشارہ معراج کے موقع پر حضور ﷺ کو عروج آسمانی سے قبل بیت المقدس کا سفر کرنا اور تمام انبیاء کی امامت کروا کر کر دیا گیا تھا۔

سطور بالا میں اب تک معراج دعوت، کیفیت دعوت اور مراحل دعوت کے سلسلہ میں جو بحث زیر قلم آگئی ہے اس کی روشنی میں معراجی عطایا پر بھی ایک نظر ڈالیں تو معلوم ہو جائے گا کہ واقعہ معراج سے دعوتی پہلو کا کتنا اہم تعلق ہے۔

معراج کے عطایا میں دعوتی امور:

حضرت موسیٰ کو ہجرت سے پہلے جو احکام عشرہ عطا کئے گئے تھے ان میں سے ایک ایمان سے ایک عبادت سے اور بقیہ آٹھ اخلاق و معاشرت سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن حسب معراج کا تعلق خاص اور مقام دنو و تدائی میں جو آٹھ چیزیں خصوصی طور پر امت محمدیہ ﷺ کو عطا کی گئیں ان میں ایمان و اعمال کے ساتھ ساتھ دعوت کو بھی شامل کیا گیا ان میں ایک اسلام اور مسلمانوں کا لقب ہے۔ بقیہ اور تین کا تعلق جانی و مالی عبادات سے ہے جیسے نماز روزہ اور صدقہ اور چار چیزیں دعوت سے متعلق ہیں جیسے

۱۔ ہجرت

۲۔ جہاد

۳۔ امر بالمعروف اور

۴۔ نہی عن المنکر

اور یوں دیکھا جائے تو صدقہ بھی دعوت ہی کے سلسلہ میں معاون ہونے والی ایک چیز ہے جو نصرت اور تالیف قلب کے لیے کار آمد ہوتی ہے ان امور ہشت گانہ سے جن میں آدمی سے زیادہ کا تعلق دعوت سے ہے جہاں دعوتی پہلو کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے وہیں اس سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اس امت کو خصوصی طور پر دعوت کے مزاج پر اٹھایا گیا ہے۔

ذیل میں انھیں مذکورہ دعوتی ارکان اربعہ یعنی ہجرت، جہاد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں بحث کی جا رہی ہے۔

دعوت الی الحق کی دو بہت ہی اہم چیزیں:

دعوت و عزیمت کے راستہ میں دو چیزوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔

۱- اپنی مالوقات و متعلقات و جذبات کی قربانی

۲- انسان کی متاع عزیز تر جان کو نسبت خداوندی پر جموں تک دینا

پہلی کی انتہا ہجرت اور دوسری کی انتہا شہادت ہے۔

پہلی چیز ہجرت:

تمام انبیاء علیہم السلام کی دعوتی سرگرمیوں تبدیلی حالات کا جو نقطہ انقلاب (Turning Point) نظر آتا ہے وہ ہجرت پر مرکوز ہوتا ہے۔ ظاہر میں ہجرت بڑی بے بسی و بے کسی اور کس پرسی کے عالم میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وطن سے بے وطن ہونا پڑتا ہے جسے بعض نا عاقبت اندیش راو فرار (Flight) اختیار کرتا کہتے ہیں حقیقت میں یہ فرار نہیں ہوتا بلکہ حکم خداوندی کی تعمیل میں نکلنا ہوتا ہے اور انتہا درجہ کی قربانیوں کے حوصلے کے ساتھ نکلنا ہوتا ہے اور آٹھ طرح کی مالوقات و متعلقات و جذبات جیسے

۱- اپنے آباد و اجداد ۲- اپنی اولاد ۳- اپنے بھائی ۴- اپنی ازواج ۵- اپنا کنہ

۶- اپنا گھریلو مال ۷- اپنی تجارتیں ۸- اور اپنے محبوب گھروں کی محبتوں کی قربانیوں

کے ساتھ نکلنا ہوتا ہے جو آسان نہیں ہے لے ہجرت (Mijration) کہتے ہیں۔

”فرار“ ایک اضطراری فعل ہے لیکن ہجرت ایک اختیاری عمل ہے چھپتے چھپاتے

اس لیے لکھتا ہوتا ہے کہ کہیں موانع حائل نہ ہو جائیں اور دعوت کے راستے کی اس اہم سعی و کوشش یعنی ہجرت میں روکاؤٹ نہ پیدا ہو جائے۔ اس سرپا عزیمت عمل کو فرار کہنے والوں کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل کافی و شافی جواب ہے کہ انھوں نے خانہ کعبہ میں حاضر ہو کر اور طواف بیت اللہ سے فارغ ہو کر مخالفوں کے سامنے بلکہ ان کے سرغٹوں کے سامنے یہ کہا کہ اس وقت عمرؓ راو خدا میں ہجرت کر رہا ہے جو چاہتا ہے کہ اس کی مال اس پر روئے وہ حدود حرم سے باہر آکر مجھ سے مقابلہ کرے۔

بہر حال دعوت دین کے سلسلہ میں ہجرت ایک کلیدی مرحلہ ہوتی ہے۔ اس طرح ہجرت سے دو تین سال پہلے معراجی ہدایات میں ہجرت کو شامل کر کے امت کی ذہن سازی کی گئی کہ اب عنقریب ایمان والوں کو دعوت کے سلسلہ کی اہم چیز ”ہجرت“ کو اختیار کرنا ہے۔

دوسری اہم چیز جہاد:

جیسا کہ عرض کیا گیا دعوت کے سلسلہ کی دوسری اہم چیز جہاد ہے۔ خدا کے راستے میں جدوجہد جان و مال کے ساتھ مکی زندگی سے رخصتی اور مدنی زندگی کے داخلہ کے موقع پر تمام مہاجرین نے اپنا سب مال خدا کی نسبت پر چھوڑ دیا۔ انھوں نے مال دیکر جان و ایمان کا سودا کیا۔ اور مدینہ والوں نے مہاجرین کو رہنے کی جگہ دی اور مال ان پر لگایا اور ان کی مدد کی۔ گویا سو فیصد مال اپنی مرضی پر نہیں، خدا اور رسول کی مرضی کے مطابق لگایا۔

پھر مکی زندگی میں اپنی مشیور عربی شجاعت، حوصلہ و جرأت مندی کے باوصف چونکہ خدا کا حکم نہیں تھا اپنے جذبات انتقام کے پیچ و خم پر قابو رکھا اور اپنے ہاتھوں کو روکے رکھا۔ مار تو کھائی مگر مارا نہیں۔ موت کے گھاٹ خود اتر گئے کسی کو اتارا نہیں۔ اس طرح انھیں جذبات انتقام سے پاک کر دیا گیا تو اب ان کے لڑنے کا جذبہ صرف رضائے الہی کے لیے ہو گیا۔ تو پھر مدنی زندگی کے دوسرے ہی سال سے جہاد کی آخری کڑی ”قتل فی سبیل اللہ“ کا حکم بھی آ گیا۔ پسائی کو اختیار کرتا کہ وطن بھی چھوڑ دے اس کے باوجود باطل اپنے مفسدانہ رویہ اور غرور کو نہ چھوڑے بلکہ اور اکثر نے لگے اور اس کی مفسدانہ

سرگرمیاں مزید بڑھ جائیں تو اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں رہ جاتا کہ قتال فی سبیل اللہ کی اجازت دیدی جائے۔

قبل ہجرت کا وقتہ جمالی ہوتا ہے جس میں تواضع ہے، تحمل ہے اور سب کچھ جھیلنا ہے۔ اور یہ سب کچھ تو اصوا بالصبر کا مظہر ہوتا ہے۔ بعد ہجرت کا وقتہ جلالی ہوتا ہے کہ باطل اچھلنے لگتا ہے تو اپنے تمام اخلاقی ضابطوں کے مظاہروں کے ساتھ ساتھ اسے دبانے کے لیے طاقت کا استعمال کیا جائے اور یقتلوا و یقاتلوا کا مظاہرہ کیا جائے۔

معراج کے موقع کے لوہر میں جہاد کو شامل کر کے گویا اس طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ ایمان والوں کو ہجرت کے ساتھ ساتھ جہاد کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے۔ اللہ کے راستے میں جدوجہد کرنے والوں کی مثال بھی معراج کے تمثیلی واقعات میں دکھائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی قوم کو دیکھا جو ایک ہی دن میں ختم ریزی بھی کر لیتی ہے۔ اور فصل بھی کاٹ لیتی ہے۔ کاٹ لینے کے بعد وہ کھیتی پھر پہلے جیسی ہو جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ ان کی ایک نیکی سات سو نیکیوں سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے اور یہ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قسم الہدیل عطا فرماتا ہے۔

معراجی ہدایات کے اگلے دو امور یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر بحث کرنے سے پیشتر یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسی موقع پر اس بارے میں بھی غور کیا جائے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے معراجی تمثیلی اشارات اور معراجی ہدایات کے بارے میں کیا اقسام کئے۔ (۱)

معراجی تمثیلی اشارات کی ترغیب:

معراج کے عظیم الطیر سفر میں جو واقعات تمثیلی انداز میں دکھائے گئے تھے اور وہ احکامات و ہدایات جو عطایا کے طور پر مرحمت فرمائے گئے تھے، ان پر حضور اقدس ﷺ نے (۱) اس سے ہماری مراد یہ ہے کہ دوران سفر عالم مثال کے واقعات کی روشنی میں جن امور کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جسے ہم نے تمثیلی اشارات سے تعبیر کیا ہے۔

(۲) اس سے ہماری مراد وہ امور ہیں جن کا ذکر مسلم شریف کی حدیث اور ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں کیا گیا ہے جسے ہم نے معراجی ہدایات سے تعبیر کیا ہے۔

اپنے مہتمم بالشان سفر سے واپسی کے بعد عمل شروع فرمادیا۔ ایک طرف خصوصی احکامات کے لیے بیعت لینی شروع فرمائی تو دوسری طرف دعوت کے سلسلہ کی اہم اور آخری کڑیاں یعنی ہجرت و جہاد کے لیے آمادہ و مستعد کرنا شروع فرمایا۔ اس کے لیے واقعات کے تسلسل کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ مختلف کتب سیرت کے مندرجات کو ذہن میں رکھیں تو واقعات کا جو ترجمہ تسلسل (۱) سامنے آتا ہے وہ اس طرح ہے۔

(الف) رمضان یا شوال ۱۰ھ نبوی میں ابو طالب کا انتقال۔ اس سے تین یا پانچ ہی دن بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا وصال۔

(ب) ان زخمیائے بے درپے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے نبی اکرم ﷺ اخیر شوال میں طائف کا تبلیغی سفر فرماتے ہیں۔

(ج) سفر طائف کے تقریباً ۹ ماہ بعد ۲۷ جب ۱۱ھ نبوی کو معراج کا مہتمم بالشان سفر درپیش ہوتا ہے۔

(د) واقعہ معراج کے ۳/۵ ماہ بعد اسی سال ذی الحجہ ۱۱ھ نبوی میں مدینہ والوں کا ایک وفد آتا ہے۔ حضور اقدس ﷺ اس وفد سے مقام عقبہ پر ملاقات فرماتے ہیں اس وفد مدینہ میں ۶ حضرات تھے جنہوں نے حضور اقدس ﷺ کے دست مبارک پر ایمان کی بیعت کی۔ اور اہل مدینہ کو نبی رحمت ﷺ کی دعوت کی طرف متوجہ کرنے کا عزم کیا۔

(ه) اس سعی مسعود کے نتیجہ میں ذی الحجہ ۱۲ھ نبوی میں مدینہ سے ایک دوسرا وفد آتا ہے جو ۱۲ افراد پر مشتمل تھا۔ اور مقام عقبہ پر ہی اس وفد نے بھی حضور اقدس ﷺ سے ملاقات کی۔ ان بارہ حضرات میں پانچ پرانے اور سات نئے حضرات تھے۔ ان سب نے حضور اقدس ﷺ کے دست مبارک پر بیعت کی جو بیعت عقبہ اولیٰ کہلاتی ہے۔

(و) پھر ذی الحجہ ۱۳ھ نبوی میں ۷۳ مرد اور ۲ عورتوں پر مشتمل ۷۵ افراد کا ایک

(۱) ترجمہ تسلسل سے مراد واقعات کے میٹوں اور سالوں کے بارے میں بعض جگہ اختلاف ہے۔ کتب سیرت کے مندرجات کی روشنی میں واقعات کے جس تسلسل کو ترجیح دی گئی ہے اسی کو ترجمہ تسلسل سے تعبیر کیا گیا ہے۔

قافلہ مدینہ اسی مقام عقبہ پر حضور اقدس ﷺ سے ملاقات کرتا ہے اور آپ ﷺ کے دست مبارک پر بیعت کرتا ہے اس بیعت کو بیعت عقبہ ثانی کہتے ہیں۔

(ز) سفر معراج کے قریباً دو سال سات ماہ بعد حضور اقدس ﷺ نے ربیع الاول ۱۳ نبوی میں مدینہ کو ہجرت فرمائی۔ (۱)

واقعات کے اس ترجیحی تسلسل کو ذہن میں رکھیں تو یہ بات بہت واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ معراج سے واپسی کے ۴۵ ماہ کے اندر ہی اندر حضور اقدس ﷺ نے وفد مدینہ کے چھ حضرات پر مقام عقبہ میں ایمان پیش کیا۔ اہل مدینہ، اہل یہود سے اس بات کو سنتے تھے کہ نبی آخر الزماں ﷺ کے مبعوث ہونے کا زمانہ قریب ہے اور یہود اس بات کی تمنا رکھتے تھے کہ وہ (یہود) نبی آخر الزماں ﷺ کا ساتھ دیکر اپنے قومی اوہار کو دور کریں گے اور گزشتہ شان و شوکت اور حکومت کو حاصل کریں گے۔ اہل مدینہ نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہود اس سعادت اور فضیلت میں ہم سے سبقت لے جائیں۔ اس لیے انھوں نے فوراً بطیب خاطر حضور ﷺ پر ایمان لا کر سبقت فی الایمان کا اعزاز حاصل کیا۔ بہر حال قبولی ایمان کے ساتھ ان چھ حضرات مدینہ نے یہ اجازت بھی چاہی کہ وہ اہل مدینہ کو دعوت ایمان دیں گے۔ جو انھیں دربار رسالت سے مرحمت فرمادی گئی۔

(۱) تمام ہی سیرت نگاروں نے (سیرت النبی، سیرت المصطفیٰ، سیرت رحمۃ العالمین اور تفسیر القرآن) حضور ﷺ کی ہجرت کو بیعت عقبہ ثانی کے بعد تحریر فرمایا ہے اور بیعت عقبہ ثانی کو ذی الحجہ ۱۳ نبوی کا اور ہجرت کو ربیع الاول ۱۴ نبوی کا واقعہ قرار دیا ہے۔ اس طرح گویا دو باتوں پر سیرت نگاروں کا اتفاق ہے۔ ایک یہ کہ ہجرت بیعت عقبہ ثانی کے بعد ہوئی ہے دوسرے یہ کہ یہ دونوں واقعات جن کی بیعت عقبہ ثانی اور ہجرت ایک ہی سال کے واقعات ہیں۔ لیکن جبکہ ہجرت ربیع الاول میں اور بیعت عقبہ ثانی ذی الحجہ میں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہجرت پہلے ہوئی اور بیعت عقبہ ثانی کی بات ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے۔ اور اگر بیعت عقبہ ثانی کو ذی الحجہ سے پہلے مان لیں تو یہ باتناظرے کا کہ یہ دونوں واقعات ایک سال کے نہیں ہیں۔ اور بیعت عقبہ ثانی ذی الحجہ ۱۳ نبوی اور ہجرت ربیع الاول ۱۴ نبوی کا واقعہ ہے یا بیعت عقبہ ثانی ذی الحجہ ۱۳ نبوی اور ہجرت ربیع الاول ۱۳ نبوی کا واقعہ ہے اس بالکل کافعال اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا کہ سن نبوت کا آغاز باسٹھ سال یا محرم سے نہیں بلکہ باسٹھ نبوت ماہ نبوت سے مان لیا جائے۔ اور مورخین کی تصریحات کے مطابق حضور ﷺ کو در ربیع الاول یا در رمضان المبارک میں طلعت نبوت سے نو ہفتہ اس طرح پہلے والے سال کے ربیع الاول یا رمضان سے بعد والے سال کے ربیع الاول یا رمضان تک ایک ہی نبوی سال ہوگا۔ اسی طرح پہلے سال کا ذی الحجہ اور دوسرے سال کا ربیع الاول ایک ہی سال میں شامد ہوں گے۔ واللہ اعلم بالصواب

اس طرح دعوت دین کی یہ سعی اول تھی جو مدینہ تک پہنچ گئی۔ اور جس کے نتیجہ میں ذی الحجہ ۱۳ھ نبوی میں ۱۲۰۰۰ حضرات مدینہ سے تشریف لائے جن میں پانچ تو پہلے والے تھے اور سات حضرات نئے تھے۔ حضور اقدس ﷺ نے ان بارہ حضرات سے باقاعدہ بیعت لی۔ بیعت کے امر حسب ذیل تھے۔

۱۔ ہم خدائے واحد کی عبادت کریں گے اور کسی کو اس کا شریک نہیں بنائیں گے۔

۲۔ ہم چوری اور زنا کاری نہیں کریں گے۔

۳۔ ہم اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے۔

۴۔ ہم کسی پر جھوٹی تہمت نہیں لگائیں گے اور نہ کسی کی چغلی کریں گے۔

۵۔ ہم نبی کی اطاعت ہر ایک بات میں کیا کریں گے۔ (رحمۃ للعالمین راجح مرے)

ان امور پنجگانہ میں تیسری بات کے علاوہ ہر بات کا ذکر معراج کے موقع پر آگیا ہے۔ پہلی بات تین خصوصی عطایا میں سے ایک ہے جس طرح کہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو تین عظیمیہ مرحمت فرمائے۔ (۱) نماز (۲) خواتیم سورہ بقرہ۔ اور (۳) شرک سے اجتناب پر کبار سے درگزر۔ دوسری اور چوتھی بات کو بیت المقدس تک کے سفر میں عالم جمیل میں دکھایا گیا ہے کہ آپؐ نے زانی مردوں اور عورتوں کو دیکھا کہ وہ پکا ہوا گوشت چھوڑ کر سزا ہوا گوشت کھا رہے تھے۔ اسی طرح آپ ﷺ نے چغل خور اور عیب چینی کرنے والوں کو دیکھا کہ ان کے پہلو کا گوشت کاٹ کر انھیں کو کھلایا جا رہا تھا۔ پانچویں بات کا اشارہ خواتیم سورہ بقرہ میں آگیا ہے سمعنا و اطعنا غفر انک ربنا و الیک المصیر۔

اس طرح معراج کے بعد کے اس ایک سال اور ساڑھے چار ماہ کے زمانہ میں حضور اقدس ﷺ، معراجی اشارات و احکامات کی تنفیذ کی فکر و کاوش فرماتے رہے۔ اس کے مزید ایک سال بعد تک یعنی ذی الحجہ ۱۳ھ نبوی کے انھیں معراجی اشارات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ان کی ترغیب دیتے رہے۔

معراج سے بیعت عقبہ ثانی تک ان تمام اشارات و احکامات پر عمل در آہ کرتے رہے جو بیت المقدس تک کے سفر کے دور ان عالم مثال میں دکھائے گئے تھے۔ اس کے بعد معراجی خصوصی ہدایات حکیمانہ تسلسل کے ساتھ فرائض میں شامل ہوتی گئیں۔ (جدی)

اسلام، عورت اور مغربیت

از: بھیر فرخان قاسمی۔ ملنگ۔ سلطان پوری

مشرق میں آج کل عورت کے حقوق اور مردوں کے ساتھ اس کی کامل مساوات کے متعلق زور و شور سے بحث جاری ہے۔ اس بحث میں حقوق نسواں کے سرگرم حامیوں جس میں وہ مرد اور عورتیں بالخصوص قابل ذکر ہیں جو اسلام کے نام پر بعض انتہائی احمقانہ باتیں کہتی اور ذکر کرتی ہیں۔ ان میں بعض تو محض شرارتیہ کہتے ہیں کہ اسلام نے ہر لحاظ سے مردوں اور عورتوں میں کامل مساوات ملحوظ رکھی ہے اور بعض اپنی جہالت یا کم فہمی کے باعث یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام عورت کا دشمن ہے کیونکہ وہ اسے حقیر خیال کرتا ہے۔ اور ذہنی لحاظ سے فردیہ قرار دے کر معاشرے میں اس کو ادنیٰ مقام دیتا ہے۔ جس کے بعد اس میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہتا..... عورت مرد کی حیوانی شہوات و خواہشات کی محض تسکین کا ذریعہ اور بچے پیدا کرنے کی ایک مشین بن کر رہ جاتی ہے۔ مرد عورت کا حاکم بن بیٹھتا ہے اور زندگی کے ہر میدان میں اس پر اپنی بالادستی کی دھونس بجاتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ دونوں گروہ یکساں طور پر اسلام کے متعلق جہالت میں مبتلا ہیں یا پھر یہ لوگ جان بوجھ کر دوسروں کو دھوکا دینے کی خاطر حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کرتے ہیں تاکہ مسلم معاشرے میں انتشار اور ابتری پھیلے اور اس طرح ان کے مذہب و مقاصد کی تکمیل کے لیے راہ ہموار ہو سکے۔

یورپ کی تحریکِ آزادی نسواں:

اسلام میں عورت کے مقام پر تفصیلی گفتگو کرنے سے قبل ہم یورپ کی تحریکِ آزادی نسواں (Emancipation Movement) کی تاریخ کا ایک طائرانہ جائزہ لینا ضروری سمجھتے ہیں۔ کیونکہ جدید مشرق میں پائے جانے والے تمام تر مخرف رجحانات کا سرچشمہ یہی تحریک ہے۔

عہدِ قدیم میں عورت کی حیثیت:

قدیم یورپ بلکہ دنیا بھر میں عورت کو کوئی قدر و منزلت حاصل نہیں تھی۔ قدیم علماء اور فلاسفہ عرصہ دراز تک اس بارے میں سمجھ اس قسم کے موضوعات پر سر کھپائے رہے کہ کیا عورت میں بھی روح ہوتی ہے؟ اگر اس میں روح ہوتی ہے تو یہ انسانی روح ہے یا حیوانی روح؟ اور اگر انسانی روح ہے تو مرد کے مقابلے میں اس کا صحیح معاشرتی مقام کیا ہے؟ کیا عورت پیدا انٹی طور پر ہی مرد کی غلام ہے یا غلام سے اس کا مقام کچھ اونچا ہے؟

یونان اور روم:

یہ صورتِ حال تاریخ کے ان قلیل وقفوں کے دوران بھی جوں کی توں رہی جن میں بظاہر عورت کو معاشرے میں مرکزی اہمیت حاصل تھی جیسا کہ قدیم تاریخِ یونان اور روم میں نظر آتا ہے مگر عورت کی یہ ساری قدر و منزلت اس کی نسوانیت کی بنا پر نہیں تھی اور نہ ہی بحیثیتِ مجموعی پورے طبقہ نسواں کی عزت و تکریم تھی بلکہ یہ بات بڑے بڑے شہروں میں رہنے والی چند نمایاں عورتوں کی تعظیم و تکریم تک ہی محدود تھی جو اپنے بعض ذاتی اوصاف کی وجہ سے معاشرتی تقریبات کی روح رواں تھیں۔ انکی حیثیت مجزے ہوئے اور عیاش طبقے کے لیے محض ایک ذریعہ، تفریح کی تھی۔ چنانچہ ایسا طبقہ دل کھول کر ان کی حوصلہ افزائی کرتا تھا مگر یہ عورت کی بحیثیتِ انسان تعظیم و تکریم نہ تھی کیونکہ اس کا تمام تر انحصار اس بات پر تھا کہ عورت مرد کے لیے کہاں تک عیش و عشرت کا ذریعہ بن سکتی ہے؟

جاگیر داری دور میں:

یورپ میں عورتوں کی یہ حیثیت زرعی غلامی اور جاگیر داری (SERBDOM) دور میں بھی برقرار رہی۔ اپنی کوتاہ نظری کی وجہ سے عورت بار بار زندگی کی ظاہری زیب و زینت اور چکا چوند سے فریب کھاتی رہی۔ اور یہ سوچ کر کہ زندگی صرف اسی کا نام ہے اس نے محض کھانے پینے بچے پیدا کرنے اور دن و رات جانوروں کی طرح کام میں جڑے رہنے کو اپنا وظیفہ حیات سمجھ لیا۔

جب یورپ میں صنعتی انقلاب رونما ہوا تو یہ عورت کے لیے بدترین مصائب و آلام کا پیغام ثابت ہوا۔ اب اسے جن مصائب و آلام میں مبتلا ہونا پڑا انھوں نے پچھلی ساری داستان ظلم و ستم کو مات کر دیا۔

یورپ کا جو مجموعی مزاج اب تک سامنے آیا ہے وہ کچھ ایسی کجی اور سنگدلی سے مرکب ہے کہ جن کی وجہ سے وہ فیاضی اور خلوص دونوں صفات سے عاری نظر آتا ہے۔ اس نے ہر جگہ انسانوں کو شدید مصائب و آلام سے دوچار کیا مگر اس کے عوض انھیں کوئی فوری یا دور رس مادی فوائد عطا نہیں کئے۔ بہر حال غلامی اور جاگیر داری کے ادوار میں حالات کچھ اس قسم کے تھے اور اس وقت کا مرد وچہ زراعتی نظام اس طرح کا تھا کہ اس میں مرد ہی کو عورت کے تمام اخراجات کا بار اٹھانا پڑتا تھا۔ یہ اس زمانہ کے حالات اور مزاج کے عین مطابق تھا مگر اس وقت بھی عورت گھریلو صنعتوں میں حصہ لیتی تھی جو صنعتیں ہر زراعی معاشرے میں پائی جاتی تھیں ان گھریلو صنعتوں کے ذریعہ عورت مرد کو ان اخراجات اور مالی بار کا معاوضہ چکا دیتی تھی جو وہ اس کی وجہ سے برداشت کرتا تھا۔

صنعتی انقلاب کے بعد:

مگر صنعتی انقلاب کے ساتھ ہی کیا شہر اور کیا دیہات۔ سب جگہ صورت حال بالکل بدل گئی۔ خاندانی زندگی بالکل تباہ ہو گئی اور خاندان کے افراد کو جوڑنے والا رشتہ بھی ختم ہو گیا کیونکہ صنعتی انقلاب کی لائی ہوئی تبدیلی کے بعد مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں اور بچوں کو بھی گھر چھوڑ کر کارخانوں کی زلہ اختیار کرنی پڑی تاکہ ملازمت کر کے

اپنا پیٹ پال سکیں۔ مزدوری پیشہ طبقے رفتہ رفتہ دیہات کو خیر باد کہہ کر شہروں میں آنے لگے۔ دیہات کی زندگی میں باہمی ذمہ داری اور تعاون و اشتراک کی روح پائی جاتی تھی مگر اب جس شہری زندگی سے وہ دوچار ہوئے اس میں کوئی کسی کا پرسان حال نہ تھا۔ کسی کو دوسروں حتیٰ کہ اپنے ہمسایوں سے بھی کوئی دلچسپی نہ تھی ہر آدمی کی زندگی کا محور اس کی اپنی ذات تھی جس کے سوا اسے کسی سے کوئی تعلق نہ تھا اور نہ ہی وہ اپنے سوا کسی اور کا بوجھ برداشت کرنے کے لیے تیار تھا۔ شہروں میں نہ کوئی اخلاقی اصول تھا اور نہ کسی کو اخلاقی اصولوں کی پابندی کا کوئی خیال تھا۔ ساتھ ہی جنسی اتار کی کی ایسی دبا پھیلی کہ مرد اور عورت اپنے جذبات و شہوات کی تسکین کا جو موقع پاتے اس سے بلا تکلف فائدہ اٹھاتے اور اخلاقی بندشیں منہ دیکھتی رہ جاتیں۔ اس کا ایک اور نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں میں شادی کرنے اور گھر بسانے کی خواہش کمزور پڑ گئی۔ اگر کچھ لوگوں میں یہ خواہش باقی بھی رہی تو وہ یہی چاہنے لگے کہ یہ مصیبت چند سال اور ٹل جائے تو بہتر ہے۔

اسی قسم کی شہادت پر بھروسہ کر کے مادہ پرست اور مادیست و کمیونزم کے علم بردار یہ دعویٰ کرنے لگے کہ صرف اقتصادی حالات ہی سماجی حالات کو جو دو میں لاتے اور انسانی روابط کو متعین کرتے ہیں۔ ہمیں انسانی زندگی میں معاشیات کی اہمیت سے انکار نہیں مگر یہ کہنا غلط ہے کہ انسانی خیالات و جذبات اور طرز عمل کو صرف اقتصادی عوامل ہی درست کر سکتے ہیں۔ یورپ میں معاشیات کی جو اہمیت نظر آتی ہے اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ یورپ کے پاس کوئی اعلیٰ نصب العین نہ تھا جو دنیائے اسلام کی طرح یورپ کو روحانی عظمتوں سے روشناس کرتا اور وہاں کے معاشی روابط کو خالص انسانی بنیادوں پر استوار کرنے میں مدد دیتا۔ اگر ایسا ہو تا تو صرف یورپ کے مادی مسائل ہی حل نہ ہوتے بلکہ باقی دنیا کے لوگ بھی اس کی حد سے بڑھی ہوئی اور ابھی تک سہ جاکا نشانہ نہ بنتے۔

عورت کی مظلومی اور محرومی:

ان صفحات میں ہمارا مقصد یورپ کی تاریخ پر کوئی تفصیلی گفتگو نہیں ہے کہ ہمیں صرف ان عوامل سے دلچسپی ہے جو یورپی تاریخ میں عورت کی تقدیر بنانے کے لحاظ سے

اہمیت رکھتے ہیں جیسا کہ ہم پیشتر عرض کر چکے ہیں کہ صنعتی انقلاب کی وجہ سے بچوں اور عورتوں پر معاش کی جو ذمہ داری آپڑی تھی اس سے خاندانی رشتے کمزور پڑ گئے اور خاندانی زندگی مکمل طور پر انتشار کی نذر ہو گئی۔ مگر اسی انقلاب میں سب سے مظلوم ہستی عورت تھی اس کو اب پہلے سے کہیں زیادہ شدید محنت کی ضرورت پڑتی تھی۔ اس کا احترام اور وقار بھی رخصت ہو چکا تھا اس کے باوجود نہ نفسانی طور پر آسودہ خاطر تھی اور نہ مادی لحاظ سے خوشحال۔ عورت بیوی ہو یا ماں۔ مرد نے صرف اس کا مالی سہارا بننے ہی سے انکار نہیں کیا بلکہ اپنی روزی آپ کمانے کی ذمہ داری بھی اٹا اس کے سر پر ڈال دی تھی۔ ان سب کے باوجود کارخانوں، تعلیم گاہوں اور اسپتالوں میں وہ بے انصافیوں کی شکار تھی یعنی اس کو کام زیادہ کرنا پڑتا تھا مگر معاوضہ مردوں کے مقابلہ میں کہیں کم ملتا تھا۔

یورپی عورت کی مظلومی کی اصل وجہ:

اگر یورپ کے معاشرتی مزاج کو جو نخل سنگدلی اور محسن کشی سے عبارت ہے پیش نظر رکھا جائے تو عورت کے ساتھ اس کے سلوک کو سمجھنا دشوار نہیں رہتا۔ اس نے کبھی بھی انسان کو بحیثیت انسان عزت و احترام نہیں دیا اور نہ اس کے ہاتھوں کبھی کسی کا بھدا ہوا ہے بلکہ جیسا کہ اس کا ماضی گواہ ہے اس نے ہر موقع پر دوسروں کو نقصان پہونچانے کی کوشش کی ہے بشرطیکہ اس کے نتیجے میں خود اس کو کسی قسم کے نقصان کا اندیشہ نہ ہو۔ یورپ کے اس مزاج میں مستقبل میں بھی کسی تبدیلی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا ہے۔ البتہ اگر اللہ تعالیٰ اس کے حال پر رحم کرے اس کو صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمادے اور اس کو روحانی پاکیزگی سے نواز دے تو بہتری کی امید پیدا ہو سکتی ہے۔ بہر حال جس دور کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس میں کمزور بچوں کو ظالم کارخانوں نے بے تحاشا اپنے مظالم اور بے انصافیوں کا تختہ مشق بنایا ہے۔

سماجی مصلحین اور عورت:

آبادی کے ان کمزور طبقوں پر اس ظلم و بے انصافی کو بعض یا ضمیر افراد زیادہ دیر

تک برداشت نہ کر سکے۔ چنانچہ انھوں نے اس کے خلاف آواز بلند کی۔ بچوں پر (جی ہاں بچوں پر عورتوں پر نہیں) اس ظلم کے انسداد کی کوشش شروع کر دی۔ ان سماجی مصلحین نے چھوٹے بچوں کو کارخانوں میں ملازم رکھنے کی مخالفت کی کیونکہ اس سے ان کی فطری نشو و نما رک جاتی تھی۔ اور جو قلیل معاوضہ انھیں ملتا تھا وہ ان کے مشکل اور غیر موزوں کاموں کے لحاظ سے ہرگز معقول نہ تھا۔ معاشرتی بے انصافی کے خلاف یہ احتجاج مؤثر ثابت ہوا۔ چنانچہ ملازمت کی عمر بتدریج بڑھادی گئی۔ معاوضوں میں اضافہ کیا گیا اور کام کے اوقات میں کمی کر دی گئی۔

مگر عورت اب بھی مظلوم تھی کوئی اس کے حق میں آواز بلند کرنے والا نہ تھا اور نہ کسی کو اس کے حقوق کے تحفظ کی کوئی فکر تھی کیوں کہ اس کے لیے جس ذہنی پاکیزگی اور اخلاقی بلندی کی ضرورت ہے یورپ اس سے محروم تھا اس لیے عورت کی مصیبت کے پیام ختم نہ ہوئے۔ وہ دن رات محنت کرتی تب کہیں جا کر اپنا پیٹ پال سکتی تھی کیونکہ اسے جو معاوضہ ملتا تھا وہ ایسا ہی کام کرنے والے مردوں کے معاوضہ سے بہت کم تھا۔

جنگ عظیم کا اثر:

پہلی جنگ عظیم میں یورپ اور امریکہ کے لاکھوں لوگ مارے گئے اور وہ اپنے پیچھے لاکھوں بے خاوند عورتیں چھوڑ گئے جنھیں انتہائی مضائب و شدائد سے دوچار ہونا پڑا۔ اب نہ کوئی ان کا سہارا تھا اور نہ کوئی رکھوالا جس کی حفاظت میں وہ زندگی بسر کرتیں۔ جو لوگ ان کے لیے زندگی کا سہارا تھے ان میں سے کچھ تو مارے گئے تھے کچھ عمر بھر کے لیے معذور ہو گئے تھے۔ کچھ ایسے تھے جنھیں خوف، اعصابی کھنچاؤ اور زہریلی گیسوں نے زندگی بھر کے لیے ناکارہ بنا دیا تھا اور کچھ کئی سال کی قید کاٹ کر تازہ تازہ قید خانوں سے رہا ہوئے تھے اور اپنے کھوئے ہوئے اعصابی توازن کو بحال کرنے کے لیے اپنے آپ کو دنیا کی دلچسپیوں میں گم کر دینا چاہتے تھے۔ ان لوگوں کے دلوں میں شادی کی کوئی خواہش موجود نہ تھی کیونکہ شادی کر کے وہ اپنے آپ کو جسمانی اور مادی تھنجھوں میں جتلا کرنے کے لیے

برگزیدہ تھے۔

عورت کی بے بسی:

جنگ کی وجہ سے مردوں کی تعداد میں جو خلا پیدا ہو گیا تھا اس کو بھرتا نہ رہنے والوں کے بس کی بات نہ تھی۔ مزدوروں اور کارکنوں کی کمی کے باعث کارخانوں کے کام پر بہت برا اثر پڑا۔ جس کی وجہ سے جنگ کے نقصانات کی تلافی بھی ناممکن ہو گئی اس لیے عورتوں کو مجبوراً گھر سے باہر نکلتا پڑا اور مردوں کی جگہ لینی پڑی۔ کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرتیں تو وہ اور ان کے سارے متعلقین بوڑھی عورتیں اور چھوٹے بچے بھوک سے مر جاتے۔ مگر کارخانوں میں کام کرنے کے نتیجے میں عورت کو اپنی سیرت و کردار اور انسانیت کی قربانی دینی پڑی کیونکہ اب یہ اس کی ترقی میں سدا رہ بن گئی تھی۔ اور اس کی موجودگی میں عورت کے لیے آزادانہ روزی کمانا مشکل ہو گیا تھا دوسری طرف کارخانہ داروں کا یہ حال تھا کہ وہ صرف کام کر نیوالے ہاتھ ہی نہیں چاہتے تھے بلکہ اپنی شہوات نفسانی کا سامان بھی مانگتے تھے۔ عورت جس بے بسی سے دوچار تھی اس کی وجہ سے ان لوگوں کو اپنی حیوانی خواہشات کی تسکین کا سنہرا موقع ہاتھ آ گیا۔ جس سے انھوں نے خوب خوب فائدہ اٹھایا اس طرح اب بیچاری کو دوہرے فرائض انجام دینے پڑے۔ ایک تو کارخانے میں مزدوری کرنا اور اس کے ساتھ کارخانہ داروں کا دل بہلانا۔ اب صرف بھوک ہی عورت کا مسئلہ نہیں تھا بلکہ جنسی تسکین بھی اس کا ایک بڑا ستھین مسئلہ بن گئی تھی۔ جنگ میں مردوں کی ایک کثیر تعداد کے ختم ہونے کی وجہ سے اب ہر عورت کے لیے شادی بھی ممکن نہیں تھی کہ جائز ذریعے سے اس کے تمام صنفی تقاضے پورے ہو سکتے۔ دوسری طرف یورپ میں جو مذہب رائج تھا اس کی رو سے کثرت ازدواج کی سرے سے کوئی گنجائش ہی نہیں تھی جیسا کہ اس قسم کے جنگی حالات میں اسلام نے انتظام کیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بے چاری یورپی عورت اپنے بے رحم جذبات و خواہشات پر چھوڑ دی گئی۔ ایک طرف روزی کمانے کی فکر اور جنسی نا آسودگی اور دوسری طرف قیمتی کپڑوں، جواہر سنگار، بننے ٹھننے کی خواہش۔ ان سے مغلوب ہو کر وہ ایک مخصوص ڈگر پر چل پڑی۔

یورپی عورت کا کام اب صرف یہ رہ گیا تھا کہ وہ مردوں کا دل لہمائے۔ کارخانوں اور دوکانوں میں ملازمت کرے اور اپنی خواہشات ہر جائز و ناجائز ذریعے سے پوری کرے مگر اس کے پاس جس قدر سامانِ تعیش بڑھتا جاتا تھا اسی قدر اس کی ہوس بھی بڑھتی جاتی جس کو پورا کرنے کا طریقہ صرف یہ تھا کہ وہ اپنے کو زیادہ سے زیادہ محنت مزدوری کے لیے وقف کر دے۔ کارخانہ داروں نے عورت کی اس مجبوری سے خوب فائدہ اٹھایا اور صریح بے انصافی کا ارتکاب کرتے ہوئے مردوں کے مقابلے میں اس کے کام کا معاوضہ بہت کم رکھا تاکہ وہ خود زیادہ سے زیادہ نفع بخور سکیں۔

ان حالات اور واقعات کے نتیجے میں اس عظیم انقلاب کا رد نہا ہونا بالکل فطری امر تھا جس نے ظلم و بے انصافی پر مبنی صدیوں پرانے اس نظام کا خاتمہ کر دیا۔

معاشرتی انقلاب کے بعد:

مگر اس انقلاب سے عورتوں کو کیا ملا؟ جسمانی لحاظ سے اب وہ پہلے سے زیادہ تھکی ہوئی تھی۔ معاشرے میں اس کی کوئی عزت نہ تھی وہ اپنی نسوانیت کھو چکی تھی۔ اب نہ کوئی اس کا خاندان تھا اور نہ بچے کہ جن کی خاطر قربانیاں دیکر وہ اپنی شخصیت کو بے حقیقی آسودگی اور عظمت کو پاسکتی مگر اس انقلاب کا ایک فائدہ ہوا کہ اس کے لیے بھی مردوں کے مساوی اجرت کا حق تسلیم کر لیا گیا اور یہی وہ فطری حق ہے جو اب تک یورپ عورت کو دے نہ سکا ہے۔

مگر یورپی مرد اتنی آسانی سے اپنی بالادستی سے دست بردار ہونے والا نہیں تھا اور نہ عورت کے مقابلے میں اپنی اتالی ٹکست کو قبل کرنے والا تھا۔ عورت کے لیے مساوات کا اصول بھی اس نے ایک طویل اور شدید کشمکش کے بعد قبول کیا تھا یہ کشمکش بھی ایسی کہ جس میں وہ تمام سامانِ حرب و ضرب استعمال کیا گیا جو بالعموم ایسی جنگوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔

اپنے حقوق کی اس جنگ میں عورت کو ہڑتالیں بھی کرنی پڑیں اور تعاون و اشتراک کا مظاہرہ بھی۔ اس مقصد کے لیے اس نے متعدد پبلک اجتماعات بھی منعقد کئے اور صحافت کو بھی آلہ کار بنایا۔ پھر اس پر یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ ملکی حالات کی اصلاح

کے لیے اس کو ملکی قانون سازی میں بھی مردوں کے ساتھ برابر حصہ لینا چاہئے۔ چنانچہ پہلے تو حق رائے دہی کا مطالبہ پیش ہوا پھر رفتہ رفتہ یہ آواز بلند سے بلند تر ہوتی چلی گئی حتیٰ کہ یہ نعرہ گونجنے لگا کہ عورت کو ملک کی پارلیمنٹ کا رکن بننے کا حق بھی حاصل ہونا چاہئے۔ ورنہ اس کی پرورش ایک ایسے نظام تعلیم و تربیت کے تحت ہوئی تھی جو وظیفہ حیات کے لحاظ سے مرد و زن میں کسی قسم کی تفریق کا قائل نہیں تھا اس لیے وہ آگے چل کر کاروبار حکومت میں بھی مردوں کے ساتھ برابری کی مدعی ہو گئی۔

یہ اس جنگ کی داستان ہے جو یورپ میں عورت کو اپنے حقوق کی خاطر لڑنی پڑی۔ یہ ایک مسلسل داستان ہے جس کا تانا بانا بہت سے مربوط واقعات سے بنتا ہے۔ قطع نظر اس امر کے کہ مردوں کو یہ نئی صورت حال پسند تھی یا نہیں۔ بہر حال عورت کو جلد ہی معلوم ہو گیا کہ جس گہڑے ہوئے معاشرے کی سیاست و قیادت کے منصب سے اس نے مرد کو تنہا کیسیاں سے محروم کیا اس میں وہ بھی اس قدر لاچار ہے جس قدر کہ مرد ہے۔

اس قسم کے واقعات کی شہادت کی بنیاد مارک سن یہ دعویٰ کرتے تھے کہ زندگی میں معاشی عوامل ہی اصل بنیاد ہے جیسا کہ یورپ کی آزادی نسواں کی تحریک سے ثابت ہوتا ہے ہم اس سے قبل لکھ چکے ہیں کہ ہم زندگی میں مایشیات کی اہمیت کے منکر نہیں ہیں لیکن یہ ضرور سمجھتے ہیں اگر یورپ والوں کے پاس اسلام کی طرح کوئی نصب العین اور نظام زندگی ہو تا جو ہر طرح کے حالات میں عورت کی کفالت کے لیے مرد کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے اور اگر بدرجہ مجبوری وہ اپنی روزی خود کمانے نکلتی ہے تو اس کو مردوں کے برابر اجرت دلاتا ہے جنگی حالات سے عہدہ برآ ہونے کے لیے کثرت ازدواج کی اجازت دیتا ہے جس سے عورت کو نہ یہ کہ صرف معاشی تحفظ حاصل ہوتا ہے بلکہ جنگوں کے معا بعد پیش آنے والے حالات میں اس کی جنسی تسکین کے لیے ایک جائز اور صاف ستھری راہ بھی نکل آتی ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی نظام زندگی یورپ کے پاس ہو تا تو وہاں کی عورت کا مسئلہ یوں الجھ کر نہ رہ جاتا۔

تارنم کرام کو یہ سن کر حیرت ہو گی کہ آج بھی انگلستان میں سرکاری محلوں

میں مردوں کے مقابلے عورتوں کو کم تنخواہیں دی جاتی ہیں جب کہ انگلستان کو جمہوریت کا گہوارہ کہا جاتا ہے۔ وہاں ترقی نسواں کا یہ عالم ہے کہ کئی معزز خواتین کو برطانوی پارلیمنٹ کی اعزازی رکنیت بھی حاصل ہے۔

اب آئیے دیکھیں کہ اسلام عورت کو کیا مقام دیتا ہے۔ اور پھر اس سوال پر غور کریں کہ اس معاشرتی مقام کی موجودگی میں کیا کوئی ایسی تاریخی، جغرافیائی، اقتصادی، نظریاتی اور قانونی مجبوری پائی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے یہاں کی عورت کے لیے بھی اس طرح اپنے حقوق کی جنگ لڑنے کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ ہو جس طرح کی اس کی مغربی بہن لڑ چکی ہے۔ اس کے بعد ہی ہم یہ جان سکیں گے کہ آیا حقوق نسواں مشرقی علم برداروں کا موجودہ شور و غوغا اور عوامی اجتماعات میں ہنگامہ آرائی حقیقت پر مبنی ہے یا محض یہ ان کے اپنے احساس کمتری کا کرشمہ ہے۔

اسلام کی بنیادی خصوصیت..... مساوات:

اسلامی نظام حیات کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ وہ عورت کو بھی انسانیت کا دیا ہی اہم جز قرار دیتا ہے جیسا کہ ایک مرد کو۔ اور اس میں بالکل ویسی ہی روح کا وجود مانتا ہے جیسی کہ مرد میں پائی جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا تَحْبِبُونَ (سورہ نساء: ۱)

ترجمہ: اے لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا۔ اور ان دونوں سے بہت ہے مرد عورت پھیل گئے۔

گویا مرد اور عورت اپنے نقطہ آغاز، اپنی چاہئے قرار اور اپنے انجام کے لحاظ سے ایک دوسرے کے ہم پلہ ہیں۔ اور ایکساں و مساوی حقوق کے حقدار ہیں۔ اسلام نے عورت کو مردوں کی طرح جان آبرو اور مال و جائیداد کے حقوق دیئے۔ اس نے عورت کی ذات کو محترم قرار دیا۔ اور کسی کے لیے یہ بات جائز نہیں رکھی کہ وہ اس میں عیب نکالے یا پیچھے پیچھے

اس کی برائی بیان کرے اور نہ کسی کو حق دیا کہ وہ اس کی ٹوہ میں رہے اور اس کو اپنے نسوانی فرائض کی بجا آوری کی وجہ سے حقیر جانے یہ سب حقوق عورت کو اسی طرح حاصل ہیں جس طرح مرد کو۔ ان میں مرد و عورت کے درمیان کوئی تفریق روا نہیں بلکہ اس بارے میں اسلامی قوانین کا اطلاق دونوں پر مساوی طور پر ہوتا ہے چنانچہ قرآن کہتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْعَزُوا أُنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ.

ترجمہ: اے ایمان والو ایک قوم کو دوسری قوم پر نہیں ہنسا چاہئے کیا عجب (کہ جن پر ہنستے ہیں) وہ ان سے (خدا کے نزدیک) بہتر ہوں۔ اور نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسا چاہئے کیا عجب کہ وہ ان سے بہتر ہوں اور ایک دوسرے کو طعن نہ دو اور نہ ایک دوسرے کو بُرے لقب سے پکارو۔

وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ (سورۃ احزاب آیت ۱۱)

ترجمہ: اور تجسس نہ کیا کرو اور نہ تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت کرے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ

أَهْلِهَا. (سورۃ نور آیت ۲۷)

ترجمہ: اے ایمان والو! تم اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں مت داخل ہو جب تک اجازت حاصل نہ کرو اور جب تک اہل خانہ کو سلام نہ کرلو۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و عرضه و ماله. (بخاری و مسلم) ترجمہ: ہر ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، آبرو اور مال حرام ہے۔

اسی طرح آخرت میں اجر و ثواب کے لحاظ سے اسلام نے مرد و عورت کو مساوی مقام و درجہ عطا کیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

فَاَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُم مِّنْ ذَكَرٍ لَّوْ اَنَّي

بَغَضْتُكُمْ مِّنْ تَحِيٍّ (سورۃ آل عمران آیت ۱۷۵)

ترجمہ: سو ان کی دعا کو ان کے رب نے قبول کر لیا۔ میں تم میں سے کسی شخص کے

کام کو کثارت نہیں کرتا جو تمہوہ مرد ہو یا عورت۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے جڑو۔

جائیداد کے حق میں مساوات:

جہاں تک مال و جائیداد کے حق کا تعلق ہے اس معاملے میں بھی اسلام نے عورتوں اور مردوں میں مساوات کو ملحوظ رکھا ہے۔ جتناں چہ مرد ہو یا عورت۔ اپنی جائیداد کی خرید و فروخت میں اور انتظام کرنے میں بالکل آزاد ہے۔ وہ چاہے اسے رہن رکھے، پٹہ پر دے، کسی کو ورثہ میں دیدے۔ فروخت کرے یا اس کو حریذ زمین بنانے کا ذریعہ بنائے اس کو اپنی ضروریات پوری کرنے میں استعمال کرے۔ ان تمام معاملات میں عورتوں کو مرد کے برابر حقوق حاصل ہیں قرآن کہتا ہے:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. (سورة النساء: المآیت ۷)

ترجمہ: مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس چیز میں سے جس کو ماں باپ اور بہن قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس چیز میں سے جسکو ماں باپ اور بہن نزدیک کے قرابت دار چھوڑ جائیں:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ. (سورة النساء: المآیت ۱۲)

ترجمہ: مردوں کے لیے ان کی کمائی کا حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کی کمائی کا حصہ۔

یورپ اور جائیداد کا حق:

جہاں تک عورت کے حق جائیداد اور اس کے آزادانہ استعمال کا تعلق ہے اس بارے میں ہمیں دو باتیں یاد رکھنی چاہئے مہذب یورپ کے نظام قانون میں زمانہ حال تک عورت کو ان میں سے کوئی ایک حق بھی حاصل نہیں تھا۔ قانونی طور پر وہ اپنے حقوق کو براہ راست استعمال کرنے کی بھی مجاز نہیں تھی بلکہ ان کا استعمال بالواسطہ طور پر کسی نہ کسی مرد مثلاً خاندان، باپ یا سرپرست کی وساطت سے کرتی تھی۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیجئے کہ اسلام کی طرف سے عورت کو حقوق مل چکنے کے بعد بھی گیارہ صدی سے زائد عرصہ تک یورپ کی عورت اپنے ان حقوق سے محروم رہی جس کے حصول کی خاطر اس کو شدید کشش

یہ دوچار ہونا پڑا تھا۔ جسکے دوران نہ اس کی خصوصیت و حققت محفوظ رہی اور نہ ہی اس کا
نہی عزت و وقار سلامت رہا۔ اس کو نہ صرف ان چیزوں کی قربانی دینی پڑی بلکہ شدائد
مصائب، قتل و غریبوں اور بد بختی و عزت فردشی کے ایک اندوہناک عمل سے بھی گزرنا
۔ اور ان سب کے باوجود اس کو ان حقوق کا ایک حقیر سا حصہ ملا جو اس سے پہلے اسلام
رتوں کو دے چکا تھا مگر اسلام کا یہ دینا معاشی حالات کے دباؤ کا نتیجہ نہیں تھا اور نہ اس کی
ت پر کوئی دلبغالی تکمیل کا غرہ تھی بلکہ اس کی اصل اسلام کی یہ خواہش تھی کہ دنیا میں
انسانی زندگی کی دو بنیادی چیزیں ہیں۔ صدق اور عدل یہ عملی صورت میں جلوہ گر ہوں۔
ان خواہوں کی دنیا تک محدود نہ رہیں۔

دوسری یہ بات قابل ذکر ہے کہ اشتراکیت کا بالخصوص اور مغرب کا بالعموم یہ نقطہ
رہے کہ انسانی زندگی دراصل انسان کی معاشی حالات کا دوسرا نام ہے۔ چنانچہ ان کے
ریہ کے رو سے جب تک عورت کو مالکانہ حقوق حاصل نہیں ہوتے تھے تو وہ اپنی جائیداد
یت میں آزادانہ تصرف کی مجاز نہیں تھی۔ وہ قطعاً آزادانہ حیثیت کی مالک نہیں تھی۔
کو آزاد انسانی حیثیت اس وقت حاصل ہوئی جب وہ معاشی لحاظ سے آزاد ہوئی اور اس
ن ہوئی کہ وہ اپنی ملکیت میں کسی مرد کی مداخلت کے بغیر براہ راست پوری آزادی سے
ف کر سکے اور اس کو جس طرح سے چاہے استعمال کرے۔

رت کی آزادانہ حیثیت:

اگرچہ ہم انسانی زندگی کے بارے میں اشتراکیت اور سرمایہ داری کے اس ٹک
یہ کے قائل نہیں ہیں جسکی وجہ سے انسانی زندگی جانوروں کی سی پست سطح پر گر کر رہ
ا ہے تاہم اشتراکی اور مغربی مفکرین کے اس خیال سے ہم اصولی طور پر متفق ہیں کہ
نی معاشی زندگی میں انسانی جذبات اور خود شناسی کی نشوونما پر مکمل معاشی حالت کا گہرا اثر
ہے اسلام اس لحاظ سے ایک انقلابی شان کا مالک ہے کہ اس نے عورت کو آزاد معاشی
م حاصل کیا اور اس کو یہ حق دیا کہ وہ کسی درمیانی واسطے کے بغیر اپنی جائیداد میں جس طرح
چہ تصرف کرے۔ یہی نہیں بلکہ اسلام نے عورت کی زندگی کے ہر شعبے میں

شادی کے معاملے میں بھی عورت کو آزاد حیثیت عطا کی ہے اور یہ اعلان کر دیا ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر اس کی شادی نہیں کی جاسکتی ہے۔ نکاح کی صحت کے لیے اس کی رضامندی ایک ضروری شرط ہے۔ (مسلم شریف، بخاری شریف)

اسلام نے عورت کی رضامندی کو اس قدر اہمیت دی کہ اگر نکاح کے بعد بھی کوئی عورت یہ کہہ دے کہ اس کا نکاح اس کی رضامندی سے نہیں کیا گیا تو نکاح فسخ ہو جاتا ہے۔
علاحدگی کا حق:

اسلام سے قبل اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے آزادی کی طالب ہوتی تھی تو وہ ناجائز اور غلط طریقے اختیار کرنے پر مجبور ہوتی تھی۔ خاوند کو اس پر کبھی اختیار حاصل تھا اور وہ بالکل اس کے تابع فرمان تھی کیوں کہ نہ ملکی قانون میں طلاق کی گنجائش تھی اور نہ مرد وچ مذہب کے ضابطے ہی اس کو اپنے خاوند سے علاحدگی کی اجازت دینے کے مجاز تھے۔ اسلام نے عورت کو یہ حق بھی واضح اور غیر مبہم الفاظ میں عطا کیا ہے کہ وہ جب چاہے اسے استعمال کر سکتی ہے۔

مشرق میں اس وقت جو سماجی اور معاشی حالات پائے جاتے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عورت کے اس حق کی حیثیت ایک فریب نظر سے زیادہ نہیں ہے۔ مگر مشرق کے یہ موجودہ حالات اسلام کے پیدا کردہ نہیں ہیں بلکہ یہ اسلام سے انحراف کا نتیجہ ہیں اور یہ خواتین قوانین اسلامی کے عملی نفاذ میں سد راہ بنے ہوئے ہیں۔ اسلام کے دور اول میں عورت اپنے اس حق کو استعمال کرتی تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت شارع اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء نے عورت کے اس حق کو تسلیم کیا ہے۔ آج ہمارا مطالبہ صرف اتنا ہے کہ ان تمام اسلامی قوانین کو نافذ کیا جائے اور اس کی راہ میں حائل جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کیا جائے۔ خواہ وہ مشرق کے موجودہ اقتصادی اور سماجی حالات کی پیداوار ہوں یا دوسروں کی دیکھا دیکھی غیر اسلامی طور طریقوں کی اندھی پیروی کا نتیجہ۔

اسلام نے اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر عورت کو یہ اختیار بھی دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جس سے چاہے شادی کرے اور اپنی پسند کے آدمی کو شادی کا پیغام دے۔

یورپی عورت کو یہ حق بہت بعد میں یعنی اٹھارہویں صدی میں حاصل ہوا۔ پھر بھی یورپ نے اس کو قدیم روایات کے خلاف عورت کی ایک بہت بڑی اور نئی فتح سے تعبیر کیا۔ گویا کہ یورپ نے کوئی نیا کارنامہ انجام دیا ہے۔

حصول علم کا حق:

اسلام ہی وہ مذہب ہے کہ جس نے ایک ایسے دور میں ساری انسانیت کے لیے علم کی اہمیت پر زور دیا جب دنیا میں ہر طرف جہالت اور تاریکی کا دور دورہ تھا۔ اس نے علم کو محض ایک مخصوص طبقے کا حق قرار نہ دیا بلکہ اس کو تمام انسانوں کے لیے ایک ناگزیر ضرورت بتایا اور تمام مسلمانوں کے لیے اس کا حصول ان کے ایمان و اسلام کی ضروری شرط قرار دیا۔ یہ شرف بھی اسلام ہی کو حاصل ہے کہ اس نے عورت کو آزاد وجود قرار دے کر اس کو بتایا کہ علم کے بغیر اس کی شخصیت کی تکمیل ناممکن ہے۔ حصول علم جس طرح مرد پر فرض ہے اسی طرح عورت پر بھی فرض ہے کیوں کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ عورت جسمانی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ اپنی عقل اور روح کو بھی ترقی دے تاکہ وہ بہتر زندگی گزار سکے۔ اس کے برعکس یورپ زمانہ حال تک اس قسم کا کوئی حق تسلیم نہ کر سکا اور صرف اس وقت اس کو یہ حق دیا جب معاشی حالات نے یورپ کو حق دینے پر مجبور کر دیا اور اس کے لیے کوئی راہ فرار باقی نہ رہی۔

اوپر جو کچھ عرض کیا گیا ہے وہ اس جھوٹ کا پردہ چاک کرنے کے لیے کافی ہے کہ اسلام عورت کو ثانوی درجہ کی مخلوق سمجھتا ہے یا اس کو مرد کا تابع یا زیر دست بنا کر رکھنا چاہتا ہے یا اسلام کی نگاہ میں اس کا وظیفہ حیات سرے سے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا کیوں کہ ان الزامات میں کچھ بھی حقیقت ہوتی تو اسلام عورت کے لیے علم کی اہمیت پر اس قدر زور ہرگز نہ دیتا عورت کے لیے حصول علم پر اس قدر زور دینے سے ظاہر ہے کہ اسلام کی نگاہ میں عورت کو خدا کے یہاں بھی اور اسلامی معاشرے میں بھی ایک بلند اور باعزت مقام حاصل ہے۔ (ہادی)

جماعت اہل حدیث کا قیام

اور اس کا پس منظر

از: مولانا محمد ناظم الدین فاضل معلم مدرسہ مصباح العلوم باری ناکلی ضلع آکولہ۔ مہاراشٹر

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم امک بعد:

اہل حدیث کا عنوان دو اصطلاحوں میں مختلف معانی کا حامل ہے:

۱۔ اہل حدیث با اصطلاح قدیم ۲۔ اہل حدیث با اصطلاح جدید

اصطلاح قدیم میں اس سے مراد وہ لوگ تھے جو حدیث روایت کرنے، پڑھانے، اس کے راویوں کی جانچ پڑتال کرنے اور اس کی شرح میں مشغول رہتے تھے انھیں محدثین بھی کہا جاتا تھا۔ اور وہ واقعی علوم حدیث میں شغف رکھنے والے اہل حدیث کہے جانے کے مستحق تھے اور کہے بھی گئے طبقہ علماء کی اصطلاح قدیم میں اہل حدیث سے مراد حدیث کے اہل لوگ تھے۔ اہل ادب، اہل فقہ، اہل تفسیر سب اسی طرح کی اصطلاحیں ہیں۔

اصطلاح جدید میں اہل حدیث سے مراد اہل علم کا کوئی طبقہ نہیں بلکہ ایک خاص مسلکی گروہ ہے جو ائمہ اربعہ میں سے کسی کی پیروی کا قائل نہیں۔ اہل حدیث کی یہ اصطلاح بہت بعد کی ہے۔ قرون وسطیٰ میں یہ کسی غریبی مسلک کا نام نہ تھا۔ جدید اصطلاح میں اس سے مراد جماعت غیر مقلدین ہے۔ اس میں پڑھے ہوئے اور ان پڑھ دونوں طرح کے لوگ شامل ہیں۔

آج کے عنوان میں اہل حدیث کا لفظ اسی جدید اصطلاح میں ہے۔ اور پھر اس سے مراد

جدید جماعت اہل حدیث ہے۔ جنہیں غیر مقلدین بھی کہتے ہیں۔ یہ حضرات براہ راست حدیث سے انتساب کے مدعی ہیں۔ یہاں اہل حدیث سے مراد حدیث کے ماننے والے نہیں ہیں جیسا کہ اس کی لفظی دلالت ہے۔ کیوں کہ حدیث کو تو سب مسلمان اپنے لیے حجت مانتے ہیں۔ اور سب فرقے اس سے تمسک کے مدعی ہیں۔ جو حدیث کو نہیں مانتا وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کا صرف ایک فرقہ اہل حدیث بمعنی حدیث کو ماننے والا ہو..... اور باقی مسلمانوں کے بارے میں یہ سمجھا جائے کہ وہ حدیث کو نہیں مانتے اور ہیں وہ بھی مسلمان۔

قرون اولیٰ اور قرون وسطیٰ میں اہل حدیث سے مراد:

قرون اولیٰ اور قرون وسطیٰ میں اہل حدیث سے مراد وہ اہل علم تھے جو حدیث پڑھنے پڑھانے والے راویوں کی جانچ پڑتال اور حدیث کی شرح و درایت میں مشغول رہتے ہوں۔ حدیث ان کا فن ہو اور وہ علمی طور پر اس کے اہل ہوں۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھئے کہ ان ادوار میں اہل حدیث سے محدثین مراد لیے جاتے تھے۔ اگر کوئی علمی طور پر اس درجہ میں نہیں کہ حدیث پر کوئی فیصلہ دے یا اس کے راویوں کو پہچانے تو صاف کہہ دیا جاتا تھا کہ وہ اہل حدیث میں سے نہیں ہے۔ حامی ہے۔ جیسے امام ترمذی ایک جگہ ابو ابراہیم الانصاری المدینی کے بارے میں لکھتے ہیں: لیس هو بالقوی عند اہل الحدیث (ترمذی رم ج ۲۲ ص ۲) وہ راوی اہل حدیث کے یہاں قوی نہیں ہے۔ ایک راوی کے بارے میں لکھتے ہیں: تکلم فیہ بعض اہل الحدیث من قبل حفظہ (ترمذی رم ج ۲۲ ص ۲) اس میں بعض اہل حدیث نے حفظ کی رو سے کلام کیا ہے۔ پھر ایک جگہ لکھتے ہیں: وهو ضعیف عند اہل الحدیث۔ وہ اہل حدیث کے یہاں ضعیف ہے۔ امام ترمذی اہل حدیث کو کہیں کہیں اصحاب الحدیث کہہ کر بھی ذکر کرتے ہیں۔ حدیث لاتزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان سے مراد اصحاب الحدیث ہیں امام بخاری نے بھی تصریح کی ہے کہ اس سے مراد علم حدیث کے ماہر اہل العلم ہیں۔

(بخاری رم ج ۱ ص ۱۰۸)

امام نووی شارح مسلم ساتویں صدی ہجری کے نامور محدث ہیں آپ نے ایک مقام پر حذف الفاظ کی بحث کی ہے اس میں آپ محدثین کی عادت ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ جرت عادة اهل الحديث بحذف قال و نحوه فيما بين رجال الاسناد في الخط و ينبغي للقارى ان يلفظ بها (مقدمہ شرح نووی ص ۱۹، دہلی) ترجمہ: اہل حدیث کا طریقہ تحریری رجال اسناد میں قال وغیرہ کے الفاظ کو حذف کرنا رہا ہے لیکن قاری کو چاہئے کہ وہ انہیں بولا کرے..... ظاہر ہے کہ یہاں اہل حدیث سے مراد اصحاب اہل فن علماء اہل حدیث ہی ہو سکتے ہیں نہ کہ کسی خاص مسلک کے عوام اس سے پتہ چلتا ہے کہ ساتویں صدی ہجری تک اہل علم کے یہاں اہل حدیث سے مراد محدثین ہی لیے جاتے تھے۔

نویں صدی ہجری کے اہل حدیث میں حافظ ابن حجر عسقلانی ۸۵۲ھ حدیث لن تزال هذه الامة قائمة على امر الله کی شرح میں لکھتے ہیں: وقد جزم البخاري بان المراد بهم اهل العلم بالآثار وقال احمد بن حنبل ان لم يكونوا اهل الحديث فلا ادرى من هم (فتح الباری ص ۱۶۲ ج ۱) ترجمہ: امام بخاری نے پورے یقین سے کہا ہے کہ اس سے مراد احادیث کا علم رکھنے والے ہیں اور امام احمد فرماتے ہیں کہ اگر اس سے اہل حدیث مراد نہ ہوں تو میں نہیں جانتا کہ پھر کون لوگ مراد ہوں گے۔ دیکھئے یہاں اہل العلم بالآثار سے مراد ماہرین فن ہیں جو محدثین تھے۔ کسی ایک کتب فکر یا فرقے کا نام نہ تھا۔ اسی طرح نویں صدی کے اہل حدیث میں حافظ ابن ہمام ۸۶۱ھ یہ بحث کرتے ہوئے خوارج کو کافر کہا جائے یا نہیں۔ ذهب بعض المحدثين الى كفرهم قال ابن المنذر ولا اعلم احداً وافق اهل الحديث على تكفيرهم (رد المحتار ص ۴۲۸ ج ۳) ترجمہ: بعض محدثین ان کی تکفیر کے قائل ہیں ابن المنذر نے کہا ہے میں نہیں جانتا کہ کسی نے اس پر محدثین کی موافقت کی ہو۔ دیکھئے حافظ ابن حجر اور حافظ ابن ہمام کے ناموں سے کون واقف نہیں ہے۔ پہلے بزرگ شافعی ہیں دوسرے حنفی۔ اور دونوں اہل حدیث سے حدیث کے علماء فن مراد لیتے ہیں۔ ان الفاظ سے کوئی خاص فقہی مسلک مراد نہیں لیا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ تیرہویں صدی ہجری میں علامہ شافعی ۱۲۵۳ھ اسی بات کو نقل کرتے

ہیں اور اس میں کہیں یہ ذکر نہیں کرتے کہ اہل حدیث نام سے ان دنوں کوئی غیر مقلد جماعت بھی مراد لی جاتی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت اہل حدیث سے وہ اہل علم ہی مراد لیے جاتے تھے جو فن حدیث میں ماہر اور صاحب الرائے ہوں۔ جس طرح تفسیر پڑھانے والے اہل تفسیر، زبان پر کامل مہارت رکھنے والے اہل لغت کہلاتے تھے۔ محدثین کا یہ طبقہ اہل حدیث کے نام سے بھی ذکر ہوتا تھا۔ ہندوستان میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے حدیث کی باقاعدہ اشاعت ہوئی آپ کے دور تک لفظ اہل حدیث اسی پرانی اصطلاح میں جاری تھا۔ اہل حدیث سے مراد ترک تقلید کرنے والوں کا خاص گروہ ہو..... یہ جدید اصطلاح اسلام کی تیرہ صدیوں تک کہیں نہیں ملتی۔ اس کا آغاز چودھویں صدی سے ہوا ہے۔

دورِ جدید میں اہل حدیث سے مراد:

اس اصطلاح جدید میں جماعت اہل حدیث سے مراد ہندوپاک کا ایک معروف مذہبی حلقہ ہے جو جمہور اہل السنۃ والجماعت مسلمانوں سے ترک تقلید پر مختلف ہے۔ ان کا ائمہ اربعہ سے انفرادی فروعی اختلافات کے ساتھ کچھ ایسے بھی اختلافات ہیں جن میں یہ چاروں اماموں کے خلاف ہیں۔ جیسے طلاق ثلاثہ ایک مجلس میں اسے یہ ایک ہی طلاق قرار دیتے ہیں اور چاروں اماموں میں سے ایک بھی اس طلاق کے ایک ہونے کا قائل نہیں۔ امام نووی شارح مسلم لکھتے ہیں: قال العلماء فیمن قال لامرأته انت طالق ثلاثاً فقال الشافعی و مالک و ابوحنیفہ و احمد و جملہ اہل العلم من السلف و الخلف یقع الثلاث (شرح مسلم، ص ۷۸ ج ۱) اسی طرح یہ حضرات آٹھ رکعت تراویح کے قائل ہیں حالانکہ چاروں اماموں میں سے ایک بھی چیس سے کم کا قائل نہیں ہے۔ مسجد حرام اور مسجد نبوی میں آج تک بیس رکعت تراویح پڑھی جا رہی ہے اور یہی حنبلیہ کا موقف ہے امام شافعی بھی اس میں جمہور امت کے ساتھ ہیں امام ترمذی لکھتے ہیں۔ اکثر اہل العلم علی ما روی عن علی و عمر و غیرہما من اصحاب النبی عشرين رکعة و هو قول سفیان الثوری و ابن المبارک و الشافعی و هكذا ادرکت

اہل مکہ یصلون عشورین رکعت۔ (ترمذی ص ۱۳۰ ج ۱) اس قسم کے چند مسائل ہیں جن میں غیر مقلدین حضرات جمہور اہل سنت والجماعت سے مختلف ہیں۔

ہندوستان میں جماعت اہل حدیث باصلاح جدید کا قیام اورنگ زیب عالمگیر کی وفات کے بہت بعد شروع ہوا ہے۔ فتاویٰ عالمگیری کی تدوین کے وقت ہندوستان کے کسی گوشہ میں فقہی اختلاف مسلک کی آواز نہ اٹھی تھی۔ سب اہل سنت والجماعت ایک ہی فقہی مسلک کے پیرو تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کے والد شاہ عبد الرحیم صاحب اس عظیم علمی خدمت میں شریک تھے۔ نواب صدیق حسن خاں لکھتے ہیں:

”خلاصہ حال ہندوستان کے مسلمانوں کا یہ ہے کہ جب سے یہاں اسلام آیا چونکہ اکثر لوگ بادشاہوں کے طریقہ اور مذہب کو پسند کرتے ہیں اس وقت سے آج تک یہ لوگ (ہندوستان کے مسلمان) مذہب حنفی پر قائم رہے اور ہیں اور اسی مذہب کے عالم اور فاضل اور قاضی اور مفتی اور حاکم ہوتے رہے یہاں تک کہ ایک جم غفیر نے مل کر فتاویٰ ہندیہ جمع کیا اور اس میں شاہ عبد الرحیم والد بزرگوار شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی بھی شریک تھے۔“ (ترجمان دہلیہ ص ۲۰)

شاہ عبد الرحیم صاحب دہلوی کے گھرانہ میں شاہ ولی اللہ صاحب شاہ عبد العزیز صاحب شاہ محمد اسحق صاحب وغیرہ جیسے محدثین پیدا ہوئے۔ یہ سب حضرات محدث کے نام سے معروف تھے اور پورے ہندوستان میں انھیں محدثین دہلی کی سند چلتی تھی اور علم حدیث کی مجلس ان ہی کے ہاں قائم ہوتی تھی۔ محدثین کا یہ سارا گھرانہ علم حنفیہ کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ جناب نواب صدیق حسن خاں اس خاندان کو ”بیٹ علم الحنفیہ“ کہا کرتے تھے۔ اس سے واضح ہے کہ ان دنوں مقلد ہوتے اور محدث ہونے میں کوئی تباہی کی نسبت نہ تھی۔ تقلید سے ان کے مسلک کا اظہار ہوتا تھا اور حدیث سے ان کے فن کا پتہ چلتا تھا۔ حق یہ ہے کہ ان دنوں تک ہندوستان میں ترک تقلید کے عزائم سے ”اہل حدیث“ نام نہان کوئی مذہبی مسلک معترف و موسوم ہی نہ تھا۔

مظاہر سلطنت زوال پذیر ہو چکے کے بعد جب مسلمانوں پر کوئی اجتماعی گرفت نہ رہی تو عام ذہن کچھ آزادی فکر کی طرف حائل ہو گئے۔ عہد جدید کی اس آزادی میں تقلید کا

بند نوٹ کیا اور پھر دیکھتے دیکھتے کچھ لوگ مختلف کشتیوں میں سوار ہو گئے۔ چنانچہ شاہ محمد اسحاق دہلوی ۱۲۶۲ھ کے شاگردوں میں منسوب جناب میاں نذیر حسین صاحب ۱۳۳۰ھ سب سے پہلے اس بات میں نمایاں ہوئے۔ ان سے پہلے بنارس کے نو مسلم مولوی عبدالحق ہائی تعلیم کے خلاف کچھ کام کر چکے تھے۔ صادق پور کے مولانا دلایت علی بھی کچھ اس طرف مائل ہوئے تھے۔ مگر صحیح یہ ہے کہ اس سلسلہ کے شیخ الکل جنہوں نے ہندوستان میں ترک تعلیم کے عنوان سے ایک علیحدہ مذہبی مسلک کی بنیاد کو اپنے طور پر مستحکم کیا وہ جناب میاں نذیر حسین دہلوی ہی تھے۔ جناب میاں صاحب بھی ابتدا میں خالص حنفی تھے اور بعد میں بھی ایک عرصہ تک کلیۃً فقہ حنفی کے خلاف نہ تھے ان کا موقف یہ تھا کہ جہاں تک حدیث سے براہ راست مسئلہ لے سکیں فقہ کی طرف رجوع نہ کیا جائے اور جو مسائل حدیث میں نہ مل سکیں ان میں فقہ حنفی پر اعتماد کر لیا جائے۔ فتاویٰ نذیریہ میں میاں صاحب کی یہی روش کار فرما رہی ہے اور جگہ جگہ فقہ حنفی سے استناد کیا گیا ہے۔

اہل حدیث ایک فرقہ کی صورت میں:

ابتداء میں اس جماعت کے لوگ اپنے آپ کو محمدی اور موحد کہلاتے تھے۔ پوری جماعت کسی ایک متعین نام سے متعارف نہ تھی۔ ان کے مخالفین انھیں لامذہب و ہابی، غیر مقلد کے نام سے موسوم کرتے تھے۔ بعد میں اس جماعت کے سرگروہ مولانا محمد حسین ہالوی نے انگریزی حکومت کو درخواست دی کہ ان کے ہم خیال لوگوں کو سرکاری طور پر اہلحدیث کا نام دیا جائے اس کے بعد اس اصطلاح جدید میں اہل حدیث سامنے آئے اور ہندوستان میں ترک تعلیم کے عنوان سے ایک مستقل مکتبہ فکر کی بنیاد پڑ گئی۔ ہندوستان کے مشہور عالم دین مولانا محمد شاہ صاحب شاہجہاں پوری لکھتے ہیں: ”چھپلے زمانہ میں شاذ و نادر اس خیال کے لوگ کہیں ہوں تو ہوں مگر اس کثرت سے دیکھنے میں نہیں آئے بلکہ ان کا نام ابھی تھوڑے ہی دنوں سے سنا ہے۔ اپنے آپ کو تو وہ اہل حدیث یا محمدی یا موحد کہتے ہیں مگر مخالف فریق میں ان کا نام غیر مقلد یا وہابی یا لامذہب لیا جاتا ہے۔“ (الارشاد الی سبیل الرشاد ص ۱۳) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک جماعت کسی ایک نام سے موسوم نہ تھی مولانا محمد حسین ہالوی کی کوششوں سے یہ جماعت اہل حدیث (باصطلاح جدید) کے

نام سے موسوم ہوئی۔

دہابی نام سے اختلاف کی وجہ:

دہابی نام سے اس کی اسی مناسبت کے سبب شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے پیرو مراد لئے جاتے ہیں اور چونکہ یہ سب حضرات مقلد تھے اور امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتے تھے اس لیے اہل حدیث جو ترک تقلید کے عنوان سے جمہور اہل سنت سے علیحدہ سمجھے جاتے ہیں مقلدین کی طرف اپنی نسبت پسند نہ کرتے تھے۔ اسلئے وہ لفظ دہابی کو اپنے لئے پسند نہ کرتے تھے۔ انہوں نے انگریزی حکومت سے سر توڑ کوشش کی تو انگریزی حکومت نے انھیں لفظ اہل حدیث سے موسوم کر دیا۔ دوسری طرف دہابیوں کے خلاف انگریزوں کی دشمنی تھی کیوں کہ جب شیخ محمد بن عبد الوہاب کے پیروں اور شریف مکہ کے مائین نجد اور حجاز کی سرحد پر جھڑپیں ہوتی تھیں۔ انگریزوں کے شریف مکہ سے گہرے تعلقات تھے وہ اسے ترکوں کے خلاف استعمال کرنے کی سوچ رہے تھے۔ لیکن اس وقت نجد اور حجاز کی سرحد پر ان کی ہمدردیاں شریف مکہ کے ساتھ تھیں اسلئے ان کا دہابیوں کے خلاف ہونا ایک لازمی امر تھا۔ انگریزوں کے ہاں آل شیخ (دہابیوں) کا یہی تصور تھا کہ وہ ایک جنگجو حملہ آور گروہ ہے۔ جہاں کسی نے جہاد کا نام لیا انگریز اس پر بڑی آسانی سے لفظ دہابی سیٹ کر دیتے تھے انگریز ہندوستان آئے تو یہاں بھی انہوں نے جسے ذرا اسراٹھاتے دیکھا اسے دہابی کا نام دیدیا چاہے اس کا محمد بن عبد الوہاب سے کوئی بھی رشتہ نہ ہو۔ عربی نہ جاننے کے باعث انگریز نہ جان سکے کہ شیخ کی نسبت کے بغیر کسی کو دہابی کا نام دینا علمی اعتبار سے درست نہیں۔ وہ اس لفظ کو جنگجو اور مجاہد کے معنی میں لیکر ہر آزادی پسند اور بہادر مسلمان کو دہابی کہتے رہے۔ جہاں کوئی آزادی کی تحریک چلی وہ اسے دہابیوں کی یلغار بتاتے۔ جیسے مجاہد کبیر سید احمد شہید اور مولانا اسماعیل شہید۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے روحانی خلیفہ اور شاگرد تھے۔ مگر چون کہ انھوں نے ہندوستان میں فریضہ جہاد کو از سر نو برپا کیا تو انگریزوں نے انھیں بھی باوجود حشمتی ہونے کے دہابی کہا۔ انگریز چاہتے تھے کہ یہ لفظ آزادی کی تحریکوں میں حصہ لینے والوں کیلئے زیادہ سے زیادہ استعمال ہو۔ ان لوگوں کو دہابی کہتے جو کبھی ان کے سامنے آزادی کا دم مارتے یا کسی تحریک کا نام لیتے اور لفظ دہابی کا تصور ان کے ذہن میں خود نواب صدیق حسن خاں صاحب نے ہی ڈالا تھا۔ موصوف لکھتے ہیں:

”اصل وہابی وہی لوگ ہیں جو پیر و محمد بن عبد الوہاب کے ہیں جس نے ۱۲۱۲ھ میں نشان مخالفت کا ملک نجد عرب میں قائم کیا تھا اور خود یہ ایک غریب جنگجو تھا اس کے جو مقلد ہیں وہی وہابی مشہور ہیں“ (ترجمان وہابیہ ص ۱۱۸)

اس عبارت میں وہابی کا یہی معنی بتلایا گیا ہے کہ وہ جنگجو اور حملہ آور قسم کے لوگوں کا نام ہے۔ اور ہم غیر مقلدین ایسے ہرگز نہیں۔ غیر مقلدین نہ چاہتے تھے کہ انھیں ایک جنگجو یا جانناز قوم سمجھا جائے۔ وہ صرف ترک تقلید کے عنوان سے ایک علیحدہ مکتب فکر قائم کرنا چاہتے تھے یا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھئے کہ وہ اپنے آپ کو میدان جنگ میں نہیں صرف ایک مذہبی دائرہ میں رکھنا چاہتے تھے۔ ان حالات میں ان کے لئے ضروری تھا کہ وہ مولانا اسماعیل شہید پوران کی جماعت مجاہدین سے پوری لا تعلقی کا اظہار کرے اور لوگوں کو بتائیں کہ ان کا وہابیوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اگرچہ اس جماعت مجاہدین کو حقیقی ہونے کے باوجود وہابی کا ناخالص دے پکے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ لوگ ہندوستان میں حکومت حاصل کرنے کی سعی میں ان کے خلاف ایک خطرہ ہیں۔ نواب صدیق حسن صاحب نہ چاہتے تھے کہ انکی جماعت کسی پہلو سے حکومت کی نظر میں مقرب ٹھہرے اسلئے وہ لفظ وہابی کو اپنے لئے گالی سے کم نہ سمجھتے تھے۔ مرحوم نواب صاحب ایک جگہ لکھتے ہیں۔ ”ہم کو وہابی کہنا ایسا ہے جیسا کوئی کسی کو گالی دے“ (ترجمان وہابیہ ص ۱۰۸) اس سے معلوم ہوا کہ وہ حضرات لفظ وہابی سے کسی طرح رہائی چاہتے تھے تاکہ اگرچہ انھیں اپنا مخالف نہ جانیں۔

الغرض مذکورہ تفصیلات سے یہ بات سامنے آگئی کہ حضرات ائمہ اربعہ کی تقلید سے بیزار ایک گروہ نے اپنا نام پہلی حدیث دکھ لیا جس کے شیخ النکل میاں نذیر حسین دہلوی تھے لیکن ان کے عہد تک یہ جماعت مختلف ناموں سے معروف تھی کہیں یہ محمدی کہلاتی تھی کہیں انھیں موحیدین کہا جاتا تھا۔ نواب صدیق حسن خاں کے دور تک کچھ اسی طرح کی کیفیت رہی۔ مولانا محمد حسین دہلوی پہلے شخص ہیں جنہوں نے بڑی جگہ دو سے اس گروہ کیلئے حکومت سے یہ ناخالص منظور کر لیا اور اسی وقت سے یہ جماعت اہل حدیث کے نام سے چل رہی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ہندوستان میں ترک تقلید کے عنوان سے جس شخص نے پہلے زبان کھولی وہ عبدالحق پٹنوی تھے لیکن علی پہلو سے اس کی کوئی خاص حیثیت نہ تھی۔ جماعت کے شیخ النکل جناب میاں نذیر حسین دہلوی ہی سمجھے گئے اور انھی سے اس سلسلے کا علمی انداز میں باقاعدہ آغاز ہوا۔ (ملاحظہ آثار الحنیث)

مذہب اسلام کے عورت پر احسانات

مولانا ابو جندل قاسمی

مذہب اسلام نے عورت پر بے شمار احسانات کئے ہیں۔ مرد کو عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور دلداری کا برتاؤ کرنے کی تعلیم دی۔ لیکن قبل ازیں کہ یہ بتایا جائے کہ اسلام نے عورت کو کیا شرف بخشا یہ بتا دینا ضروری ہے کہ مذہب اسلام سے پہلے وہ کس نظر سے دیکھی جاتی تھی۔

اقوام قدیمہ میں یعنی مذہب اسلام سے پہلے تمام قوموں میں عورت کو ایک ادنیٰ درجہ کی مخلوق قرار دیا گیا تھا۔ اخلاقی نظر۔ قانونی حقوق اور معاشرتی برتاؤ ہر ایک حیثیت سے عورت کو گمراہا سمجھا جاتا تھا۔ عصمت و عفت کا کوئی تصور ہی نہ تھا۔ مثلاً یونان:

یونان میں عزت کا مقام مرد کیلئے مخصوص تھا۔ معاشرت کے ہر پہلو میں عورت کا مرتبہ گرا ہوا تھا۔ اس کو شیطان کی بیٹی اور برائی و بدی کی اصل سمجھا جاتا تھا۔ اس کے لئے نہ تہذیب و ثقافت تھی اور نہ حقوق مدنیہ یہ چیزیں جس عورت کے لئے تھیں وہ رندی ہوتی تھی۔ غرض ہر طرح اس کو محکوم اور حقیر و ذلیل سمجھا جاتا تھا۔

روم:

اہل یونان کے بعد جس قوم کو دنیا میں ~~عرب~~ اہل زرم تھے۔ مگر جب وہ تاریخ کے روشن منظر پر نمودار ہوتے ہیں تو ان کے ~~جی~~ ~~نظام~~ ~~حکومت~~ ~~ہے~~ ہے کہ مرد اپنے خاندان کا سردار ہے۔ اس کو اپنے بیوی بچوں پر پورے مالکانہ حقوق حاصل

ہیں۔ بلکہ بہت سے حالات میں وہ بیوی کو قتل کر دینے کا مجاز بھی ہے۔ نہ عورت کے جانی حقوق کا تصور ہے اور نہ مالی حقوق کا۔ اس کی قسمت میں ذلت و حقیر کے سوا کچھ نہ تھا۔ اور حد یہ ہے کہ جہلاء و ثور کنار علماء اور پیشوایان مذہب میں مدقوں یہ سواں زیر بحث رہا کہ آیا عورت انسان بھی ہے یا نہیں۔ خدائے تعالیٰ نے اس کو روح بھی بخشی ہے یا نہیں؟

ہندوستانی سماج:

اسی طرح ہندوستانی سماج اور برہمنی زمانہ و تہذیب میں عورت کو ہمیشہ کمزور اور بے وقایف و حقیر و ذلیل سمجھا گیا۔ شوہر مر جاتا تو عورت گویا جیتے جی مر جاتی۔ وہ کبھی دوسری شادی نہ کر سکتی۔ اس کی قسمت میں طعن و تشنیع اور حقارت و ذلت کے سوا کچھ نہ تھا۔ بیوہ ہو کر شوہر کے رشتہ داروں کیلئے بالکل خادمہ بن جاتی۔ اکثر بیوائیں اپنے شوہروں کے ساتھ ہستی ہو جاتیں۔ سرانی رشتے ذلیل سمجھے جاتے تھے۔ حتیٰ کہ سر اور سالے کے الفاظ اسی جاہلی تخیل کے تحت آج تک گالی کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں۔ بہت سی قوموں میں اسی ذلت سے بچنے کے لئے ان کو قتل کرنے کا رواج ہو چلا تھا۔ بودھ مت میں بھی عورت سے تعلق رکھنے والے کے لیے نیروان اور چھٹکارے کی کوئی صورت نہ تھیں۔

عرب جاہلیت:

اہل عرب میں بھی زمانہ جاہلیت میں عورت کے ساتھ ظلم و بد سلوکی کا عام رواج تھا۔ اہل کے حقوق پامال کئے جاتے۔ اس کا مال مرد اپنی ملکیت سمجھتا۔ ترکہ و میراث میں وہ کچھ حصہ نہ پاتی۔ شوہر کے مرنے یا طلاق دینے کے بعد اس کو اپنی پسند سے دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ممانعتی حکم نازل فرمایا۔ (سورہ بقرہ آیت ۲۳۳) ایسے ہی دوسرے سامانوں اور حیوانات کی طرح وہ بھی وراثت میں غفل ہوئی رہتی۔ اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ (سورہ نساء آیت ۱۹) کھانے میں بہت سی چیزیں مردوں کیلئے خاص تھیں اور عورتوں کو ان سے محروم رکھا جاتا تھا۔ چنانچہ باری تعالیٰ کا قرآن کریم میں ارشاد مبارک ہے:

وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَتْعَامِ
خَالِصَةً لِّذِكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى
أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مِثْقَالُ فَهْمٍ فِيهِ
شُرْكَاءُ۔ (سورۃ النعام آیت ۱۳۹)

اور کہتے ہیں کہ جو چر ان مویشی کے پیٹ میں
ہے اس کو تو خاص ہے اسے مردہ کی کھوپڑی اور وہ حرام
ہے ہماری عورتوں پر، اور جو چر مردہ ہو تو اس کے
کھانے میں سب برابر ہیں۔ ترجمہ شیخ الہند

دامادی ایک عیب تصور کیا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے لڑکیوں کا پیدا نہ ہونا ہی بہتر سمجھا
جاتا تھا۔ قرآن کریم اس جاہلانہ ذہنیت کو نہایت بلیغ انداز میں اس طرح بیان کرتا ہے:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ
وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ يَتَوَارَىٰ
مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ أَيُمْسِكُهُ
عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ
مَا يَحْكُمُونَ۔ (النحل آیت ۵۸-۵۹)

اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خبر دی
جلاے تو سارے دن اس کا چہرہ بے رونق رہے
اور وہ دل ہی دل میں گھنٹا رہے۔ جس چیز اس کو
خبر دی گئی ہے اس کی عار سے لوگوں سے چھپا چھا
پھرے۔ یا اس کو ذلت پر لیے رہے یا اس کو مٹی
میں گاڑے۔ خوب سن لو ان کی یہ تہجد بہت ہی

بری ہے۔ (حضرت تھانوی)

لڑکیوں سے نفرت اس درجہ بڑھ گئی تھی کہ باپ نہایت سنگ دلی اور بے رحمی
سے اس کو زمین میں زندہ گاڑ دیتا تھا۔ قرآن کریم کہتا ہے:-

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
كُتِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ۔ (التکوید آیت ۹۰۸)

اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائیگا کہ وہ
کس گناہ پر قتل کی گئی تھی۔ (ترجمہ حضرت تھانوی)

فرزدق شاعر کے دادا اصحاب بن ناجیہ نے اسلام آنے تک تین سو لڑکیوں کو زندہ
درگور ہونے سے بچایا تھا۔ (منہج العرب ۱۶)

اسلام لانے کے بعد بعض عربوں نے اس سلسلے کے بڑے اندوہناک اور رقت
آمیز واقعات بیان کیے ہیں ایران، چین و مصر اور تہذیب انسانی کے دوسرے مرکزوں کا
حال بھی قریب قریب ایسا ہی تھا۔ صدیوں کی مظلومی، محکومی اور عالم گیر حقارت کے برتاؤ
نے خود عورت کے ذہن سے بھی عزت نفس کا احساس مٹا دیا تھا۔ وہ خود بھی اس امر کو بھول
گئی تھی کہ دنیا میں وہ کوئی حق لیکر پیدا ہوئی ہے یا اس کیلئے بھی عزت کا کوئی مقام ہے۔ مرد

اس پر ظلم کرنا اپنا حق سمجھتا تھا اور وہ اس کے ظلم کو سہنا اپنا فرض جانتی تھی۔ غلامانہ ذہنیت اس کے اندر اس حد تک پیدا کر دی گئی تھی کہ وہ فخر کے ساتھ اپنے آپکو شوہر کی ”داسی“ کہتی تھی۔ ”پتی در تا“ اس کا دھرم تھا یعنی شوہر اس کا معبود اور دیوتا، کہیں اس کے زخموں کا علاج نہ تھا۔ اس بگڑے ہوئے عالم گیر ماحول میں عورت کے سلسلہ میں جس نے نہ صرف قانونی اور عملی حیثیت سے بلکہ ذہنی حیثیت سے بھی ایک عظیم انقلاب برپا کیا۔

وہ اسلام ہے:

اسلام ہی نے عورتوں اور مردوں دونوں کی ذہنیوں کو بدلا ہے۔ اسلام ہی نے عورت کی عزت اور اس کے حقوق کا تحیل انسان کے دماغ میں پیدا کیا ہے۔ آج مساوات، حقوق نسواں، تعلیم نسواں اور بیداری اثاث جیسے الفاظ کانوں میں پڑتے ہیں یہ سب اسی انقلاب انگیز صدا کی بازگشت ہیں جو رحمۃ للعالمین، فخر موجودات، سرور کائنات محمد عربی علیہ السلام کی زبان مبارک سے بلند ہوئی تھی اور جس نے انکار انسانی کا رخ ہمیشہ کیلئے موڑ دیا۔

عورتوں کے بھی حقوق ہیں:

وہ اسلام ہی ہے جس نے مرد کو خبردار کیا اور عورت میں بھی یہ احساس پیدا کیا کہ جیسے حقوق مرد کے عورت پر ہیں ویسے ہی حقوق عورت کے بھی مرد پر ہیں۔ ارشاد مبارک ہے:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (سورہ بقرہ آیت ۲۲۸) اور عورتوں کے بھی حقوق ہیں جو کہ مثل انہی حقوق کے ہیں جو ان عورتوں پر ہیں قاعدہ کے موافق۔

(ترجمہ حضرت تھانوی)

قرآن جانے رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لائے ہوئے دین حق کے جس نے دنیا کی آنکھیں کھولیں، انسان کو انسان کی قدر کرنا سکھایا، عدل و انصاف کا قانون جاری کیا، عورتوں کے حقوق مردوں پر ایسے ہی لازم کئے جیسے عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں۔ آج میں عورتوں کے حقوق کا ذکر مردوں کے حقوق سے پہلے کیا، جس

کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ مرد تو اپنی قوت اور خدا داد تفوق کی بنا پر عورت سے اپنے حقوق وصول کر رہی لیتا ہے فکر عورتوں کے حقوق کی ہونی چاہئے کہ وہ عادتاً اپنے حقوق زبردستی وصول نہیں کر سکتیں۔

دوسرا اشارہ اس میں یہ بھی ہے کہ مردوں کو عورت کے حقوق ادا کرنے میں مسابقت کرنی چاہئے اور اگر عورتوں کی طرف سے مردوں کے حقوق میں کوئی کوتاہی بھی ہو جائے تو مرد کو صبر و تحمل سے کام لینا چاہئے اور عورتوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرنی چاہئے۔ کیونکہ مردوں کا یہی درجہ ہے۔ (معارف القرآن از مقامات محمد ظہیر و اختر)

عورتوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کا حکم:

اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے مردوں کو حکم دیا کہ عورتوں کو ذلت و حقارت کی نظر سے مت دیکھو ظلم و بد سلوکی اور نا انصافی نہ کرو، اس کی عزت و آبرو سے کھلو اڑ نہ کرو، ارشاد مبارک ہے:

وَعَايِرُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُمْ فَتَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ (انہ آیت ۱۹) اور عورتوں کے ساتھ خوبی کیساتھ گذران کیا کرو، اور اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو ممکن ہے کہ تم ایک شئی کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر کوئی بڑی منفعت رکھ دے۔ مثلاً وہ تمہاری خدمت گزار اور آرام رساں اور ہمدرد ہو، یہ تو دنیا کی منفعت ہے، یا اس سے کوئی اولاد پیدا ہو کر بچپن میں مر جاوے یا زہر دے اور صالِح ہو جو ذخیرہ آخرت ہو جاوے، یا اقل درجہ ناپسند چیز پر صبر کر کے فیضیت تو ضرور ہی حاصل ہو گی۔ (بیان القرآن)

عورت بھی مرد کی طرح روحانی ترقی حاصل کر سکتی ہے:

اسلام ہی نے عورت کو بتایا کہ ایمان اور عمل صالح کے ذریعہ روحانی ترقی کے جو درجات مرد کو مل سکتے ہیں ان سے عورت بھی محروم نہیں، مرد اگر حسن بصری بن سکتا ہے تو عورت کو بھی رابو بصریہ بننے سے کوئی شئی روک نہیں سکتی ہے۔ اس طرح سے اسلام

نے دونوں کو ایک ہی صف میں کھڑا کیا۔ ارشاد ہے: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ۔ (انہد آیت ۳۲) مردوں کیلئے ان کے اعمال کا حصہ ثابت ہے اور عورتوں کیلئے ان کے اعمال کا حصہ ثابت ہے (میان القرآن) ماں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم:

اسلام ہی نے بیٹے کو بتایا کہ خدا اور رسولؐ کے بعد سب سے زیادہ عزت اور قدر و منزلت کی مستحق تیری ماں ہے۔ چنانچہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اچھے برتاؤ کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا: امک، قال: ثم من، قال: امک، قال: ثم من، قال: امک، قال: ثم من، قال: ابوک۔ (بخاری ص ۸۸۳ ج ۲ مسلم ص ۱۱۲ ج ۲) تمہاری ماں (تمہارے حسن سلوک کی زیادہ مستحق ہے) صحابی نے کہا پھر کون؟ فرمایا تمہاری ماں۔ کہا پھر کون؟ فرمایا تمہاری ماں کہا پھر کون؟ (چوتھی دفعہ) ارشاد فرمایا تمہارے والد۔

اس حدیث کا صریح پیغام یہ ہے کہ خدمت اور حسن سلوک کے بارے میں ماں کا حق باپ سے زیادہ اور مقدم ہے۔ قرآن کریم سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ کئی جگہ قرآن مجید میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کر کے خاص طور سے ماں کی ان تکلیفوں اور مصیبتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے جو حمل اور ولادت میں اور پھر دودھ پلانے اور پالنے میں خصوصیت کے ساتھ ماں کو اٹھانی پڑتی ہیں۔ (سورہ لقمان و احقاف)

جنت ماں کے قدموں میں ہے:

معاویہ بن جابر سے روایت ہے کہ میرے والد جابرؓ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرا جہاد میں جانے کا ارادہ ہے۔ اور میں اس سلسلہ میں آپ سے مشورہ لینے کیلئے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے ان سے پوچھا: هل لك من ام، قال: نعم، قال: فالزمها فان الجنة تحت رجلها (نسائی ص ۲۵۵ ج ۲) کیا تمہاری ماں ہیں؟ انھوں نے عرض کیا: نہیں ہیں، آپ نے فرمایا: تو پھر انہی کی خدمت میں رہو، ان کے قدموں کے نیچے

تمہاری جنت ہے۔ قربان جانیے مذہب اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر کہ ایک عورت ذات یعنی ماں کو قدر و منزلت کو اتنا بڑھایا جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، بیٹے کیلئے سب سے بڑی نیکی ماں کی خدمت کو قرار دیا اور بتایا کہ اسی کی خدمت سمجھو جنت کا مستحق بنائیگی۔

ماں کی نافرمانی سخت گناہ ہے:

حضرت مغیرہ بن شعبہؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان اللہ حرم علیکم حقوق الامنیات۔ (بخاری ص ۲۰۰ ج ۱۔ مسلم ص ۷۵ ج ۲) بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی حرام کر دی ہے۔

یعنی جب تک ماں باپ کسی ناجائز کام کا حکم نہ کریں اسوقت تک ماں باپ کی اطاعت ضروری اور نافرمانی حرام ہے۔ یہاں تک کہ علماء کرام نے فرمایا کہ اگر بیٹے نے نوافل کی نیت باندھ رکھی ہو اور ماں باپ کو پتہ نہ ہو، پھر وہ کسی کام سے آواز لگائیں تو نیت توڑ کر آنا ضروری ہے۔

خدمت اور حسن سلوک کافر و مشرک ماں کا بھی حق ہے:

حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے (حدیبیہ والے) معاہدہ کے زمانہ میں میری ماں جو اپنے مشرکانہ مذہب پر قائم تھی (مغر کر کے مدینے میں) میرے پاس آئیں، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ان اسی خدمت غنی وہی راغبۃ افاصہا؟ فد۔ نعم صبی امث۔ (بخاری ص ۳۵، ۸۸ ج ۱۔ ج ۲۔ مسلم ص ۳۲۴ ج ۱) میری ماں میرے پاس آئی ہے اور وہ کچھ خواہشمند ہے تو کیا میں اس کی خدمت کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں اس کی خدمت کرو اور اس کے ساتھ وہ سلوک کرو جو بیٹی کو ماں کے ساتھ کرنا چاہئے)

حضرت اسماء صدیق اکبرؓ کی صاحبزادی اور دوسری ماں سے حضرت عائشہ صدیقہؓ کی بڑی بہن تھیں۔ ان کی ماں کا نام روایات میں ”قیلہ بنت عبد العزیٰ“ ذکر کیا گیا ہے۔ جبکہ حضرت ابو بکرؓ نے زمانہ جاہلیت ہی میں طلاق دیکر الگ کر دیا تھا۔ صلح حدیبیہ کے زمانہ میں

جب مشرکین مکہ کو مدینہ آئیں اور مسلمانوں کو مکہ جانے کی آزادی حاصل ہو گئی تو حضرت اسماءؓ کی یہ ماں اپنی بیٹی کے پاس مدینہ آئیں، حضرت اسماءؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میری ماں جو مشرک ہیں کچھ خواہشمند ہو کر آئی ہیں، یعنی وہ اس کی حالب اور متوقع ہیں کہ میں ان کی کچھ مالی خدمت کروں، بعض شارحین نے لفظ ”راغبہ“ کا ترجمہ مخرف اور بیزار بھی کیا ہے، اس صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ میری والدہ مٹنے تو سکی ہیں لیکن وہ ہمارے دین سے مخرف اور بیزار ہیں، ایسی صورت میں ان کے ساتھ میرا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ماں ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ حسن سلوک کروں یا کافرو مشرک ہونے کی وجہ سے ان سے ترک موالات اور بے تعلقی و بے رخی اختیار کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت فرمائی کہ ان کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو جو ماں کا حق ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ لقمان میں بھی اولاد کو یہی ہدایت کی گئی ہے کہ اگر ماں باپ کافرو مشرک ہوں اور اولاد پر بھی کافرو مشرک ہونے کے سلسلے میں زبردستی کریں تو ان کی بات نہ مانی جائے، لیکن بہر حال خدمت اور حسن سلوک میں پھر بھی کمی نہ کی جائے۔ (معارف اللہ ص ۶۷۴)

لڑکیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم:

آج تک بھی بہت سے علاقوں اور طبقوں میں لڑکی کو ایک بوجھ اور مصیبت سمجھا جاتا ہے، اور اس کے پیدا ہونے پر گھر میں بجائے خوشی کے افسردگی اور رنج و غم کی فضا ہو جاتی ہے، یہ حالت تو آج ہے، لیکن اسلام سے پہلے عربوں میں تو بیچاری لڑکی کو باعث ننگ و عار تصور کیا جاتا تھا اور اس کا یہ حق بھی نہیں سمجھا جاتا تھا کہ اس کو زندہ رہنے دیا جائے۔ کچھ تفصیل اس سلسلہ کی اوپر مذکور ہو گئی۔

مذہب اسلام نے ہی باپ کو بتایا کہ بیٹی کا وجود تیرے لئے ننگ و عار اور حقارت کا باعث نہیں ہے، بلکہ اس کی پرورش، اس کی تعلیم و تربیت اور اس کا حق دینا نیز اس کے ساتھ احسان کرنا تمہکو جنت کا مستحق بناتا ہے، چنانچہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

من عال جاريتين حتى تبلىا جاء يوم القيمةانا وهو كهاتين،وضه اصابعه۔ (مسلم ص ۲۳۳) جو شخص دو لڑکیوں کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ بلوغ کو پہنچ جائیں تو قیامت کے دن میں اور وہ ان دو انگلیوں کی طرح ہونگے، راوی کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی انگلیوں کو ملا دیا۔

لڑکیوں دوزخ سے بچاؤ کا سامان:

حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: من ائمنی من هذه البنات بشئ، فاحسن اليهن كن له ستر من النار (بخاری ص ۹۰، مسند ص ۳۳۰) جس شخص پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیٹیوں کی ذمہ داری ڈالی گئی (اور اس نے اس ذمہ داری کو پورا کیا) اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو یہ بیٹیاں اس کیلئے دوزخ سے بچاؤ کا سامان بن جائیں گی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی اگر بالفرض اپنے کچھ گناہوں کی وجہ سے سزا اور عذاب کے قابل بھی ہو گا تو لڑکیوں کے ساتھ حسن سلوک کے صلہ میں اس کی مغفرت فرما دی جائیگی اور وہ دوزخ سے بچا دیا جائیگا۔

لڑکیوں کی اچھی تربیت اور اچھے برتاؤ پر جنت کا فیصلہ:

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد نقل کرتے ہیں کہ من كانت له ثلث بنات أو ثلث اخوات أو بنتان أو اثنتان فاحسن صحبتتهن وانفق الله فيهن فله الجنة (ترمذی ص ۶۱۳) جس شخص کی تین بیٹیاں یا تین بہنیں ہوں یا دو بیٹیاں یا دو بہنیں ہوں پھر وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے تو اس بندے کیلئے جنت کا فیصلہ ہے۔

اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے حسن سلوک کو لڑکیوں کا صرف حق ہی نہیں بتلایا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر یہ انتہائی خوشخبری سنائی کہ لڑکیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے اہل ایمان کیلئے داخلہ جنت اور عذاب دوزخ سے نجات کا فیصلہ ہے۔

لڑکیوں کے ساتھ لڑکوں جیسا برتاؤ کرنے کا بدلہ:

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَنْثَى فَلَمْ يَأْذِهَا وَلَمْ يَهْنِهَا وَلَمْ يُوْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا يَعْنِي الدُّكُورَ دَخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ (رواہ ابوداؤد۔ مشکوٰۃ ص ۴۲۳) جس شخص کے ہاں لڑکی ہو اور اس کو زندہ و دفن نہ کرے اور نہ اس کی توجین اور ناقدری کرے اور نہ برتاؤ میں لڑکوں کو اس پر ترجیح دے یعنی جیسا برتاؤ لڑکوں کے ساتھ کرتا ہے لڑکیوں کے ساتھ بھی ویسا ہی برتاؤ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔

بیوی کے ساتھ حسن معاشرت کا حکم:

اسلامی بیوی نے مرد کو باخبر کیا کہ نیک بیوی تیرے لئے دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے وہ اگر تمہارے حقوق میں کچھ کوتاہی کرے یا آداب میں کچھ کمی ہو جائے تو تم پھر بھی اس کے ساتھ اچھی طرح پیش آؤ اور اچھا برتاؤ کرو۔

چنانچہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ خَلْقٌ مِنْ ضَلَعٍ وَإِنْ أَعْوَجَ شَيْءٌ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ فَإِنَّ ذَهَبَ تَقِيْمُهُ كَسِرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ (بخاری ص ۶۳۹ ج ۱۔ مسلم ص ۷۵ ج ۱) اے لوگو! بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کے بارے میں میری وصیت کرو۔ اس لئے کہ وہ پل سے پیدا ہوئی ہے، اور زیادہ کچی پل کے اوپر کے حصہ میں ہوتی ہے، پس اگر تم اس میز می پل کو (زبردستی) سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی اور اگر یوں ہی اپنے حال پر چھوڑ دو گے تو وہ میز می ہی رہے گی، اس لئے عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کے بارے میں میری وصیت قبول کرو (یعنی اگر کوئی شخص زبردستی اور تشدد سے عورت کی مزاحمت کچی نکالنے کی کوشش کرے گا اور مردوں کی طرح اس کو سیدھا کرنے کی جدوجہد کرے گا تو وہ کامیاب نہ ہو سکے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ افتراق اور

علیحدگی کی نوبت آجائے، اسلئے کہ دماغ و زبان میں کبھی ان کی فطرت میں داخل ہے اور یہ ان کیلئے بد صورتی نہیں بلکہ خوبصورتی ہے۔ لہذا اگر تم ان سے کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو اسی فطرت پر قائم رکھ کر اٹھاؤ، اسلئے مردوں کو چاہئے کہ وہ عورتوں کی معمولی غلطیوں اور کمزوریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کے ساتھ بہتر سلوک اور والداری کا برتاؤ کریں۔ ”لفظ استوصوا“ سے ہی آپ نے کلام شروع فرمایا تھا اور اسی لفظ پر ختم فرمایا، اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ آپ کو عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت کا کس قدر اہتمام تھا۔

نیک عورت سب سے بڑی نعمت:

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة (سم ص ۵۷ ج ۱) دنیا ایک سامان ہے، اور دنیا کا سب سے بہترین سامان نیک عورت ہے۔

مختلف احادیث میں نیک عورت کی بہت سی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ مثلاً بعض احادیث میں ہے کہ بہترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی آخرت کی تیاری پر مدد کرے، اور بعض روایات میں کہ بہترین عورت وہ ہے جو اپنی ذات اور شوہر کے مال میں کسی گنہ کی مثلاً شہی نہ ہو اور کوئی خیانت نہ کرے۔ ایک روایت میں نیک عورت کی یہ علامات بتائی گئی ہیں۔ (۱) جب شوہر کوئی حکم دے تو عورت اطاعت کرے۔ (۲) جب تو اس کو دیکھے تو تجھ کو خوش کر دے۔ (۳) جب شوہر قسم کھالے تو عورت بری کر دے۔ (۴) جب شوہر غائب ہو تو اسے نفس اور شوہر کے مال میں خیر خواہی کرے، نہ تو مال میں خیانت کرے اور نہ اپنی ذات میں کسی قسم کی خیانت کی مرتکب ہو۔ (الترغیب والترہیب ص ۴۱ ج ۳)

آدمی کے اچھا ہونے کا معیار:

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ابعثنا احسنہم خلقا وخيار کم خيار کم لنسائہم (ترمذی ص ۲۱۹ ج ۱) مؤمنین میں سب سے کامل ایمان والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق و عادات سب سے اچھے ہوں اور تم میں بہترین اور خیر کے حامل وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہوں

مطلب یہ ہے کہ آدمی کی اچھائی اور بھلائی کا خاص معیار نور نشانی یہ ہے کہ اس کا برتاؤ اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہو۔

شوہر کو بیوی سے بلا وجہ نفرت نہیں کرنی چاہیے:

حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ۔ (مسلم ص ۷۵ ج ۲) کوئی ایمان والا شوہر اپنی مؤمنہ بیوی سے نفرت نہیں کرتا (یا نفرت نہیں کرتا چاہئے) اگر اس کی کوئی عادت ناپسندیدہ ہوگی تو دوسری کوئی عادت پسندیدہ بھی ہوگی۔

مطلب یہ ہے کہ اگر شوہر کو اپنی بیوی کی عادت و اطوار میں کوئی بات مرضی کے خلاف اور ناپسندیدہ معلوم ہو تو اس کی وجہ سے اس سے نفرت اور بے تعلقی کا رویہ اختیار نہ کرے، اور نہ طلاق وغیرہ کے بارے میں سوچے، بلکہ انہیں جو خوبیاں ہوں ان پر نگاہ کرے اور ان کی قدر و قیمت سمجھے، یہ بات مؤمن شوہر کی صفت ایمان کا تقاضہ ہے۔ گذشتہ آیت "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ الْخ" کی یہ حدیث تشریح کرتی ہے۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ درحقیقت اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے عورت کی نسبت نہ صرف مرد کی بلکہ خود عورت کی اپنی ذہنیت کو بھی بدل دیا۔ اور جاہلی ذہنیت کی جگہ ایک نہایت صحیح اور معتدل ذہنیت پیدا کی جس کی بنیاد جذبات پر نہیں، بلکہ خالص علم و عقل پر ہے۔

حاصل کلام:

اسی اخلاقی اور قانونی اصلاح کا نتیجہ ہے کہ اسلامی سوسائٹی میں عورت کو وہ بلند حیثیت حاصل ہوئی جس کی نظیر دنیا کے کسی معاشرہ اور سماج میں نہیں پائی جاتی۔ اسلام کے نزدیک عورت دین و دنیا میں مادی، عقلی اور روحانی حیثیات سے عزت اور ترقی کے ان بلند سے بلند مدارج تک پہنچ سکتی ہے جن تک مرد پہنچ سکتا ہے اور اس کا عورت ہو تو کسی بھی مرحلہ میں حائل اور رکاوٹ نہیں۔

آج اس بیسویں صدی میں بھی دنیا، اسلام سے کوسوں دور ہے، انکار انسانی کا ارتقاء اب بھی اس مقام تک نہیں پہنچا جس پر اسلام پہنچا ہے بلکہ چارہ سو سال پہلے پہنچا تھا۔ مغرب نے جو کچھ عورت کو دیا ہے وہ عورت کی حیثیت سے نہیں دیا بلکہ مرد بنا کر دیا ہے، عورت در حقیقت اب بھی اس کی نگاہ میں ویسی ہی ذلیل ہے جیسی پرانے دور جاہلیت میں تھی۔ گھر کی ملکہ، شوہر کی بیوی، بچوں کی ماں نیز ایک اصلی اور حقیقی عورت کیلئے اب بھی کوئی عزت نہیں ہے۔ اگر عزت ہے تو اس مرد موٹ یا زن مذکر کیلئے ہے جو جسمانی حیثیت سے تو عورت ہو مگر دماغی اور ذہنی حیثیت سے مرد ہو۔ اور تمدن و معاشرہ میں مرد ہی جیسے کام کرے، ظاہر ہے کہ یہ انوثت کی عزت نہیں بلکہ رجولیت کی عزت ہے۔

یہ کام صرف اور صرف اسلام نے کیا ہے کہ عورت کو تمدن و معاشرت اور تہذیب و ثقافت میں اس کے فطری مقام پر رکھ کر عزت و شرف عطا کیا اور صحیح معنی میں انوثت کے درجہ کو بلند کر دیا، اسلامی تمدن عورت کو عورت اور مرد کو مرد رکھ کر دونوں سے الگ الگ وہی کام لیتا ہے جس کے لئے مالک دو جہاں نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اسلام کے نزدیک مرد و عورت یکساں مفید اور یکساں قدر کے مستحق ہیں اس کے نزدیک نہ رجولیت میں کوئی شرف ہے نہ انوثت میں کوئی ذلت۔

ہم مسلمانوں کیلئے بھی ضروری ہے کہ عورت کو اس کے پورے حقوق دیں، ان پر ظلم و زیادتی سے بالکل پرہیز کریں حسن سلوک سے پیش آئیں نیز حسن اخلاق کا مظاہرہ کر کے کمال ایمان کا ثبوت دیں۔ اللہ تعالیٰ سبھی مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔

آمین ثم آمین۔

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

ماہنامہ

دارالعلوم

۱۴۴۰ھ مطابق ماہ جون ۱۴۴۰ھ

جلد ۸۳ شماره ۶ فی شماره ۶ / سالانہ ۶۰ /

مدیر

نگران

حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب

استاذ دارالعلوم دیوبند

مہتمم دارالعلوم دیوبند

نرسین رر کاپتہ دفتر ماہنامہ دارالعلوم دیوبند ۵۵۴ ۷۲۳ یو پی

سالانہ بدل اشتراک

سعودی عرب، افریقہ، برطانیہ امریکہ، کناڈا وغیرہ سے سالانہ ۳۰۰ روپے
پاکستان سے ہندوستانی رقم ۱۰۰ / بجگہ دیش سے ہندوستانی رقم ۸۰ /
ہندوستان سے ۶۰ /

Tel: 01336 22429

FAX: 01336 - 22768

Tel.: 01336 - 24034 (EDITOR)

REGD NO. SHNL-13/NR-11/98

فہرست مضامین

نمبر شمار	نکاح نش	نکاح نش	صفحہ
۱	حرف آغاز	مولانا حبیب الرحمن قاسمی	۳
۲	معراج کے دعوتی پہلو	مولانا قطب الدین	۷
۳	اسلام، عورت اور مطہریت	محمد فرقان قاسمی، علیگ۔	۱۷
۴	تجارت اور صنعت و حرفت	مولانا حبیب الرحمن قاسمی	۳۲
۵	مصافحہ کا اسلامی طریقہ	مولانا خالد سیف اللہ رحمانی	۴۰
۶	ہدیت اور اہل علم کی ذمہ داری	شاء اللہ عابد مظفر پوری (درا العلوم دیوبند)	۴۷

یہاں پر اگر سرخ نشان ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے۔ ہندوستانی خریداری آرڈر سے اپنا چندہ دفتر کو روانہ کریں۔ چونکہ رجسٹری فیس میں اضافہ ہو گیا ہے اس لیے وی پی میں صرفہ زائد ہو گا۔ پاکستانی حضرات مولانا نور الحسن ولد عبدالستار صاحب (مرحوم) مہتمم جامعہ عربیہ داؤد والا بریلو شجاع آباد ملتان کو اپنا چندہ روانہ کریں۔ ہندوستان و پاکستان کے تمام خریداریوں کو خریداری نمبر کا حوالہ دینا ضروری ہے۔ بلکہ دینی حضرات مولانا انیس الرحمن بغیر دہرا لعلوم دیوبند کی معرفت مفتی شفیع الاسلام قاسمی مالی باغ جامعہ پوسٹ شانی نگر ڈھاکہ ۱۲۱۷ کو اپنا چندہ روانہ کریں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی

عوام جب دارالعلوم دیوبند کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے ان کی مراد قصبہ دیوبند ضلع سہارنپور میں واقع وہ مدرسہ اسلامیہ ہوتا ہے جسے اب دارالعلوم دیوبند کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے

لیکن برصغیر کی دینی، علمی، سماجی اور سیاسی تاریخ سے واقف اصحاب علم و خیر جب دارالعلوم دیوبند کا نام لیتے ہیں تو اس سے ان کی مراد دیوبند میں واقع ایک مرکزی دینی تعلیم گاہ نہیں بلکہ ایک عظیم کتب فکر اور ہمہ گیر انقلابی تحریک ہوتی ہے جس کی داغ بیل مسند ہند، فیلسوف اسلام امام ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے اٹھارویں صدی کی ابتداء میں ڈالی تھی۔

یہ وہ زمانہ تھا کہ سلطنت مغلیہ جسے بابر کی جفاکشی و سخت کوشی، ہمایوں کی نیک نفسی و عالی ہمتی، اکبر کا گنگا جمنی فکر و سیاسی تدبیر، جہانگیر کا بے لوث عدل و محبت آشنا دل، شاہ جہاں کا لطیف ذوق و درویشانہ مزاج، عالم گیر کی بیدار مغزئی و مجاہدانہ کردار نے قیام و استحکام اور عروج و ارتقاء بخشا تھا۔ عیش و نشاط، شاہد و شراب اور چنگ درباب کے سرمست طوفان میں جھکولے کھار ہی تھی اور درباری امر لو کی چیرہ دستیوں سے حکومتِ دہلی العبدِ میاں و باز بچہ المظالم بن گئی تھی۔

ایسے ایتر اور بگڑے حالات میں اصلاح احوال کے لئے بانی تحریک حضرت محدث دہلویؒ نے جس انقلابی پروگرام کا خاکہ تیار کیا اس کا الہامی عنوان تھا ”ہلک کل نظام“ یعنی ظلم و نا انصافی، اور جہالت و ضلالت پر مبنی ہر فکری، اقتصادی، معاشی، سماجی اور سیاسی نظام کو تہس نہس کر کے اس کی جگہ انصاف و قانون و اور حق و صداقت کی بنیادوں پر قائم عادلانہ نظام برپا کیا جائے۔

حضرت شاہ صاحب نے اپنی اس انقلابی تحریک کے خدو خال، اصول و ضوابط اور دیگر تفصیلات سے تعلیم و تدریس کے ذریعہ اپنے تلامذہ و متوسلین کو روشناس کیا۔ پھر آپ کے جانشین صادق و فرزند جلیل سراج الہند شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ نے اپنی مؤمنانہ فراست، عالمانہ حکمت عملی اور پچاس سال کی یتیم سرگرمیوں سے اس نظری و علمی پروگرام کو حضرت سید شہید بریلوی، حضرت مولانا شاہ عبدالحی بڑھانوی، حضرت شاہ اسماعیل شہید اور ان کے رفقاء کے ذریعے عملی جہد و جہاد کا جامہ پہنایا اور بلاخرہ انقلابی تحریک علمی، عملی، سماجی اور سیاسی تجربہ گاہوں سے ہوتے ہوئے اور جہد و عمل، دعوت و عزیمت، ایثار و قربانی اور ہجرت و جہاد کی بھٹیوں میں کندن بنتے ہوئے دارالعلوم دیوبند کی شکل اختیار کر لی۔

بالفاظ دیگر حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا فکر و نظریہ، حضرت شاہ عبدالعزیز کی جامعیت و روحانیت، حضرت سید شہید کی استقامت و عزیمت، حضرت شاہ عبدالحی بڑھانوی کی فراست و اعتماد، حضرت شاہ اسماعیل شہید کی حمیت و صلابت، حضرت شاہ محمد اسحاق کی پاک نفسی و انکساری، حضرت شاہ عبدالغنی مجددی کی للہیت و بے نفسی، حضرت مولانا مملوک علی کی علمی جگالت و شان و تربیت، حضرت حاجی امجد اللہ مہاجر مکی کی روحانیت اور آہنم شمس، حضرت جتہ الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی کی عبقریت و شان مجددیت، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی فتاہت و تبحر علمی اور حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی کی جذبہ و فتانیت ہے یا ہم مل کر جو مجموعی پیکر چہرہ ہوا علم

و تاریخ کی دنیا میں اسی پیکر جمیل کا نام دارالعلوم دیوبند ہے چنانچہ شیخ محمد اکرام! حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی ہمہ گیر خدمات پر تبصرہ کرتے ہوئے آخر میں لکھتے ہیں۔

”جو مذہبی نظام اسلامی ہندوستان میں سب سے زیادہ عام ہے

..... جسے شمالی ہندوستان میں شاہ عبدالعزیز، مولانا سید احمد بریلوی اور

شاہ اسماعیل شہید نے رائج کیا اور جو آج دارالعلوم دیوبند کی بدولت

خواص سے گزر کر عوام کو متاثر کر رہا ہے۔ اسے شاہ ولی اللہ نے ترتیب

دیا اور اگر کسی کو صحیح معنوں میں امام الہند یعنی اسلامی ہندوستان کے

خاص مذہبی نظام کا مرتب کہا جاسکتا ہے تو وہ حضرت شاہ ولی اللہ کی ذات

بابرکات ہے“ (رود کوثر ص ۵۸۶)

مفکر اسلام، امام الہند شاہ ولی اللہ کے اس ہمہ گیر اصلاحی و انقلابی نظام کو سینے سے لگائے دارالعلوم دیوبند ماہ و سال کی ایک صدی سے بھی زائد مسافت طے کر چکا ہے۔ اس طویل مدت میں اس کی راہ میں بار بار رکاوٹیں حائل ہوئیں اور گونا گوں مشکلات سامنے آئیں مگر اللہ کی مدد و نصرت سے راستے کی ان بندشوں اور مشکلوں کو عبور کرتے ہوئے وہ اپنی منزل کی جانب رواں دواں رہا۔ اور اسلام کی ابدی صداقتوں کو مسلم معاشرے میں قائم و دائم رکھنے کے لئے اپنی جدوجہد سے کبھی غافل نہیں ہوا۔ اس سلسلے میں اسکی خدمات اور کارناموں کا سلسلہ اس قدر دراز ہے جس کے بیان کے لئے ایک دفتر چاہئے۔

بائیں ہمہ اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی عظمت و برتری کے اظہار کے لئے یا کسی اور حتمی مقصد کے تحت یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کی خدا داد عظمتوں سے انکار کیا جائے اور جس طرح انھوں نے دارالعلوم دیوبند کے محترم العقول خدمات اور کارناموں سے آنکھیں بند کر لی ہیں اسی طرح سے لوگ آنکھیں بند

کر لیں۔

بلاشبہ دارالعلوم دیوبند کے مقابلے میں عالی شان، جدید طرز کی عمارتیں تعمیر کی جاسکتی ہیں۔ تعلیم و تدریس کے نام پر پڑھنے پڑھانے والوں کی بھیڑ بھی جمع کی جاسکتی ہے۔ جامعہ اور دارالعلوم کے نام سے اس کی پر شور تشہر بھی کی جاسکتی ہے۔ یہ سب کچھ کیا جاسکتا ہے اور آج کی دنیا میں ہو رہا ہے۔ لیکن کیا ان جامعات اور تعلیم گاہوں کو دارالعلوم کی مقابلے میں پیش کیا جاسکتا ہے؟ ہر گز نہیں ہر گز نہیں۔

ذرا سوچئے جس دارالعلوم کو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی قدس سرہ کی اطلاع کے مطابق غلبت کدہ ہند اسلام کی روشنی کی بقاء کے لئے خاصانِ خدا نے دعا و التجا کے ذریعہ بارگاہِ خداوندی سے مانگ کر لیا ہے۔ جس دارالعلوم کو اپنے وقت کے اور اولیاءِ کرام کے مکاشفات و مبشرات کی تائید حاصل ہو آخر اس دارالعلوم کا مقابلہ ان ظاہر داریوں سے کیوں کر کیا جاسکتا ہے۔

(فندہر ولا تنکن مع العافلین)

ایک حادثہ فاجعہ۔

دارالعلوم دیوبند کے ہونہار، سلیم الطبع اور صالح طالب علم مولوی قمر الدین گوٹروی ابھی ہفتہ عشرہ پہلے علی گڑھ انشیشن پر ریل حادثہ میں شہید ہو گئے۔ موصوف نے تقریباً درجہ سوم سے آخر تک کی تعلیم دارالعلوم ہی میں حاصل کی گزشتہ سال دورہ حدیث پڑھ کر فارغ ہوئے تھے اور اس وقت تکمیلِ ادب میں زیرِ تعلیم تھے۔ علاج کے لئے علی گڑھ گئے تھے واپسی پر یہ حادثہ پیش آیا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ موصوف کو اپنی رحمتوں سے نوازے اور انکے اعزہ بالخصوص والدین کو صبر جمیل اور اجر جمیل ارزانی عطا فرمائے۔

جناب مولانا قطب الدین ملائیم اے بی ایڈ قاضی و جلیات، لایب کامل کریم دواخان مسجد۔
باغبان گلی ہیکلام۔ ۵۹۰۰۰۲ (کراتنگ)

ہجرت کی تیاری۔ معراجی ہدایات کی ترغیب:

بہر حال معراج کے بعد ۲ سال ساڑھے چار ماہ کا زمانہ انھیں ترفیبات اور ذہن سازی میں گذرا۔ پھر بیحد عقیدہ جانی سے معراجی ہدایات کی طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی توجہ مبذول فرمائی۔ اور یہی وہ موقع تھا گویا جس کا انتظار تھا۔ جس اہم مقصد پر امت کو اٹھانا تھا اس کے لیے پہلے امت میں اس کی استعداد پیدا ہو جائے اور پھر یہ بات امت کے اندرون کا داعیہ بن جائے۔ ذی الحجہ ۱۳ ربیعی میں جو ۵۷۷ھ رافرو لو کی مقدس جماعت آئی تھی یہ صرف احکامات سننے کے لیے اور صرف شرف ملاقات کے لیے نہیں آئی تھی بلکہ اپنے اندر یہ داعیہ لے کر آئی تھی کہ داعی اعظم ﷺ کو اپنے یہاں تشریف لانے کی دعوت دیں گے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ بعض افرامینہ سے خود حضور اقدس نے استفسار فرمایا تھا کہ کیا میں آپ لوگوں کے شہر آؤں؟ اس وقت انھوں نے اس کی حاشی نہیں بھری تھی اور اس موقع پر خود اہل مدینہ حضور ﷺ کو اپنے یہاں تشریف لانے کی دعوت دے رہے ہیں اس مرحلہ پر علاء میرت نے خود حضرات مدینہ کی گنگو میں حکمت و دعوت کے نہاں پہلو کو عیاں فرمایا کہ اہل مدینہ سے پہلے حضور ﷺ کے درویدہ کی حاشی اس لیے نہیں بھری تھی کہ ابھی ان میں احتمال گھریدا نہیں ہوا تھا۔ انھوں نے کہا تھا کہ ہمارا یہ حال ہے کہ جلدی آپس میں پچھتاش ہے اس کو دور دور ہو جانے دیجیے۔ تو معلوم ہوا کہ

دعوت حق کے حلقی پہلوؤں میں ایک اتحاد فکر بھی ہے۔

بہر حال حضور اقدس ﷺ نے جب دیکھا کہ مدینہ آنے کی دعوت ان حضرات کا اندرون کا داعیہ ہے تو آپؐ نے معرانی اشارات سے بات آگے بڑھا کر معرانی ہدایات کی ترغیب دینی شروع فرمائی۔

مقام عقبہ پر (ذی الحجہ ۱۱۳ نبوی) حضور اقدس ﷺ نے حضرات مدینہ سے ملاقات فرمائی تھی۔ اس موقع پر حضورؐ کے ساتھ ان کے شفیق چچا حضرت عباسؓ بھی تھے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ شاید صحبت فیض رسالت کی فیض یابی تھی کہ انھوں نے دعوت کے سلسلہ میں ایک اہم اصول کی طرف اہل مدینہ کو متوجہ فرمایا کہ کسی خوف لومۃ لائم کے بغیر، ہر امرِ سرِ راہ کا مقابلہ استقلال و پامردی کے ساتھ کیا جانا چاہیے۔ انھوں نے اہل مدینہ سے فرمایا۔

”محمدؐ سے عہد و پیمان کرنا سرخ و سیاہ (یعنی انتہائی خوریز اور تاریک انجام والی) لڑائیوں کو دعوت دینا ہے، جو کچھ کرو سوچ سمجھ کر کرو۔ ورنہ بہتر ہے کہ کچھ نہ کرو۔ انھوں نے حضرت عباسؓ کو کچھ جواب نہیں دیا۔ حضورؐ سے فرمایا کہ کچھ ارشاد فرمائیں حضورؐ نے وعظ فرمایا جس کے سننے سے وہ ایمان و ایقان کے نور سے بھرپور ہو گئے۔ اور انھوں نے حضورؐ کو مدینہ آنے کی دعوت دی۔ حضورؐ نے فرمایا: ”کیا تم دین حق کی اشاعت میں میری پوری پوری مدد کرو گے؟“ میں تمہارے شہر میں چاہوں تو کیا تم میری اور میرے ساتھیوں کے حمایت اپنے اہل و عیال کے مانند کرو گے؟ مدینہ والوں نے پوچھا ایسا کرنے کا ہمیں معاوضہ کیا ملے گا؟ حضورؐ نے فرمایا بہشت (جو نجات اور خدا کی خوشنودی کا عمل ہے) مدینہ والوں نے کہا کہ ہماری تسلی فرمادیجیے کہ آپؐ ہم کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ حضورؐ نے فرمایا نہیں! میرا جینا اور مرنا تمہارے ساتھ ہو گا۔ اس آخری فقرہ کا سننا تھا کہ عاشقانِ صداقت نے عجیب سرور و نشاط کے ساتھ بیعت کی۔ ایک شیطان نے پہاڑ کی چوٹی سے یہ نظارہ دیکھا اور چیخ کر اہل مکہ کو پکار کر کہا کہ لوگو! آؤ دیکھو کہ محمدؐ اور اس فرقے کے لوگ تم سے لڑائی کے مشورے کر رہے ہیں۔ حضورؐ نے فرمایا اس آواز کی پروا نہ کرو۔ مدینہ والوں نے کہا کہ اگر آپؐ اجازت دیں تو ہم کل ہی مکہ والوں کو اپنی تلوار کے جوہر دکھا دیں۔ حضورؐ نے فرمایا

نہیں مجھے جنگ کی اجازت نہیں" (۱)

اس طرح حضور اقدس ﷺ نے مقدمات ہجرت و جہاد کی تیاری میں اپنے کو مشغول رکھا۔ پھر ۱۳ ربیع الثانی میں ہجرت فرمائی اور ۳ ہجری سے ۹ ہجری تک سفر کرتے رہے۔ حق و باطل میں جہاد و قتال کیا۔ (۲)

یہاں تک جو بحث چل رہی تھی وہ معراجی عطایا میں دعوتی ارکان اور بعد سے متعلق تھی۔ اور اب تک ہجرت، اور جہاد یہ دو امور زیر بحث آئے۔ اب اگلے دو امور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے متعلق بحث کی جائے گی۔

امر بالمعروف و نہی عن المنکر:

جہاد ایک وقتی عمل ہے جو کسی خاص زمانہ میں خاص حالات میں خاص موقع پر ہی کیا جاسکتا ہے۔ جہاد کی اس مثال فی سبیل اللہ کی حیثیت سے ہٹ کر دیکھا جائے تو اس کی ایک دوائی حیثیت بھی سامنے آتی ہے کہ ہر زمانے میں ہر مکان میں ہر وقت عمومی و اجتماعی طور پر خدا کے بندوں خدا کی طرف متوجہ کرنے کی جدوجہد کی جائے۔ اسی لیے سرکارِ مدینہؐ نے ایک جہاد سے واپسی کے موقع پر فرمایا تھا کہ تم لوگ جہادِ اصغر سے جہادِ اکبر کی طرف لوٹ رہے ہو (اوکما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) دنیا کو قیامت تک رہتا ہے۔ اور اس وقت تک خدا کے بندوں کو خدا کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ لیکن حضور اقدس ﷺ خاتم الانبیاء بھی ہیں۔ سلسلہ نبوت آپ کے بعد ختم ہو گیا۔ لائی بعدی۔ اسی ختم نبوت کے مسئلہ کو لیکر اغیار نے طعن کیا کہ حضرت محمدؐ کیا آئے، نبوت کو ختم کیا اور اس طرح خدا کی رحمت کا دروازہ بند کر دیا۔ لیکن انھیں کون سمجھائے کہ اس چراغِ مصطفوی نے ہزاروں چراغ جلا دیئے۔ آسمان سے ایک شمس و قمر چھپ گئے تو کیا ہوا ان کے نورِ ضیاء تاب کی ضیا پاشیاں ان گنت ستاروں کے واسطے سے ہوتی رہیں گی۔ اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضورؐ کی زبانی اشارہ فرمایا ہے۔

۱۔ رحمۃ اللعالمین ج ۱ ص ۸۰-۷۹

۲۔ یہ بھی ایک اچھا نمونہ ہے کہ اچھے مسلمانوں کی کل تعداد ۱۸ ملین ہے۔ جس میں ۲۵۹ مسلمان اور ۷۷۹ کافر

ہیں۔ بحوالہ رحمۃ اللعالمین ج ۲ ص ۲۱۳

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعْنِي (پ ۳۷ رکوع ۶)
ترجمہ: آپ فرمایا پیچھے کہ یہ میرا طریق ہے میں (لوگوں کو توحید) خدا کی طرف اس
طور پر بلاتا ہوں کہ میں دلیل پر قائم ہوں میں بھی میرے ساتھ والے بھی۔ (میان القرآن)
بہر حال امت کے ذمہ دعوت الی اللہ کا عظیم کام دیا گیا ہے۔ اور اسی لیے امت کو
مختلف فضیلتوں سے نوازا گیا ہے۔ معراج سے متعلق حضرت ابو ہریرہؓ کی جو حدیث اب تک
زیر بحث رہی ہے اس میں امت کو خیر الامم، امت متوسطہ، عادلہ اور معتدلہ کہا گیا ہے۔
امت کو دعوت کے اس عظیم کام پر ڈلنے کے لیے مختلف مواقع پر حضور اقدس ﷺ نے
جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اور جس جس طرح ترغیبات دی ہیں ان سب کا احاطہ مشکل ہے۔
یہاں صرف کتاب اللہ کی ایک آیت کا ذکر کر دینا کافی ہے۔

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُقِيمُونَ الصَّلَاةَ (سورہ آل عمران آیت ۱۱۰ء ۲)

ترجمہ: تم ہو بہتر سب امتوں سے جو بھیجی گئی عالم میں حکم کرتے ہو اچھے کاموں
کا اور منع کرتے ہو برے کاموں سے اور ایمان لاتے ہو اللہ پر۔

اس آیت کے معارف و مسائل کے ضمن میں صاحب معارف القرآن نے تحریر
فرمایا ہے کہ

اس آیت میں امت محمدیہ کے خیر الامم ہونے کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ خلق
اللہ کو نفع پہنچانے کے لیے وجود میں آئی ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا نفع یہ ہے کہ خلق اللہ
کی روحانی اور اخلاقی اصلاح کی فکر اس کا منصبی فریضہ ہے۔ اور پچھلی سب امتوں سے زیادہ
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تکمیل..... اس امت کے ذریعہ ہوئی۔ اگرچہ امر
بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ پچھلی امتوں پر عائد تھا، جس کی تفصیل احادیث صحیحہ
میں مذکور ہے۔ مگر اول تو پچھلی بہت سی امتوں میں جہاد کا حکم نہیں تھا۔ اس لیے ان کا امر
بالمعروف صرف دل اور زبان سے ہو سکتا تھا۔ امت محمدیہ میں اس کا تیسرا اور چہ باتھ کی
قوت سے امر بالمعروف کا بھی ہے جس میں جہاد کی تمام اقسام بھی داخل ہیں اور بڑا
حکومت اسلامی قوانین کی عملیہ بھی اس کا جز ہے۔ اس کے علاوہ امام سہیلؒ میں جس طرح

دین کے دوسرے شعائر..... غفلت عام ہو کر محو ہو گئے تھے اسی طرح فریضہ امر بالمعروف بھی بالکل متروک ہو گیا تھا۔ اور اس امت محمدیہ کے متعلق آنحضرت ﷺ کی یہ پیش گوئی ہے کہ ”اس امت میں تاقیامت ایک ایسی جماعت قائم رہے گی جو فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر قائم رہے گی“ (حدیث بخاری جلد دوم ص ۵۰-۵۱)۔

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر گویا تواصوا بالحق کا مظہر ہیں جو امت محمدیہ کا وظیفہ حیات ہیں۔ ہمہ حال ہر حال میں ہر احوال میں ہر زمان میں ہر مکان میں انظرودی و اجتماعی طور پر اس میں مشغول ہونا ہے۔ امت محمدیہ کا یہ کام اس کا مضبوطی زندگی ہے۔

معراجِ عطا کے حاصل ہونے کے بعد حضور ﷺ نے اس فریضہ کو بھی رو بہ عمل لانے کی فکر و کوشش فرمائی۔

کار و دعوت کے لیے ذمہ دار طے کرنا:

جیسا کہ ہم پہلے آئے ہیں ۱۵ افراد پر مشتمل ایک وفد مدینہ یام حج میں مکہ آیا تھا اور اس وفد نے عقبی کی گھاٹی میں حضور کے دست مبارک پر بیعت کی تھی۔ اس موقع پر حضور نے ان میں سے ۱۲ افراد کا انتخاب فرمایا اور ان کا نام نقیب رکھا۔ اور ان سے فرمایا کہ جس طرح حضرت یحییٰ بن مریم نے اپنے لیے ۱۲ مخلصوں کو چن لیا تھا اسی طرح میں بھی تمہیں انتخاب فرماتا ہوں تاکہ تم اہل بیثرب میں جا کر دین کی اشاعت کرو۔ (۱)

صاحب سیرۃ مصطفیٰ تحریر فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے وفد مدینہ سے فرمایا کہ جس طرح موسیٰ نے بنی اسرائیل میں سے بارہ نقیب منتخب فرمائے تھے اسی طرح میں بھی جبریل کے اشارے سے تم میں سے بارہ نقیب منتخب کرتا ہوں اور ان بارہ سے فرمایا کہ تم اپنی قوم کے کفیل اور ذمہ دار ہو جیسے حوارین عیسیٰ تھے۔ (رحمۃ اللہ علیہ ج ۱ ص ۸۰)

اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دعوتی ارکان و بعد کے اہتمام کی طرف حضور ﷺ اپنے صحابہ کرام کو راجع کرتے رہے۔

انبیاء علیہم السلام سے ملاقاتوں میں دعوتی مراحل:

ساری مشاغل و سہولیات کی ترغیب پھر اس پر عمل پاشی کے بعد سے لے کر

دعوت کے انتہائی نقطہ عروج (Climex Point) تک جو کچھ پیش آتا تھا جس کا مختصر اور اجمالاً تذکرہ سطور بالا میں آگیا ہے اس کو معراج کے موقع پر حضرات انبیاء علیہم السلام سے ملاقاتوں کے ذریعہ رکھا گیا تھا۔ بیت المقدس میں لمس انبیاء کے ذریعہ یہ بات گویا مسلم ہو گئی تھی کہ اب دنیا کی نجات اتباع حضور ہی میں ہے اور تمام انبیاء کی شریعتیں منسوخ کر دی گئیں۔ تمام انبیاء علیہم السلام کی دعوت کی تکمیل اور حصول مقصد کے لئے پیش آنے والے واقعات کو ظاہر آئی تھی، اب بس تکمیل دعوت اور حصول مقصد کے لئے پیش آنے والے واقعات کو ظاہر کرنا تھا جس کو آسمان میں مخصوص انبیاء علیہم السلام سے ملاقاتوں کے جھمن میں اشارہ کر دیا گیا تھا۔ حضرت مناظر احسن صاحب گیلانیؒ رقمطراز ہیں۔

”اور بات یہ ہے کہ جو کچھ دکھایا جانے والا تھا، کیا ہوا، اگر کسی خاص شان میں وہ کچھ دن پہلے دکھایا گیا۔ ہزار ہا پیغمبروں میں سے کل آٹھ پیغمبروں اور ان میں بھی آدم سے شروع کر کے معراج کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت پر، اس شخص کی ملاقات کیوں ختم ہو گئی، جو آدم کی طرح اپنے وطن سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچا اور جب کعبہ فتح ہو گیا، اس کا کام بھی ختم ہو گیا۔ جس نے دیکھا اور جنہیں دکھایا گیا، دونوں کی زندگیوں پر غور کرو، نظر آئے گا کہ جو ہونے والا تھا حالانکہ انہی واقعات کے سلسلہ میں صرف زندگی نہیں..... بلکہ ”لمس کبریٰ“ کی زندگی، اقصیٰ کی مسجد میں دکھائی گئی تو اس وقت آٹھ ہی نہیں بلکہ دنیا کے سارے پیغمبر اس امام کے پیچھے کھڑے نظر آئے جو نوع انسانی کا سب سے بڑا امام ہے۔ اللہ صل علیہ وسلم (بیرہ مصلیٰ ج ۱، ص ۳۴۳ بحوالہ ابن سعد ج ۱، ص ۱۵۰)

پھر موصوف نے حاشیہ میں تحریر فرمایا ہے کہ

”آدم نے جس طرح اپنے وطن جنت سے نکل کر دنیا کی ہجرت کی آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ (وطن) سے نکل کر مدینہ پہنچے۔ مدینہ میں یہودی قبیلے نے آپ کو اسی طرح گھیرا جس طرح عیسیٰ و یحییٰ علیہما السلام ان میں گھرے۔ اور یسین کتابت کے موجد تھے، بدر کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں نوشت و خواند کو مروج کیا حتیٰ کہ ہر خواندہ قیدی سے دس بچوں کو لکھنا سکھا دینا، فدیہ مقرر ہوا۔ اور یسین کے بعد آپ نے مسلمانین کے نام خط و طر و اندہ کئے۔ آگے جس طرح ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل میں ہر دل

عزیز تھے، آنحضرتؐ صحابہ میں محبوب تھے۔ پھر یسوعؑ کو اپنے وطن ہائی مصر میں جو اقتدار حاصل ہوا وہی حضورؐ کو اپنے دور ہجرت مدنیہ طیبہ میں چند سالوں کے بعد حاصل ہو گیا۔ پھر جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وطن فلسطین پر مصر سے حملہ کیا، آنحضرتؐ نے مکہ پر حملہ کیا اور اس کو مشرکوں کے اقتدار سے آزاد کر لیا۔ ابراہیم علیہ السلام ہائی کعبہ تھے، کعبہ پر قبضہ کر کے پھر اس کو ابراہیم کی مسجد بنا لیا۔ اس پر زندگی ختم ہو گئی۔ (۱)

اس سلسلہ میں دیگر علماء کی آراء بھی ہمارے اس مضمون میں ”آسمانوں میں مخصوص انبیاء سے ملاقات کی حکمت“ کے ذیلی عنوان کے تحت آگئی ہیں جن کو بہت ہی اختصار کے ساتھ یہاں بھی درج کیا جا رہا ہے۔

حضرت آدمؑ کو اپنے وطن جنت سے ہجرت کرنا پڑا جو انھیں نہایت شاق گذرا۔ اسی طرح حضورؐ کو مکہ سے ہجرت کرنا شاق گذرا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات میں یہود کی ریشہ دوانیوں کی طرف اشارہ تھا۔ حضرت اوریس کی طرح آپؐ نے سلاطین کے نام دعوتی خطوط ارسال فرمائے۔ حضرت ہارون کے ارشاد کی خلاف ورزی کی سزا میں جس طرح کو سالہ پرست قتل کر دئے گئے اس طرح جب بدر میں مشرکین مکہ کے سردار مارے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات میں اس طرف اشارہ تھا کہ جس طرح انھوں نے ملک شام میں جہاد و قتل کیا تھا اور یہ ملک حضرت یوشع کے ہاتھ پر فتح ہوا تھا اسی طرح حضورؐ فرودہ تبوک کے لیے تشریف لے جائیں گے اور یہ ملک حضرت عمرؓ کے ہاتھ پر فتح ہو گا۔ حضرت ابراہیم ہائی کعبہ ہیں اس ملاقات میں جیہ الوداع کی طرف اشارہ تھا۔ بہر حال معراج میں حضورؐ کی دعوتی زندگی کے تمام مراحل دکھائے گئے تھے۔

مدارج معراج اور مدارج دعوت:

اس کے علاوہ ”مدارج معراج“ کے عنوان سے دعوتی معراج کا تذکرہ بھی ہمارے اس مضمون میں آیا ہے۔ لیکن موضوع سخن کی مناسبت سے ان کو یہاں دوبارہ درج کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

ابن مزیر فرماتے ہیں کہ (سات آسمانوں تک) یہاں تک سات معراجیں ہوئیں۔ آٹھویں معراج سدرۃ المنتہی تک ہوئی اس میں فتح مکہ کی طرف اشارہ تھا جو ۸ھ میں فتح ہوا۔ اور نوں میں معراج سدرۃ المنتہی سے مقام حریف الاقلام تک ہوئی۔ اس معراج میں غزوہ تبوک کی طرف اشارہ تھا۔ جو ۹ھ میں پیش آیا۔ اور دسویں معراج رفرق اور مقام قرب اور نو تک ہوئی جہاں دیدار خداوندی ہوا اور کلام ربانی سنا۔ اس دسویں معراج میں چونکہ لقاء خداوندی حاصل ہوا اس لیے اس میں اشارہ اس طرف تھا کہ ہجرت کے دسویں سال حضور کا وصال ہو گا اور اس سال خداوند قد الجلال کا لقاء ہو گا اور دہ دنیا کو چھوڑ کر رفیقِ اعلیٰ سے جا ملیں گے۔“ (سیرۃ المصطفیٰ ج ۱، ص ۲۰-۳۱۹)

ختم نبوت:

مولانا اور لیس صاحب کا نہ حلوٰی فرماتے ہیں کہ ”آپ کو ایسے مقام تک سیر کرائی گئی جو کائنات کا معنی ہے۔ یعنی عرش عظیم تک جس کے بعد اب اور کوئی مقام نہیں۔ اسی وجہ سے بعض عارفین کا قول ہے کہ عرش تک سیر کرانے میں ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے کیونکہ تمام کائنات عرش پر ختم ہو جاتی ہے۔ کتاب و سنت سے عرش کے بعد کسی مخلوق کا وجود ثابت نہیں۔ اسی طرح نبوت و رسالت کے تمام کمالات آپ پر ختم ہیں۔ فافہم ذلك واستقم“ (سیرۃ المصطفیٰ ج ۱، ص ۲۸۹)

مباحثہ بالا سے یہ بات واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی دعوت کی تکمیل آپ کے ہاتھوں ہوئی اور آپ کے ذریعہ دین حق کو مکمل کر دیا گیا۔ اس طرح آپ پر نبوت و رسالت کے تمام کمالات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔

حضور کو دعوت عمومی کا کمال حاصل ہوا:

اور یہ سب کچھ ثمرہ ہے اس بات کا کہ آپ کو دعوت عمومی کا کمال عطا ہوا تھا۔ اس امر کی طرف بھی واقعہ معراج میں اشارہ ملتا ہے۔ معراج کے موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کر کے حضور اقدس ﷺ جب آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام

رو چلے۔ آواز آئی کہ اے موسیٰ اس رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے عرض کیا خداوندِ لا میرے بعد تو نے اس نوجوان (حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کو مبعوث کیا ہے۔ اس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ بہشت میں جائیں گے۔ اس واقعہ کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رونازراہِ حسد نہیں تھا بلکہ وہ اس بات کی تمثیل تھی کہ ان کو دعوتِ عامہ نہیں ملی تھی اور اس کمال کی بھان کو عنایت نہیں ہوئی تھی۔ جو عمومِ دعوت سے حاصل ہوتی ہے۔

(سیرِ قاتلی جلد سوم ص: ۲۳۹-۲۴۸ بحوالہ محمد اللہ ہالہ باب الاسراء)

یہاں تک حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت کی روشنی میں دعوتِ ارکانِ اربعہ پر مربوط بحث کی گئی۔ ذیل میں اب ان امور پر بھی غور کیا جا رہا ہے جن کا تعلق دعوت سے ہے اور وہ واقعہ معراج سے مترشح ہوتے ہیں اور ان کی حیثیت یک گونہ صفاتِ دعوت کی بنتی ہے۔

عبادت اور دعوت:

معراج کے موقع پر جو چیزیں عطا ہوئی ہیں ان کا تعلق یا تو دعوت سے ہے یا عبادت و احکامات سے۔ اس سے ان دونوں امور کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے کہ دعوت عبادت کی ہے اور عبادت کے ساتھ ساتھ دعوت دینا ہے امتِ مسلمہ کی دینی زندگی کے یہ دور رخ ہیں کہ وہ عابد بھی ہے اور داعی بھی اور داعی بھی ہے اور عامل بھی۔ ان دونوں پہلوؤں کا مظاہرہ روزانہ مسجدوں میں پانچ بار ہوتا رہتا ہے۔ اذان ہوتی ہے جو دعوت ہے اور بعد اذان نماز پڑھی جاتی ہے جو عبادت ہے۔ پور صرف نماز پڑھنے کا ہی حکم نہیں بلکہ اقامتِ صلوٰۃ کا بھی حکم ہے۔ اور اقامتِ صلوٰۃ میں یہ پہلو بھی نکل آتا ہے کہ نماز کی دعوت دی جائے۔ بہر حال دعوت و عبادت گویا باہم مربوط امور ہیں۔

امت کا در دو غم اور دعوت

معراج کے موقع پر حضور اقدس ﷺ نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام داہنی طرف دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ داہنی طرف ان کی وہ اولاد تھی جو جنتی تھی اور بائیں طرف جنہوں کو دیکھ کر

خوش ہوتا اور جہنیوں کو دیکھ کر رنجیدہ ہوتا امت کے بارے میں ان کے درد و غم کو ظاہر کرتا ہے۔ اس موقع پر حضرت تھانویؒ نے یہ نکتہ تحریر فرمایا ہے کہ ”اس سے شفقت والد کی اولاد پر ثابت ہوتی ہے کہ اس کی خوشحالی پر مسرور ہو اور بد حالی پر مغموم ہو۔“ (شرعیہ ص ۶۵)

الفرض ایک والد اپنی اولاد پر جتنا شفیق ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ انبیاء علیہم السلام اپنی امت کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں۔ معراج میں حضور اقدس ﷺ سے ملاقات کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لئے رو پڑے کہ امت محمدیہؐ کے مقابلے میں ان کی امت کے کم لوگ جنت میں جائیں گے۔ یہ بات بھی ایک نبی کے اپنی امت کے بارے میں فکر مندی اور درد و غم کو ظاہر کرتی ہے۔

بیت المقدس میں دیگر انبیاء علیہم السلام کی تحمید خداوندی کے بعد حضور اقدس ﷺ نے اللہ جل جلالہ کی جو حمد و ثنا کی اس میں دیگر باتوں کے علاوہ اپنی امت کا ذکر کیا کہ اس کو بہترین امت بنایا گیا۔ یہ بات اپنی امت کے خیر الامم ہونے پر حضور کی مسرت کو ظاہر کرتی ہے۔ معراج کے موقع پر جب اللہ تعالیٰ نے کہا السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ (اے نبی تم پر سلامتی، رحمت اور برکتیں ہوں) تو اللہ کے نبی نے اس موقع پر بھی امت کو یاد رکھا اور فرمایا السلام علینا وعلیٰ عباد اللہ الصالحین (اے اللہ حیرتی سلامتی ہم پر بھی ہو اور تیرے تمام صالح بندوں پر بھی) اللہ اللہ دیکھئے کہ حضور اقدس ﷺ کو اپنی امت کی سلامتی اور خیر و عافیت کی کتنی فکر ہے کہ اس حضوری خاص کے موقع پر بھی اپنی امت کے لئے فکر مند ہو کر اس کی سلامتی کی دعا مانگ رہے ہیں۔

الفرض معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کے سینوں میں امت کا ایک عجیب درد و غم ہوتا ہے۔ اور اسی سے خود بخود یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ داعی کے دل میں امت کے درد و غم کا ہونا ضروری ہے۔ علمائے کرام کو وارثین انبیاء کہا گیا ہے۔ یہ وراثت علم نبوت کی وراثت ہوتی ہے۔ اور علوم نبوت کی پہلی چیز امت کا درد و غم ہی ہے۔

اسی درد و غم کے پہلو سے ایک اور بات نکلتی ہے کہ داعی کا تہذیب و دعوت نصیحت والا نہ ہو بلکہ وصیت کا ہو۔ نصیحت میں یک گوشت اپنی بوائی کا پہلو مضمر ہوتا ہے۔ اور وصیت دل کی گہرائیوں کی آواز ہوتی ہے۔ جو اپنی مانند را ایک عجیب درد و غم لئے ہوتی ہے۔

اسلام، عورت اور مغربیت

مرد اور عورت میں امتیاز کی بنیاد:

لیکن انسانی حیثیت سے مرد و زن میں کامل مساوات تسلیم کرنے اور انھیں یکساں حقوق کا حامل قرار دینے کے بعد بھی جہاں تک زندگی میں دونوں اصناف کے وظیفہ حیات کا تعلق ہے اسلام ان کے باہمی فرق کو نظر انداز نہیں کرتا اسلام کے خلاف خواتین کی بعض انجمنوں اور ان کے حامی لابیوں، سماجی مصلحین اور نوجوانوں کے شور و غوغا کی اصل وجہ اسلام کا یہی تصور ہے۔

دونوں اصناف میں اسلام جن پہلوؤں سے امتیاز کرتا ہے ان پر نگاہ ڈالنے سے خوشتر آئے طبعی، حیاتی اور نفسیاتی نقطہ ہائے نظر سے اصل بنیادی مسئلہ کا مطالعہ کریں اس کے بعد ہم اسلامی نقطہ نظر پیش کریں گے۔

بنیادی مسئلہ:

کیا مرد و عورت ایک ہی صنف سے تعلق رکھتے ہیں؟ یا یہ دونوں الگ الگ اصناف ہیں؟ کیا زندگی میں ان کا وظیفہ یکساں ہے یا مرد اور عورت ہونے کی حیثیت سے ان

کے فرائض کے دائرے جدا جدا ہیں؟ یہ سوالات بڑے پیچیدہ ہیں مگر دراصل ان ہی کے سلجھنے پر مرد و زن کے مسئلے کے حل کا انحصار ہے۔ جن عورتوں، ان کے حامی ادیبوں، مصلحین اور نوجوانوں کا خیال یہ ہے کہ مرد اور عورت کی جسمانی اور وجدانی ساخت میں کوئی فرق پایا ہی نہیں جاتا اور زندگی میں ان کے حیاتی فرائض یکساں نوعیت کے ہیں ان سے تو کچھ کہنا ہی فضول ہے۔ البتہ وہ لوگ جو مرد اور عورت کی جسمانی ساخت اور زندگی میں ان کے فرائض میں کوئی فرق مانتے ہیں ان سے اب بھی اس مسئلے پر مفید اور نتیجہ خیز گفتگو کی جاسکتی ہے۔

دونوں صنفوں میں مساوات کے مسئلے پر ایک تفصیلی بحث آگئے تھے ہی ہے۔ کہ آیا یہ صحیح ہے نہیں؟

و ظائف اور مقاصد کا اختلاف:

دونوں اصناف کے وظائف اور مقاصد میں اختلاف ہے۔ اس بنیادی اختلاف ہی کا نتیجہ اور کرشمہ ہے کہ اپنے مزاج اور ساخت کے اعتبار سے مرد اور عورت ایک دوسرے سے کچھ اس طرح مختلف واقع ہوئے ہیں کہ وہ صرف اپنے اپنے بنیادی وظائف حیات ہی کو سرانجام دے سکتے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ میں اب تک یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ مرد اور عورت کے درمیان کا حل مساوات پر کھوکھلی تقریریں کرنے سے حقیقت کی دنیا میں اس مساوات کو رو بہ عمل کیوں کر لایا جاسکتا ہے؟ انسان ہونے کی حیثیت سے مرد اور عورت میں مساوات ایک بالکل فطری اور معقول مطالبہ ہے۔ مرد اور عورت خانوادہ انسانیت دو یکساں اہم رکن ہیں اور دونوں ایک ہی باپ کی اولاد ہیں لیکن زندگی میں اپنے فرائض اور ان کی بجا آوری کے عملی طریقے میں بھی کیا وہ یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا اس قسم کی مساوات کبھی ممکن ہو سکتی ہے؟ اگر دنیا بھر کی عورتیں بیک زبان اس کا مطالبہ کریں اور اس کے حق میں بڑے بڑے اجتماعات منعقد کریں اور قرار دہیں منظور کریں تب بھی اس مطلوبہ مساوات کا خواب

شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ یہ اجتماعات اور ان میں منظور کی ہوئی قراردادیں مردوں کی فطرت کو بدل سکتی ہیں اور نہ عورتوں کی۔ اور نہ ان سے دونوں اصناف کے وظیفہ حیات میں کوئی تغیر اور تبدیلی ممکن ہو سکتی ہے اور نہ واقع ہو سکتی ہے کہ عورتیں مردوں کے کام کرنے لگیں اور مرد عورتوں کے بجائے حمل، بچوں کی پیدائش اور انھیں دودھ پلانے کی ذمہ داری سنبھال لیں۔

طبعی اور نفسیاتی فرق:

کوئی بھی خصوصی نوعیت کا حیاتی وظیفہ ایک خاص قسم کی طبعی اور نفسیاتی مزاج کی عدم موجودگی میں انجام نہیں دیا جاسکتا۔ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت کی مخصوص ذمہ داریاں۔ حمل اور رضاعت۔ کو انجام دینے کے لیے مخصوص جذباتی اور ذہنی صلاحیتیں تاگزیر ہیں ان ہی کی مدد سے عورت اپنی ان مشکل ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہوتی ہے اور بخوبی انجام دیتی ہے۔

عورت کا قدرتی اور فطری مزاج:

واقعہ یہ ہے کہ ماں کی مامتا، اس کے پاکیزہ جذبات، اعلیٰ کردار، مصائب و شدائد کے ہجوم میں اس کا صبر و استقامت ہمدردی اور کارکردگی کا یہ نقطہ کمال اس مخصوص طبعی مزاج کی غیر موجودگی میں ممکن ہی نہیں جو عورت کو اپنے اصل وظائف حمل و رضاعت انجام دینے کے قابل بناتا ہے اور جس کی وجہ سے اس کے نفس ذہنی اور اعصابی نظام کی ایک مخصوص صورت بنتی ہے۔ عورت کی یہ ذہنی، عصبی، نفسی اور طبعی خصوصیات پہلو بہ پہلو پائی جاتی ہیں۔ اور یہ خصوصیات نہ صرف یہ کہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں بلکہ ان میں باہم ربط اور ہم آہنگی بھی ملتی ہے اس لیے انتہائی استثنائی صورتوں کے یہ ممکن ہی نہیں کہ ان میں سے کوئی خصوصیت دوسری خصوصیت کی عدم موجودگی میں پائی جائے۔

جذبات کی لطافت، وجدان کی نزاکت اور زودحسی جو ایک عورت کی خصوصیات ہیں۔ ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ عورت کا خیر پنپاؤی طور پر محض اس سے نہیں بلکہ جذبات

سے اٹھایا گیا ہے۔ اس کی بھی جذباتیت ماسک کی زعمہ اور دائمی صفات کا سرچشمہ ہے کیونکہ بچے کی پرورش کے لیے جن صلاحیتوں کی ضرورت ہے وہ عقل نہیں ہے بلکہ اس کے لیے تیز و عمدہ جذبات کی ضرورت ہے جو عورت کو ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچنے ہی نہیں دیتے اور اس کو بچے کی ضروریات کے تقاضے پر فوراً بلا کسی تاخیر و سستی کے لبیک کہنے پر آمادہ کرتے ہیں۔

یہ ہے عورت کی زندگی میں اس کا صحیح اور سچا کردار۔ یہ کردار وظیفہ حیات کی انجام دہی میں اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے عقلی مقصد کے حصول کو ممکن بناتا ہے۔
مرد کا وظیفہ حیات:

اس کے برعکس مرد کے پروردگار فرض ہیں ان کی نوعیت بالکل جداگانہ ہے وہ ان فرائض سے عہدہ برآ ہونے کے لیے تمام ضروری صلاحیتوں سے مسلح ہے جن کی نوعیت نسوانی صلاحیتوں سے مختلف ہے۔ مرد کا اصل کام کارِ ذہن حیات میں معرکہ آرائی ہے وہ جنگل کے وحشی و درندوں کو مطیع بناتا ہے۔ زمین و آسمان میں فطرت کی قوتوں سے ہمدرد آزما ہوتا ہے حکومت کی تشکیل کرتا ہے اور کبھی قومی اقتصادیات اور معاشرے کے لیے قانون وضع کرتا ہے مرد کو زندگی میں ان تمام مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے تب کہیں جا کر وہ اپنی روزی کمانے یا اپنی ذات اور اپنے بیوی بچوں کو دوسروں کے ظلم و ستم سے بچانے کے قابل ہوتا ہے۔

مرد کا نفسیاتی مزاج:

چنانچہ مرد کی زندگی میں اپنے فریضے کی انجام دہی کے لیے عورت کی طرح شدید جذباتی مزاج کی ضرورت نہیں۔ اس کو جس نوعیت کا کام کرنا ہے اس میں جذبات مفید و معاون ہونے کے بجائے الٹا مضر ثابت ہوتے ہیں کیوں کہ ان میں ٹھہر نہیں ہوتا۔ ان میں ہر آن اور ہر لمحہ اتار و چڑھا ہوتا رہتا ہے جس کی متغیر و مہی کیفیت جسم اپنی رہتی ہیں۔ ان جذبات میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ آدمی کسی گتے بندھے طریقے پر غور و

عرصہ تک ثابت قدم رہ سکے۔ ان جذبات کی پسند و ناپسند بھی بدلتی رہتی ہے۔ اس طرح کاہر آن بدلتا ہوا جذباتی حراج ایک ماں کے وظیفہ حیات کی ہوائی کے لیے توپوری طرح ہم آہنگ اور مناسب ہے لیکن مرد کے لیے یہ کسی طرح بھی مفید نہیں کیوں کہ اس کے کام کی نوعیت ہی ایسی ہے کہ اس کو مستقل مزاجی اور پامردی سے طویل عرصہ تک اپنے فرائض بھرانے پڑتے ہیں اس کی عملی زندگی میں جہاں اس کو بے شمار مخالف طاقتوں سے نبرد آزما ہونا پڑتا ہے وہاں اس کی عقل ہی اس کی مدد و معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ اس سے مرد کے اندر مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کرنے، موجودہ صورت حال کا جائزہ لینے اور اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے اس کے متوقع نتائج کا بہ نظر غائر مطالعہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ عقل سست کام ضرور ہے مگر اس میں ثبات و استقلال پایا جاتا ہے۔ اس سے سرعہ عمل مطلوب نہیں کیوں کہ یہ چیز تو ان جذبات کا امتیازی وصف ہے جن سے عورت کے وجود میں رنگ و نور پیدا ہوتا ہے۔ البتہ عقل سے جس چیز کا مطالبہ کیا جاسکتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ حصول مقصد کے لیے کسی موزوں تر طریقے کی جانب ہماری رہنمائی کرے۔ غور ہمارے پیش نظر جنگی جانوروں کا فکار ہو، یا کسی نئے آلے کی ایجاد پانے معاشی نظام کا قیام یا کسی نئی حکومت کی تشکیل ہو یا کسی بیرونی ملک کے خلاف جنگ یا صلح کا اعلان کرنا۔ مرد کی یہ ساری سرگرمیاں اس کی ذہنی صلاحیتوں پر منحصر ہیں۔ ان میں جذبات کا عمل دخل ان کو سلجھانے کے بجائے الجھانے کا سبب بن سکتے ہیں۔

کامیاب مرد کا میاب عورت:

ایک مرد کو صرف اسی صورت میں کامیاب اور زرخیز سمجھا جائے گا جب کہ وہ اپنے حقیقی اعمال اور وظیفہ حیات کے لیے سرگرم ہو۔ اس سے مرد و عورت کے باہمی اختلاف کی علت سمجھ لیں آسکتی ہے اور یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ مرد ان کامیابیوں میں کیوں خوشی محسوس کرتا ہے جن میں اس کو جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کی ضرورت پڑتی ہے جب کہ جذبات دنیا میں آکر وہ بچے کی طرح بے بس اور پریشان کیوں ہو جاتا ہے۔ اس کے

بالتقابل عورت جذبات کے دائرے میں انتہائی سرور دکھائی دیتی ہے کیوں کہ یہی وہ دائرہ ہے جس میں وہ کردہ اپنے فرائض کو بطریق احسن انجام دے سکتی ہے۔ جن پیشوں مثلاً نرسنگ، تدریس اور دایہ گری میں اس کی سوانیت کے لیے اپیل پائی جاتی ہے ان میں وہ خوش رہتی ہے۔ اسی طرح جب وہ کسی دوکان میں کام کرتی ہے تو اس میں بھی اس کو ایک طرح کی جذباتی آسودگی ملتی ہے کیوں کہ اس سے اپنے لیے کسی مرد ساقی کی تلاش میں اسے آسانی ہوتی ہو جاتی ہے مگر یہ سارے کام اس کے اصل فریضے کی بجائے آوری میں محض ضمنی حیثیت رکھتے ہیں ان سے اس کی فطرت کے اصل تقاضے یعنی خاوند، گھریلو کنبہ اور بچے، کبھی پورے نہیں ہو سکتے اسی لیے یہ ایک بالکل فطری امر ہے کہ جب کبھی اسے اپنا اصل وظیفہ حیات انجام دینے کا موقع ملتا ہے تو ملازمت کو چھوڑ چھاڑ کر یا اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو گھریلو فرائض کے لیے وقف کر دیتی ہے اور اس وقت تک گھر سے باہر قدم نہیں نکالتی جب تک ہنگامی حالات اور روپے پیسے کی ضرورت اس کو بالکل بے بس و مجبور نہ کر دے۔

اس کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ مرد اور عورت میں بنیادی طور پر کوئی ایسا اختلاف ہے کہ یہ آپس میں مل ہی نہیں سکتے اور نہ اس کا یہ مطلب ہے کہ کسی ایک صنف کے افراد میں سرے سے مخالف صلاحیت ہی مفقود ہوتی ہے کہ وہ ان مخالف وظائف کو انجام ہی نہ دے سکیں جن کے لیے قدرت نے صرف صنف مخالف کو ضروری صلاحیتوں سے نوازا ہے۔

صنفوں کا نقطہ اشتراک:

یہ دونوں اصناف ایک طرح کے مغلوبے کی صورت میں پہلو بہ پہلو ملتی ہیں اگر آپ کسی ایسی عورت کو دیکھیں جو حکمرانی کی صفات رکھتی ہو، مسند انصاف پر متمسک ہو، بھاری بوجھ اٹھاتی ہو اور جنگوں میں لڑتی ہو اسی طرح اگر آپ ایک ایسے مرد سے ملیں جو کھانا پکاتا ہو، گھر کا کام کاج کرتا ہو بچوں کے لیے ماں کی محبت و شفقت رکھتا ہو۔ جذباتی ہو اور کمون کا شکار ہو، اس کی طبیعت میں ہر آن اتار چڑھاؤ ہو تو آپ یہ نہ بھولیں کہ یہ سب بالکل فطری ہے اس میں کوئی چیز بھی غیر فطری نہیں۔ یہ اس بات کا منطقی نتیجہ ہے کہ ہر

جنس میں اپنے علاوہ دوسری جنس کے جڑو سے بھی پائے جاتے ہیں۔ مگر اس سے کم گشتہ رولہ مغربی مفکرین اور ان کے مشرقی شاگردوں کے اس دعوے کا اثبات ہرگز نہیں ہوتا کہ عورت اور مرد کے وظائف حیات یکساں ہونے چاہئیں اس کے برعکس، ان استثنائی مثالوں کی موجودگی سے جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ آیا عورت کے یہ اجتماعی کام اس کے اصل اور حقیقی وظیفہ حیات کا بدل بن سکتے ہیں؟ کیا انھیں انجام دینے کے بعد عورت کو واقعی اپنے گھر بچوں اور کنبے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی؟ کیا یہ علاوہ واقعی پر ہو جاتا ہے؟ اور کیا ان کے بعد عورت اپنے صنفی جذبات کی تسکین کے لیے وہ کسی مرد ساتھی کی ضرورت سے بے نیاز ہو جاتی ہے؟

مرد اور عورت کے باہمی اختلافات کی حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد آئیے اب ذرا ان پہلوؤں پر غور کریں جن کی بناء پر اسلام مرد اور عورت میں فرق کرتا ہے اور زندگی میں ان کے لئے الگ الگ وظائف حیات تجویز کرتا ہے۔

فطری نظام زندگی:

اسلام کا بہت بڑا امتیازی وصف یہ ہے کہ یہ زندگی کا عملی نظام ہے جو انسانی فطرت کے خلاف لڑتا نہیں ہے نہ اس میں کوئی ترمیم و تنسیخ چاہتا ہے بلکہ وہ فطرت کے لیے وہی کچھ تجویز کرتا جو اس سے پوری طرح ہم آہنگ ہوتا ہے۔ اسلام انسان کو روحانی پاکیزگی سے بہرہ ور کرتا ہے اور اُسے اتنا بلند دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے ڈانٹے عینیت (Ideniam) سے مل جاتے ہیں۔ انسانی ترقی و پاکیزگی کے عمل میں وہ کہیں بھی انسانی فطرت سے نہیں ٹکراتا کیوں کہ اس کے نزدیک انسان کی فطرت میں نہ تو اس طرح کی کوئی تبدیلی ممکن ہے اور نہ ہی کسی لحاظ سے ایسا کرنا مفید ہے کیوں کہ اس کے نزدیک انسانیت کی معیاری کامیابیاں وہی ہیں جو انسان کو اپنی فطرت سے لڑ کر نہیں بلکہ اس کے تقاضوں کو پورا کر کے ہوں اور اس کو ایسی تہذیب کے ذریعہ حاصل کیا گیا ہو جس کے نتیجے میں انسان نیکی اور احسان کے اعلیٰ ترین مقام کو پاسکے۔ نیکی اس کی نگاہوں میں مرغوب و مطلوب بن جائے اور وہ محض خواہشات و نفس کا بندھن نہ رہے۔

فرق کے دو مواقع:

عورت اور مرد کے مسئلے میں اسلام نے جو نقطہ نظر اختیار کیا ہے وہ بھی انسانی فطرت سے پوری طرح مطابقت رکھتا ہے چنانچہ جہاں کوئی بھی فطری نیکو موجود ہوتی ہے وہاں ان دونوں کے درمیان مساوات قائم کرتا ہے۔ اور جہاں فطرت امتیاز چاہتی ہے وہاں وہ بھی ان میں فرق اور امتیاز کرتا ہے۔ مرد اور عورت میں اسلام جن مواقع پر فرق کرتا ہے۔ ان میں دو مواقع بہت نمایاں ہیں ایک، وراثت کی تقسیم اور دوسرا خاندان کی سربراہی کا معاملہ۔

وراثت:

وراثت کے متعلق اسلام کا قانون یہ ہے

لِّلرَّجُلِ مِثْلُ حَقِّ الْمَرْأَةِ۔ ترجمہ: مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصے کے برابر

ہے۔

یہ بالکل فطری اور منصفانہ تقسیم ہے کیوں کہ مالی اخراجات کا پورا بوجھ تمام مردی کواٹھانا پڑتا ہے۔ عورت پر کسی کے اخراجات کا بوجھ نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ اس پر اپنی ذات کا بھی بوجھ نہیں ہوتا۔ البتہ جب عورت ہی خاندان کی سربراہ ہو تو معاملہ مختلف ہوتا ہے اس صورت میں بے شک عورت ہی کو خاندان کی ضروریات سمیٹا کرنی پڑتی ہیں۔ مگر یہ ایک استثنائی صورت حال ہے جو اسلامی معاشرے میں شاذ و نادر ہی مجبوری کے درجہ میں پائی جاتی ہے کیوں کہ جب تک عورت کا کوئی عزیز موجود ہو وہی گھیر کاغذ نہ دہرہ ہوتا ہے خواہ وہ عزیز مرد دور ہی کا رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اس کی موجودگی میں عورت کو گھر کے باہر نکلنے کی ضرورت پیش نہیں آسکتی ہے۔ کیا حقوق نسواں کے علم برداروں کے بقول عورت کے لیے یہ انتظام واقعی اس پر عظیم دنیادہی کے مترادف ہے؟ ان کو کھلے خمرے بازوؤں اور تنگ نظروں کے دعووں سے ہٹ کر دیکھا جائے تو اصل مسئلہ، ریاضی کا ایک سیدھا سادہ سوال ہے۔ کل ورثہ کا ایک حصہ عورت کو صرف اپنی ذات کے لیے ملتا ہے اور بقیہ دو تہائی حصہ مرد کو دیا جاتا ہے۔ تاکہ وہ اپنی بیوی (عورت)، اپنے بچوں اور خاندان کی ضروریات

پوری کرے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وراثت کا بیشتر حصہ کس کو ملتا ہے۔ مرد کو یا عورت کو؟ ہو سکتا ہے کہ بعض مرد اپنی ساری دولت اپنے ذاتی آرام و آسائش پر ہی لٹا دیتے ہوں اور شادی کر کے گھر بسانے پر آمادہ نہ ہوں ایسی صورت بہت شاذ ہوتی ہے۔ بالعموم مرد ہی اپنے خاندان کے سارے اخراجات کا ذمہ دار ہوتا ہے اور وہی خاندان کے تمام افراد، بیوی بچوں کی ضروریات مہیا کرتا ہے مگر ایسا کر کے وہ کسی پر احسان نہیں کرتا بلکہ اپنی ذمہ داری بجالاتا ہے اگر کوئی عورت صاحب جائیداد ہو تو اس کا خاندان اس کی مرضی کے بغیر اس سے جائیداد نہیں لے سکتا۔ یہی نہیں بلکہ اس حالت میں بھی اس عورت کے سارے اخراجات کا بوجھ مرد ہی کو اٹھانا پڑے گا۔ اگر خاوند بیوی کو نان و نفقہ دینے سے انکار کر دے یا اپنی آمدنی کے لحاظ سے اس کو کم خرچ نہ دے تو وہ عدالت میں مقدمہ دائر کر کے اس سے نان و نفقہ وصول کر سکتی ہے یا بصورت دیگر اس سے علاحدگی اختیار کر سکتی ہے اسلام کے خلاف یہ بات محض بہتان ہے کہ وہ وراثت میں مرد کے مقابلے میں عورت کو بہت تھوڑا اور ناکافی حصہ دیتا ہے کیوں کہ مرد کی ذمہ داریاں ہی ایسی ہیں کہ وراثت میں اس کو عورت کے مقابلے میں دو گنا حصہ ملنا چاہیے۔

اسلامی قانون وراثت کا اصل الاصول:

ترکے کے تقسیم میں بھی اسلام ایسی ہی نسبت ملحوظ رکھتا ہے اس سلسلے میں جو قانون اصل اور اصول کی حیثیت رکھتا ہے وہ ہے **لِكُلِّ حَسَبٍ حَاجَتُهُ**۔ یعنی ہر آدمی کو اس کی ضروریات کے مطابق دیا جائے۔ اس سے زیادہ متصفانہ قانون انسانیت دریافت نہیں کر سکتی۔ آدمی کی ضروریات کا پیمانہ اس کی وہ معاشرتی ذمہ داریاں ہیں جو اس کو بجالانی پڑتی ہیں۔ لیکن جہاں تک دولت کمانے کا تعلق ہے اس بارے میں اسلام مرد اور عورت میں کوئی امتیاز نہیں کرتا ہے۔ نہ مردوری کی اجرت میں ان کے درمیان کوئی فرق کرتا ہے نہ تجارت کے نفع کی تقسیم میں کوئی امتیاز روا رکھتا ہے۔ اور نہ زمین سے حاصل ہونے والی آمدنی کے معاملہ میں سے کسی کے ساتھ کوئی ترجیحی سلوک کرتا ہے کیوں کہ ان معاملات

میں اسلام دونوں منقوں میں مکمل مساوات کے اصول پر عمل کرتا ہے اور ان کی محنت کے مطابق انھیں مساوی معاوضہ دیتا ہے اس معاملہ میں وہ کسی کے ساتھ بھی زیادتی گوارا نہیں کرتا۔ عام طور پر پایا جانے والا یہ تاثر کہ اسلام کی نگاہ میں عورت مرد کے مقابلے میں نصف معاوضہ کی مستحق ہے سراسر غلط ہے جس کو اسلام کے دشمنوں نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پھیلا دیا ہے۔

قانون شہادت:

اسلام میں دو عورتوں کی شہادت ایک مرد کی شہادت یعنی گواہی کے مساوی ہے اس سے ہر گز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اسلام کی نگاہ میں ایک عورت نصف مرد کے برابر ہے بلکہ یہ تو ایک دانشمندانہ اقدام ہے جس کا مقصد ہر ممکن ذریعہ سے قانونی شہادت کو غلطیوں اور خرابیوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ خواہ یہ شہادت استغاثے کے حق میں ہو یا اسکے خلاف اپنی عظمت کے لحاظ سے عورت اپنی جذباتی اور تاثر پذیر واقع ہوئی ہے اور خطرہ ہے کہ وہ مقدمہ کے واقعات کو غلط مطلق کر دے۔ اس لیے اس کی گواہی کی صورت میں ایک اور عورت کو بھی اس کے ساتھ شامل کر لیا گیا ہے جس کی مصلحت قرآن کچھ اس طرح بیان کرتا ہے۔ اَنْ تَضِلَّ اِحْدَهُمَا فَاَنْذَرِ الْاُخْرٰى۔ (سورت ۲۔ آیت ۲۸۲)

ترجمہ: اگر ان دونوں عورتوں میں سے کوئی ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے۔

کیوں کہ ہو سکتا ہے جس مجرم کے خلاف یا حق میں وہ عدالت میں گواہی دے رہی ہے وہ کوئی حسین عورت ہو جس کے خلاف ضد میں یا جھوٹی گواہی دے بیٹھے۔ اسی طرح یہ بھی عین ممکن ہے کہ ملزم کوئی نوجوان و خوبصورت اور صحت مند مرد ہو جس کو دیکھ کر وہ گواہ عورت فریفتہ ہو جائے اور شعوری یا غیر شعوری طور پر اس کو بچانے کی کوشش میں وہ ایسی گواہی دے دے جو حقیقت پر مبنی نہ ہو۔ مگر جہاں دو عورتیں ایک وقت عدالت میں گواہی دے رہی ہوں گی وہاں ان دونوں کا ایسی غلطی میں مبتلا ہو جانا اور غلط گواہی دینا بعید از

قیاس ہے۔ ایسی صورت میں قرآن بھی بتاتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک حقیقت کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو گئی تو دوسری اس کی اصلاح کر دے گی۔ اس موقع پر یہ وضاحت مناسب ہو گی کہ اگر کوئی خاتون گولہ فوٹائی امراض کی ماہر کے طور پر عدالت میں پیش ہو تو کوئی اور گواہ نہ ہونے کے باوجود اس کی اکیلی شہادت بھی معتبر سمجھی جائے گی۔

خاندان کی سربراہی:

جہاں تک خاندان کی سربراہی کا تعلق ہے تو اس کی نوعیت ایسی ہے کہ اس سے صرف وہی شخص عہدہ پر آ ہو سکتا ہے جس میں انتظامی صلاحیت ہو اور جو خاندان کے معاملات کی نگرانی اور انتظام کر سکتا ہو۔ خاندان، ایک مرد عورت اور بچوں کے اشتراک اور اس سے پیدا ہونے والی ذمہ داریوں کا نام ہے۔ دوسرے یہ کہ معاشرتی اداروں کے مانند خاندان کو بھی ایک ذمہ دار سربراہ کی ضرورت ہوتی ہے جس کی عدم موجودگی میں عائلی زندگی انتشار پالا آخر چاہی کا شکار بھی ہو سکتی ہے۔ خاندان کی سربراہی کے بارے میں تین صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ مرد خاندان کا حاکم ہو۔ دوسرے یہ کہ عورت اس کی سربراہی کرے تیسرے یہ کہ مرد اور عورت دونوں بیک وقت خاندان کی سربراہی کے منصب پر فائز ہوں۔

ظاہر سی بات ہے کہ تیسری صورت خارج از بحث ہے کیوں کہ تجربہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ جہاں دوسرے برادر ہوں وہاں سرے سے کوئی سربراہ نہ ہونے کی حالت سے بھی زیادہ انتشار اور مصائب جنم لیتے ہیں۔ زمین و آسمان کی تخلیق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن مجید اس بارے میں یوں کہتا ہے:

لَوْ كَانَ فِئْتِمَا إِلَهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا. (سورہ نباہ، آیت ۲۱)

ترجمہ: زمین و آسمان میں اگر اللہ تعالیٰ کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین و آسمان

درہم برہم ہو جاتے۔

إِنَّا لَنَنْهَبُ كُلَّ شَيْءٍ مِمَّا خَلَقْنَا وَلَعَلَّا يَفْهَمُ عَلَىٰ بَعْضِهِمْ. (سورہ سمن، آیت ۹)

ترجمہ: اس وقت ہر خدا اپنی مخلوق کو جدا کر لیتا اور ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا۔ اگر ان خیالی خداؤں کا یہ حال ہے تو تصور کیجیے کہ ان انسانوں کا کیا حال ہو گا جو ظالم دے انصاف واقع ہوئے ہیں پوری انسانی تاریخ کا یہ فیصلہ ہے کہ ہر شے، ہر جگہ اور ہر ادارے کا ایک ہی سربراہ ہوتا ہے۔ کسی ملک میں دو صدر یا دو وزیر اعظم کا تصور بھی احمقانہ ہے۔ یہی صورت ایک خاندان کی ہے اس میں بھی سربراہ ہر حال ایک ہی ہو گا۔

ایک سوال:

اس طرح ہمارے سامنے صرف دو صورتیں باقی رہ جاتی ہیں جن پر بحث کرنے سے قبل ہم قارئین کے سامنے ایک سوال رکھتے ہیں۔

اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے خاندان کی سربراہی کے لیے عورت اور مرد میں سے کون زیادہ موزوں ہے؟ کیا عقلی صلاحیتوں سے مسلح مرد خاندان کی ذمہ داریوں سے بہتر طور پر عہدہ برآ ہو سکتا ہے یا وہ عورت، جس کا امتیازی وصف ہی اس کی جذبہ صحت ہے؟ جوں ہی ہم اس مسئلے پر غور کرتے ہیں کہ اپنی ذہنی و عقلی صلاحیتوں اور مضبوط جسم و ارادے کی بدولت مرد اس قابل ہے کہ خاندان کا حاکم بنے یا عورت بنے جو اپنی فطرت کے لحاظ سے سخت جذباتی اور انفعال پذیر واقع ہوئی ہے اور اقدام کی مردانہ صفات سے عاری ہے تو مسئلہ خود بخود طے ہو جاتا ہے کہ عورت حاکم نہیں بن سکتی۔ خود عورت بھی ایسے مرد کو پسند نہیں کرتی جو کمزور ہو اور وہ اس کو بآسانی دبا لے۔ ایسے مرد سے وہ نفرت کرتی ہے۔ اور اس پر کبھی اعتماد نہیں کرتی۔ عورت کا یہ طرز عمل اس ذہنی ردیے کے بچے کچے اثرات کا نتیجہ ہو سکتا ہے جو گزشتہ کئی سو سالوں کی تربیت کے طور پر اس کو ملا ہے۔ مگر بہر حال یہ واقعہ ہے کہ عورت آج بھی اسی مرد میں کشش پاتی ہے جو جسمانی لحاظ سے تندرست تو تھا اور مضبوط ہو۔ یہ حقیقت امر کی خواتین کی زندگیوں میں پوری طرح جلوہ گر ملتی ہے۔ امر کی عورت کو مرد کے ساتھ برابر کے حقوق حاصل ہیں اور اسکی آزادی حیثیت کو بھی وہاں تسلیم کیا جا چکا ہے۔ مگر اس کے باوجود مرد سے مرعوب ہو کر اسے خوشی دیتی ہے۔ وہ اپنے مرد سے

بت کرتی ہے اور ہر طرح سے اس کا دل جیتنے کی کوشش کرتی ہے جو مضبوط جسم اور کشادہ سینے والا ہو۔ جب جسمانی قوت کے معاملے میں وہ اسے اپنے سے کہیں زیادہ مضبوط اور قوی بتاتی ہے تو اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتی ہے۔

عورت کو خاندان کی سربراہی کا شوق صرف اسی وقت تک رہ سکتا ہے جب تک اس کے اولاد نہیں ہو جاتی اور اس کو ان کی تعلیم و تربیت کی فکر و ذمہ داری نہیں ہوتی۔ بچوں کی موجودگی میں ان اضافی کاموں کے لئے اس کے پاس وقت ہی نہیں بچتا۔ کیونکہ ماں کی حیثیت سے اس پر جو فرائض عائد ہوتے ہیں وہ کچھ کم مشکل اور وقت طلب نہیں ہوتے۔

عائلی زندگی کی روح:

اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ گھر میں عورت، مرد کی غلام ہے اور مرد، اس کا آقا بن کر رہے کیونکہ گھر کی سرداری چند ایسے فرائض اور ذمہ داریوں کا نام ہے جنہیں صرف اسی صورت میں پورا کیا جاسکتا ہے جب کہ خاوند اور بیوی کے درمیان محبت اور تعاون کی نفا قائم ہو۔ گھریلو زندگی کی کامیابی کے لئے باہمی افہام و تفہیم اور مستقل ہمدردی ناگزیر ضروریات ہیں۔ اسلام باہمی کشمکش اور مسابقت کے بجائے، مرد اور عورت کے درمیان محبت و ہمدردی افہام و تفہیم کو عائلی زندگی کی اساس بنانا چاہتا ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے۔

وَعَايِشُوا حَتَّىٰ بِالْمَعْرُوفِ (سورہ نسا پ ۶ آیت ۱۹)

ترجمہ: اور ان عورتوں کے ساتھ اچھی زندگی گزارو۔ پیغمبر ﷺ کا فرمان ہے

کہ خیر کم خیر کم لاهلہ۔ (ترمذی)

ترجمہ: یعنی تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھروالوں کی لئے اچھا ہو۔ گویا حضور ﷺ نے آدمی کے اخلاق کو ناپنے کے لئے جو پیمانہ مقرر کیا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ آدمی کا اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی صحیح پیمانہ ہے کیونکہ کوئی آدمی اس وقت تک اپنی بیوی سے بد سلوکی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ روحانی طور پر مریض نہ ہو اور اس میں نیکی کی کوئی حس باقی نہ رہی ہو یا وہ کسی ذہنی الجھن کا شکار نہ ہو۔

بہر حال خاندانی زندگی میں خاوند اور بیوی کے رسمی تعلق کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں جن کی اصل حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے بعض غلط فہمیاں تو ان فرائض کے متعلق ہیں جو عورت پر اپنے خاوند کی جانب سے عائد ہوتے ہیں اور بعض غلط فہمیوں کا تعلق طلاق اور تعدد ازواج کے مسائل سے ہے۔

میاں بیوی کی رشتہ کی پیچیدگی:

یہاں پر ہم کہے بغیر نہیں رہ سکتے کہ شادی کا رشتہ بنیادی طور پر ایک شخصی رشتہ ہے اور دو افراد کے درمیان قائم ہونے والے باقی رشتوں کے مانند اس کا انحصار بھی متعلقہ افراد کے درمیان پائی جانے والی شخصی، نفسیاتی، مذہبی اور جسمانی ہم آہنگی پر ہے۔ قانون کے ذریعہ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی وجود میں نہیں لائی جاسکتی ہے۔ اس لئے اگر میاں بیوی آپس میں اپنی خوشی سے رہ رہے ہوں اور ان میں مکمل ہم آہنگی اور اطمینان موجود ہو تو ضروری نہیں کہ اس کا ازدواجی زندگی کے اصولوں کی بے لاگ پیروی ہی میں مضمر ہو کیونکہ مساوات میاں بیوی کا شدید اختلاف بالآخر ان کی باہم گہری وابستگی اور محبت کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی شادی شدہ جوڑے کی ازدواجی زندگی میں کشمکش اور اختلاف نظر آئے تو یہ ضروری نہیں کہ اس کی وجہ خاوند کی کوئی غلطی یا بیوی کی سرکشی ہو۔ یقیناً ممکن ہے کہ انسان ہونے کی حیثیت سے میاں بیوی دونوں اچھے اعلیٰ اخلاق کے مالک ہوں مگر اس کے باوجود ان کے مزاج مختلف ہوں اور باوجود خواہش کے وہ آپس میں کوئی مصالحت کر ہی نہ سکتے ہوں۔

قانون ازدواج کی ضرورت:

اس لیے ضروری ہے کہ قانون میں ایسی گنجائش موجود ہو کہ اس سے ازدواجی زندگی کے لیے رہنما خطوط اخذ کیے جاسکیں۔ کیوں کہ انسانی زندگی کے اس ہائیکم مسئلے کو سلجھانے کی تدبیر کے بغیر کوئی انسانی نظام جامعیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اس لیے ایک ایسا قانون ناگزیر ہے جو کم از کم مسئلے کی عمومی اور ناقابل حیور حدود مقرر کر کے مرد و عورت

کو آزاد چھوڑ دے تاکہ وہ ان حدود میں رہ کر باقی تفصیلات خود طے کر لیں۔

اگر میاں بیوی میں محبت ہو اور وہ امن و چین سے رہ رہے ہوں تو ظاہر ہے کہ ان کو اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے کسی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عدالت سے وہ صرف اس صورت میں رجوع کرتے ہیں جب ان میں اُن بن ہو جائے اور وہ اپنے جھگڑے کو نہ چکا سکیں۔

پھر قانون بھی ایسا ہونا چاہیے جو انصاف پر مبنی ہو اور اس سے نہ کسی فریق کی بے جا حمایت ہوتی ہو اور نہ بے جا مخالفت۔ اسی طرح اس کو اتنا جامع ہونا چاہیے کہ وہ واقعات کی زیادہ سے زیادہ تعداد پر منطبق ہو سکتا ہو۔ اس موقع پر ہم یہ بات دہرانا چاہتے ہیں کہ کوئی انسانی قانون یا ضابطہ ایسا نہیں ہو سکتا جو انسانی زندگی میں پیش آنے والے تمام حالات یا واقعات پر بیک وقت حاوی ہو سکے اور نہ قانون کے جامد اور لفظی انطباق کو انصاف کے مطابق اور کوئی صحت مند قانونی نظیر قرار دیا جاسکتا ہے۔ • (ہدی)

تجارت اور صنعت و حرفت سلف صالحین کی نظر میں

حصول معاش اور رزق حلال کی فراہمی کے لیے تجارت، صنعت اور حرفت وغیرہ سے متعلق فقہائے اسلام، ائمہ حدیث اور سلف صالحین سے منقول یہ ارشادات و ملفوظات امام ابو بکر احمد بن عمر غلال بغدادی متوفی ۳۱۳ھ کی بارہ روزگار تصنیف ”الحف علی التجارۃ والصنائہ و العمل“ سے ماخوذ ہیں۔ حضرات اسلاف کے ان اقول و افادات کے ترجمہ میں عام تعلیم یافتہ اردو خواں کی رعایت میں نحوی ترکیب اور لفظی ترجمہ کی پابندی کے بجائے مفہوم و مقصد کو پیش کرنے کی سعی کی گئی ہے۔

۱۔ امام احمد کے شاگرد ابو بکر مردی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے امام احمد بن حنبل سے عرض کیا کہ میں مستغنی ہوں (یعنی میرے پاس اس قدر مال ہے جو میری ضروریات کے لیے کافی ہے اس لیے مجھے تجارت وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں) امام احمد بن حنبلؒ نے فرمایا پھر بھی تجارت کرو کیوں کہ اس سے جو مال تمہیں حاصل ہوگا اس سے اعزہ اور اقارب کی مدد اور اہل و عیال اور دوست و احباب پر خرچ کر سکو گے، مطلب یہ ہے کہ ضرورت کی مقدار مال پر انحصار و اعتکاف کر کے بیکار بیٹھ رہو گے تو دیگر مصارف خیر اور ملی و اجتماعی کاموں میں خرچ کے لئے کہاں سے رقم آئے گی۔

۲۔ مردی ہی سے منقول ہے کہ ابن اسلم کے تلامذہ میں سے ایک نے امام احمدؒ سے پوچھا کیا آپ میرے لئے مناسب سمجھتے ہیں کہ میں کوئی کام (تجارت، ہونڈی،

شریک کار کو اسکی ذمہ داریاں یاد دلاتے رہو اور اس بارے میں اس سے گفتگو کرتے رہو یعنی حضرت امام احمدؒ نے ان کے اس عذر کو نہیں سنا اور اپنے مشورے کو رائے پر قائم رہے۔

۶۔ علی ابن جعفر کہتے ہیں کہ میرے والد حضرت امام احمدؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مجھے بھی اپنے ہمراہ لے گئے۔ اور امام صاحب سے میرا تعارف کر لیا تو امام صاحب نے مجھے دعائیں دیں اور میرے والد سے فرمایا تجارت کے لئے اسے بازار میں بیٹھا دو اور اس کے ہم عمر ساتھیوں سے اسے دور رکھو (اس دوسری ہدایت اس بناء پر کی کہ عام طور پر صالحین اور نیک لوگوں کی اولاد میں بلاؤ انھیں ساتھیوں کی صحبت اور میل ملاپ سے آتا ہے)۔

۷۔ عبد الملک السہونی نقل کرتے ہیں کہ امام احمدؒ نے بیان کیا کہ سری بن یحییٰ بحر ی تجارت کیا کرتے تھے کسی نے ان سے کہا حیرت ہے کہ آپ دنیا کمانے کے واسطے دریائی سفر کرتے ہیں (یعنی دریاکا سفر تو خطرات سے گھرا ہوا ہے اور ہر آن جان جو حکم میں راقی ہے اس کے باوجود آپ محض دنیا کے لئے اس خطرے کو اختیار کرتے ہیں) سری ابن یحییٰ نے یہ سن کر فرمایا کہ ان خطرات کے مقابلہ میں مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ تم جیسے انسانوں سے مستغنی اور بے نیاز ہوں۔

۸۔ صامی کہتے ہیں کہ میں نے امام احمدؒ سے عرض کیا کہ ایک درہم جو مشروع و جائز تجارت سے حاصل کیا جائے، دوسرا درہم جو بھائیوں اور دوستوں کی طرف سے بطور عطیہ و صلہ رحمی کے ملا ہو، تیسرا درہم جسے تعلیم کی اجرت میں لیا گیا ہو، اور چوتھا درہم بغض و کینہ آراضی سے حاصل ہوا ہو ان میں سب سے زیادہ پاکیزہ اور حلال ہونے کے لحاظ سے کونسا درہم ہے؟

امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا میرے نزدیک ان چاروں میں سب سے زیادہ پاکیزہ وہ درہم ہے جو مشروع و جائز تجارت سے حاصل ہوا ہے۔ اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ ہے جو اقارب و احباب سے کی جانب سے بطور صلہ و عطیہ کے ملا ہے۔ رہا تعلیم و تدریس کی اجرت کا مسئلہ تو ضرورت و احتیاج کے وقت لی جاسکتی ہے۔ اور بغض و کینہ زمین کے محصول کے بارے میں تمہیں خود معلومات ہے پھر مجھ سے کیوں پوچھتے ہو (بغض و کینہ کی آراضی سے

حاصل شدہ آمدنی کے جواز و عدم جواز میں فقہاء کا اختلاف ہے اگرچہ رائج قول جواز ہی کا ہے مگر بھی امام احمدؒ نے حزم و احتیاط کے پہلو کو اختیار کرتے ہوئے صاف فتویٰ دینے سے توقف فرمایا (فرمایا)

۹۔ عبد الملک میمونؒ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن امام احمدؒ مجھ سے از خود فرمانے لگا ابو الحسن (یہ عبد الملک کی کنیت ہے) اپنی محنت و مشقت کے ذریعہ (آمدنی حاصل کر کے) لوگوں کے عطایا اور احسانات سے بے نیاز رہو۔ میں نے عرض کیا مجھ سے یہ بات آپ کیوں فرما رہے ہیں؟ تو کہنے لگے اگر تمہارے پاس تھوڑی سے رقم ہو اور تم حسن تدبیر اور محنت و توجہ سے اس میں اضافہ کر لو اور اس طرح تم دوسروں سے بے نیاز ہو جاؤ تو تمہیں اس میں پوری کوشش کرنی چاہئے ”فان الغنی من العافیة“ کیونکہ غنی اور دوسروں کا محتاج نہ ہونا من جملہ عافیت کے ہے۔

عبد الملک میمونؒ کہتے ہیں کہ امام احمدؒ نے مجھے بارہا اسکی ترغیب دی کہ اپنی آمدنی کی اصلاح اور حسن تدبیر سے اس میں اضافہ کر کے لوگوں کے عطایا اور خیرات و مہربانیاں سے بے نیاز رہو۔ میمونؒ کہتے ہیں کہ دوسروں کے سامنے دست احتیاج دراز کرنے اور بغرض آمد و اخراجات اپنی ضرورت کو دوسروں سے بیان کرنے کو نہایت سخت الفاظ میں منع کرتے تھے۔ یہی میمونؒ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود امام احمدؒ کو اپنے ہاتھوں کام کاج کرتے دیکھا ہے اور ایسا اتفاق تو بارہا پیش آیا کہ جب میں انکی خدمت میں حاضر ہوا تو انھیں گھر کی مرمت کرتے ہوئے پایا۔

۱۰۔ احمد بن عبد الرحمن زہریؒ بیان کرتے ہیں کہ ۲۱۹ھ میں امام احمدؒ کے پاس حاضر ہوا تو اس وقت وہ ایک گھر کے فرش کی مٹی ہموار کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر مالک مکان کی جانب اشارہ کیا۔ (اس اشارہ سے یہ بتانا مقصود تھا کہ اس وقت اسی کی مزدوری کر رہے ہیں)

۱۱۔ امام احمدؒ کے صاحب زادے صالحؒ بیان کرتے ہیں کہ بسا اوقات والد صاحب (امام احمدؒ) پھاوڑا لیتے اور مزدوری کیلئے آبادی میں چلے جاتے۔

۱۲۔ اسحاق بن ابراہیم کہتے ہیں کہ مجھے مخاطب کر کے امام احمدؒ نے یہ شعر پڑھا

قلیل المال تصلحه فتبقى: ولا يبقى الكثير مع الفساد

ترجمہ: تھوڑے مال کی اصلاح کرو گے تو وہ باقی رہیگا۔ اور کثیر مال فساد و فضول خرچی کے ساتھ باقی نہیں رہتا۔ یہ شعر عربی کے مشہور شاعر متلمس فصی کا ہے جسے امام احمدؒ نے مال کی اصلاح و درستگی پر ترغیب دلانے کے لئے اسحاق بن ابراہیم کو پڑھ کر سنایا۔

۱۳۔ حمید بن عبد الرحمن سے مروی ہے کہ خلیفہ راشد سیدنا عمر فاروقؓ نے فرمایا کہ میرے نزدیک معیشت میں حماقت محتاجی و تنگ دستی سے بھی زیادہ خوفناک ہے، اصلاح و تدبیر کے ساتھ کوئی مال کم نہیں اور فساد و بے تدبیر کے ساتھ کوئی مال باقی نہیں بچتا۔ (مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے وغیرہ میں اسراف اور ضرورت سے زائد خرچ کرنے کی عادت فقر و تنگ دستی سے بھی زیادہ خطرناک ہے کیونکہ محنت و مشقت کر کے تنگ دستی کا مدد ادا کیا جاسکتا ہے مگر فضول خرچی تو ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں یہ عادت بد تو بڑے بڑے سرمایہ داروں کو بھی تان شبینہ کا محتاج اور نکال پٹا دیتی ہے)

۱۴۔ مسیب بن واضح بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے یوسف بن اسباط نے کہا حضرت سفیان ثوریؒ نے وفات کے وقت دو سو دینار ترکہ میں چھوڑے، میں نے عرض کیا حضرت سفیان ثوریؒ تو طبقہ علماء زہد اور دنیا کی جانب سے بے التفاتی میں ممتاز مشہور تھے پھر یہ دو سو دینار ان کے پاس کہاں سے جمع ہو گئے؟ یوسف بن اسباط نے کہا وہ اپنے دوستوں کے پاس تھوڑا تھوڑا پس انداز کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے اسی میں یہ برکت دی اور یہ رقم جمع ہو گئی۔ بعد ازاں یوسف بن اسباط نے بیان کیا کہ حضرت سفیان ثوریؒ فرماتے تھے کہ آنحضرت ﷺ کی بعثت کے وقت سے کسی زمانہ میں مال صاحب مال کے لئے اس قدر نفع بخش نہیں تھا جس قدر کہ نفع بخش آج کے زمانہ میں ہے۔

۱۵۔ ابوالحسن زاہد سے روایت ہے کہ ایک صاحب نے مشہور امام حدیث سفیان بن عیینہؒ سے دریافت کیا کہ اگر کسی کے پاس سو دینار ہوں جب بھی وہ زائد اور دنیا سے بے نیاز ہو سکتا ہے؟ حضرت سفیان بن عیینہؒ نے فرمایا ہاں وہ اس حالت میں بھی زائد ہو سکتا ہے۔

سائل نے کہا یہ کیسے؟ حضرت ابن عیینہ نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا اگر ان سودیہاروں میں خسارہ ہو اور کسی ہو جائے تو اسے رنج نہ ہو اور اگر ان میں زیادتی ہو یا بھڑکتی ہو جائے تو اسے خوشی نہ ہو اور ان دیناروں کے ہوتے ہوئے موت آجائے تو ان سے ہدائی کی بناء پر موت کو ناپسند نہ کرے (تو ایسا شخص مالدار ہوتے ہوئے دینار سے بے نیاز اور زاہد ہو سکتا ہے)

(مطلب یہ ہے کہ دنیا کے مال و اسباب کا کسی کے پاس رہنا یہ اس کے زہد اور دنیا سے بے التفاتی کے خلاف نہیں ہے بلکہ متاع دنیا کی جانب دل کا میلان زہد اور دنیا سے بے رغبتی کے متافی ہے)

۱۶۔ عبد اللہ بن موسیٰ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت سفیان ثوریؒ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اس زمانہ میں مال (مومن) کا ہتھیار ہے (امام سفیان ثوریؒ متوفی ۱۶۱ھ نے یہ بات اپنے زمانہ میں یعنی آج سے ساڑھے بارہ سو سال پہلے بیان فرمائی تھی جبکہ ہادیہ کے مقابلہ میں روحانیت کا اور دنیا کے مقابلہ میں فکر آخرت کا فائدہ تھا۔ عصر حاضر جو خالص مادیت کا عہد ہے جس میں ہر چیز کا مقام و مرتبہ مادی ہی سے جانچا جاتا ہے ایسے دور میں ایک مرد مومن کے لئے مالی کفایت کس قدر ضروری ہے اس کا اندازہ حضرت سفیان ثوریؒ کے اس ملفوظ سے کیا جاسکتا ہے)

۱۷۔ ابو اسحاق بیان کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جو (رزق حلال کے لئے) کاروبار اور محنت و حردوری کے قائل نہیں تھے حضرت سفیان ثوریؒ انہیں پسند نہیں کرتے تھے۔ اور فرماتے تھے کہ خلیفہ اولیٰ سید ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک نوجوان کو سوال کرتے دیکھا تو اسے اپنے پاس اجیر یعنی حردوری رکھ لیا۔ (حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی اس حکمت عملی سے درد و ہاپھیلائے اور دوسروں کے صدقات و خیرات پر گزروہ کرنے والے جو ان سائل کو جو ان عاملین دنیا کی اپنی محنت کی کمائی سے نہ صرف دوسروں سے مستغنی ہوئے بلکہ پرواہ ہو گیا بلکہ بوقت ضرورت دوسروں کی مالی مدد و اعانت کے قابل ہو گیا)

۱۸۔ عمر فاروقؓ نے یہ حکم پھر فرمایا کہ اسی مال کی حضرت سفیان

ٹوٹی ہمارے پاس سے گزرے اور ہمیں دیکھ کر فرمایا تم لوگ کیوں بیٹھے ہو؟ ہم نے کہا کہ پھر کیا کریں؟ فرمایا جاؤ اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرو اور عام مسلمانوں پر بوجھ نہ ہو (یعنی جب تم عبادت الہی سے فارغ ہو چکے ہو تو قرآن حکیم کی ہدایت کے مطابق (فلتشتروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ) فضل الہی و رزق حلال کی تلاش میں زمین میں پھیل جاؤ) اگر یونہی بیکار بیٹھے رہو گے تو خواہ مخواہ لوگوں پر بوجھ بنو گے)

۱۹۔ ابن ابی عتبہ کہتے ہیں کہ امام سفیان ثوریؒ نے فرمایا اگر تمہارے پاس خرچ موجود ہے تو پھر بیٹھ کر عبادت و ریاضت کرو ورنہ پھر رزق حلال طلب کرو (حضرت سفیان ثوریؒ کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت و ریاضت کے لئے فراغت و تخلیہ اس شخص کے لئے مناسب ہے جس کے پاس بقدر کفایت خرچ موجود ہو اور دوسروں کے عطایا و امداد و احسان پر اعتماد کر کے عبادت میں مشغول رہنا اور طاقت و قدرت کے باوجود کسب معاش اور کمائی کو ترک کر دینا تو یہ درست نہیں ایسا کرنے والا فشاء شریعت کے خلاف کر رہا ہے خواہ وہ اپنی ذات کے لحاظ سے نیک و صالح کیوں نہ ہو)

۲۰۔ مشہور بزرگ و محدث شعیب بن حرب فرماتے تھے ایک پیسہ جسے تم نے رضاء الہی کو ملحوظ رکھتے ہوئے کمایا ہے اسے حقیر و کمتر نہ سمجھو، کیونکہ یہ پیسہ مراد و مقصود نہیں بلکہ رب العالمین کی اطاعت و رضاء مطلوب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حلال ذریعہ سے کماتے ہوئے اس پیسہ سے تم معمولی سبزی خریدو اور اس کے کہاتے ہی تمہاری مغفرت و بخشش ہو جائے۔ (چنانچہ بعض سلف کا قول ہے کہ اگر تم حلال کمائی کھاؤ گے تو اس کی برکت سے نہ چاہتے ہوئے بھی خدائے پاک کی عبادت کرو گے، اور اگر تم نے حرام غذا سے پیٹ بھرا تو اس کی نحوست سے نہ چاہتے ہوئے بھی معصیت و گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے۔)

۲۱۔ غنی بن یکار بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ادھمؒ حردوری کرتے تھے، حضرت سلیمان خواص کھیتوں سے دانے چٹا کرتے تھے (یعنی گیہوں وغیرہ کاٹنے کے وقت جو بالیاں ٹوٹ کر کھیتوں میں گر جاتی ہیں اور عام طور پر کسان انہیں چھوڑ جاتے ہیں انہیں چن لیا کرتے تھے) اور حضرت حذیفہؒ مرعشی انٹ بنایا کرتے تھے (یہ تینوں بزرگ

اکابر صوفیا میں سے ہیں اور عبادت و ریاضت میں امتیازی شان کے مالک ہیں مگر دوسروں کے عطایا و نذرانے سے بے نیاز ہو کر خود محنت و حر دوری کرنے اپنا رزق مہیا کرتے تھے)

۲۲۔ بقیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ادھمؒ سے جب حراج پر سی اور خیریت پوچھی جاتی تو فرماتے جب تک میرے خرچ کا بار دوسروں پر نہیں ہے خیر و عافیت ہے۔

۲۳۔ اشعث بن شعبہ سے منقول ہے حضرت ابراہیم بن ادھمؒ نے اپنے بعض احباب کو بطور خاص یہ نصیحت فرمائی کہ دیکھو کاروبار اور کسب و کمائی کو ترک نہ کرنا کیونکہ کاروبار میں مشغول رہنے کی حالت میں (تم مستغنی سمجھے جاؤ گے) اور جب کاروبار اور کمائی کو چھوڑ دو گے تو بیکاری میں مشہور ہو جاؤ گے (اور اس وقت اصحاب خیر عطیات و مبرات کے ذریعہ تمہارا مدد و اعانت کریں گے جسے لینا عزت نفس اور مردانگی کے خلاف ہے)

۲۴۔ فیض بن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت فضیل بن عیاضؒ سے میں نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص کاروبار اور کسب و کمائی کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے گھر میں بیٹھ رہے کہ رب العالین کی جانب سے میرا رزق میرے پاس پہنچ جائے گا (تو کیا گھر بیٹھے اس کو رزق ملتا رہے گا؟)

حضرت فضیلؒ نے فرمایا اگر اللہ رب العزت کے علم میں ہے کہ وہ اپنے اس اعتماد میں سچا اور پختہ ہے تو محتاج اللہ اسکی مراد پوری ہوتی رہے گی لیکن یہ طرز زندگی حضرات انبیاء عہم الصلوٰۃ والسلام کی سیرت کے مطابق نہیں ان اللہ کے برگزیدہ و منتخب بندوں نے نفس نفیس محنت و مزدوری کر کے اپنی روزی حاصل کی ہے۔ خود سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اجرت پر کام کیا ہے، حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہما محنت و مشقت کر کے اپنی روزی حاصل کرتے تھے۔ ان حضرات نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور بھروسہ کر کے بیٹھے رہیں رب العزت ہمارا رزق ہمیں پہنچاتا رہے گا۔ اور خود پروردگار عالم کا فرمان ہے ”وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ“ اللہ کے فضل یعنی رزق کی طلب و تلاش کرو لہذا امتحان اور روزی کا طلب کرنا ضروری ہے۔ (جاری)

مصافحہ کا اسلامی طریقہ

تر: جناب مولانا خالد سیف اللہ رحمانی

غیر مقلد حضرات کا عام مسلمانوں سے جن مسائل میں اختلاف مشہور ہے ان میں سے ایک مصافحہ کا طریقہ بھی ہے، اہل حدیث حضرات کو اصرار ہے کہ مصافحہ صرف ایک ہاتھ ہی سے کیا جانا چاہئے، دو ہاتھوں سے مصافحہ کرنا مستون طریقہ کے خلاف ہے۔ احناف کے نزدیک بہتر طریقہ یہ ہے کہ دو ہاتھوں سے مصافحہ کیا جائے۔ اگر تمام احادیث کو سامنے رکھا جائے تو مجموعی طور پر وہ تین طرح کی نظر آتی ہیں۔ اور وہ حدیثیں جن سے دو ہاتھوں سے مصافحہ کرنا معلوم ہوتا ہے دوسرے دو روایات جن سے دو ہاتھ ملانا معلوم ہوتا ہے مگر اس میں اختلاف ہے کہ یہ ہاتھ ملانا مصافحہ کے طور پر تھا یا بطور بیعت کے، تیسرے دو روایات جن سے مطلقاً ہاتھ سے مصافحہ کرنا ثابت ہوتا ہے۔ ایک ہاتھ یا دو ہاتھ کی صراحت نہیں ہے۔ البتہ احتمال دونوں ہی صورتوں کا ہے۔

دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کی روایات:

۱۔ جس روایت سے دو ہاتھوں سے مصافحہ کرنا معلوم ہوتا ہے اس کو امام بخاری نے اس طرح نقل کیا ہے:

علمنی النبی ﷺ التشهد وكفى بين كفيه (جلد من ابن مسعود) ص ۱۹۳
(۲) ان النبی ﷺ قال ما من مسلمین التقوا اخذ احدهما يد صاحبه الا كان حقاً علی الله عز وجل ان يحضردهما لهما ولا یفرق بین یدیهما حتی یغفر لهما۔ (مجمع مودتہ، ج ۱، ص ۲۹)

ترجمہ: آپ نے مجھے تشہد سکھایا جس حال میں کہ میرا ہاتھ آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا آپ نے فرمایا دو مسلمان جب بھی باہم ملتے ہیں تو ہر ایک کے ہاتھ سے ایک

اپنے ساتھی کا ہاتھ تمام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہوتا ہے کہ ان کی دعاؤں میں حاضر ہو اور وہ اپنے اپنے ہاتھوں کو الگ نہیں کرتے یہاں تک کہ ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔

یہاں مصافحہ کے بعد دونوں کے لئے ”ہاتھوں“ کے الگ کئے جانے کا ذکر ہے اور ”صحیح“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مصافحہ کے لیے ایک ہاتھ کا نہیں بلکہ ہاتھوں کا استعمال ہونا چاہئے۔

(۳) ان رسول اللہ ﷺ قال لاختصاص المسلمان لم تفرق اكنفهما حتى

يغفر لهما۔

(مجمع محدث طبعی میں یہی معنی ص ۱۶۸)

ترجمہ:- آپؐ نے فرمایا کہ جب دو مسلمان مصافحہ کرتے ہیں تو اپنے اپنے ہاتھوں کو الگ نہیں کرتے کہ ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔

(۴) قد منا فقبل ذاك رسول الله ﷺ فاخذنا بيديه۔

(بخاری من التوضیح بن حاتم فی الأدب المفرد ۱/۱۶۹)

ترجمہ:- ہم آئے تو ہم سے بتایا گیا کہ وہ رسول اللہ ﷺ ہیں تو ہم نے آپؐ کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا یعنی مصافحہ کیا۔

جس روایت سے ہاتھ ملانا ثابت ہے لیکن بعض حضرات اس کو بیعت کے ساتھ خاص قرار دیتے ہیں، وہ اس طرح ہے۔

(۱) بايعة بيها تين نبي الله صلى الله عليه وسلم۔

(بخاری من التوضیح بن حاتم فی الأدب المفرد ۱/۱۶۸)

ترجمہ:- میں نے ان دونوں ہاتھوں سے آپؐ سے بیعت کی۔

اس میں دونوں ہاتھوں کا ملانا تو ضرور ثابت ہے لیکن بعض بھائیوں کا خیال ہے کہ یہ صورت بیعت کی کے ساتھ مخصوص ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث کی یہ تاویل درست نہیں ہے۔ اس واقعہ کا تعلق یقیناً بیعت ہی سے ہے لیکن اس میں اور مصافحہ میں کوئی تغلیظ نہیں ہے، اس لئے کہ خود مصافحہ بھی بیعت ہی کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے، چنانچہ بیعت کے خصلت بعض روایات میں ”مصافحہ“ کا صریح ذکر ہے۔

اتيت النبي في نساء لبنايمه (الحديث) وفيه قلنا يا رسول الله الاتصاف نحن قال اني

لا اتصاف النسل (ترمذی و نسائی عن انسہ بہت رفقہ ۱۸۲/۲)

ترجمہ: میں کچھ عورتوں کے ساتھ حضورؐ سے بیعت ہونے آئی، ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول! آپ! ہم سے مصافحہ نہیں کریں گے، فرمایا میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔

دیکھئے یہاں بیعت کے درمیان ہاتھ ملانے کو ”مصافحہ“ سے تعبیر کیا گیا ہے اور چونکہ عورت سے مرد کے لئے مصافحہ کرنا جائز نہیں ہے، اس لئے حضور ﷺ نے بیعت کے درمیان مصافحہ سے انکار کر دیا، پس دراصل یہ حدیث دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کی صریح دلیل ہے۔

مبہم روایات:

(۱) قال رجل يا رسول الله الرجل منا يلقى اخاه او صديقه أينحنى له قال لا، قال أفيلتزمه ويقبله قال لا، قال أفياخذ بيده ويصافحه قال نعم۔

(ترمذی عن انس شیح ۱۰۲ ص ۱۰۲)

ترجمہ: ایک شخص نے کہا، اللہ کے رسول! ہم میں سے ایک شخص اپنے بھائی یا دوست سے ملاقات کرتا ہے، کیا وہ اس کے لئے جھکے؟ آپ نے فرمایا نہیں، دریافت کیا: کیا چٹائے اور بوسہ لے؟ آپ نے فرمایا نہیں، پوچھا: کیا اس کا ہاتھ تمام کر مصافحہ کرے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔

(۲) كنا مع النبي وهو اخذ بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر يا رسول الله! انت احب الى من كل شيئي الا نفسي فقال النبي لا والذى نفسي بيده حتى اكون احب اليه من نفسك فقال له عمر فاته الآن والله لا انت احب الى من نفسي فقال النبي الآن يا عمر۔ (بخاری عن مسدد بن حاتم ۹۳۱)

ترجمہ: ہم لوگ حضورؐ کے ساتھ تھے اور آپ حضرت عمرؓ کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے حضرت عمرؓ نے عرض کیا: اللہ کے رسول! آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ

مزین ہیں، آپؐ نے فرمایا نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہاں تک کہ میں تیرے نزدیک تیری ذات سے بھی زیادہ محبوب ہو جاؤں، حضرت عمرؓ نے عرض کیا، اب بخدا! آپؐ مجھے اپنی ذات سے بھی زیادہ محبوب ہیں، آپؐ نے فرمایا کہ اے عمرؓ! اب تمہارا ایمان معتبر ہے۔

(۳) قال اذا دخلت عليه قام اليها فلخذ بيدها فقبلها فاجلسها في مجلسه وكان اذا دخل عليها قامت اليه فاخذت يده فقبلته فاجلسته في مجلسها.

(ابو مخنف عن عائشة ج ۲ ص ۷۸)

حضرت فاطمہؓ جب حضورؐ کے ہاں آئیں تو حضرت اُن کے لئے کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ پکڑتے، ان کو بوسہ دیتے اور اپنی جگہ بٹھاتے، اسی طرح حضورؐ جب حضرت فاطمہؓ کے پاس تشریف لاتے تو کھڑی ہوتیں، آپؐ کا ہاتھ پکڑتیں، آپؐ کو بوسہ دیتیں اور اپنی جگہ بٹھاتیں۔

(۴) كان النبي إذا لقي الرجل فكلّمه لم يصرف وجهه حتى يكون هو الذي يتصرف وإذا صافحه لم يترع يده من يده حتى يكون هو الذي يترعها.

(ابن ماجہ عن شرح ج ۲ ص ۱۳۶)

آپ ﷺ جب کسی سے ملتے اور گفتگو کرتے تو اپنی توجہ نہ موڑتے یہاں تک کہ وہ خود رخ موڑ لیتے اور جب مصافحہ کرتے تو اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نہ کھینچتے تا آنکہ وہ خود اپنا ہاتھ نہ کھینچ لے

(۵) عن النبي قال ان المؤمن اذا لقي المؤمن فسلم عليه واخذ يده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر.

(مسند احمد ج ۵ ص ۳۶۸ بحوالہ طبرانی عن مشيخه)

ترجمہ: آپؐ جے مروی ہے، آپؐ نے فرمایا: جب مسلمان سے ملاقات ہو اسے سلام کرے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر مصافحہ کرے تو ان دونوں کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کے پتے اسی ہموں کی روایت مسند احمد میں حضرت انسؓ اور حضرت براءؓ

بن عازبؓ سے بھی منقول ہے۔ (۱)

ان روایات میں مطلقاً ہاتھ سے مصافحہ کرنے کا ذکر ہے، چونکہ عربی زبان میں ”ید“ واحد ہے، اس لئے بعض لوگوں نے اس کا مفہوم یہ سمجھا ہے کہ آپؐ کی سنت ایک ہی ہاتھ سے مصافحہ کرنے کی ہے لیکن اس حدیث سے صراحتاً اور قطعاً ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا ثابت نہیں ہوتا، اس لئے کہ کبھی صرف ہاتھ کہا جاتا ہے اور اس سے دونوں ہاتھ مراد لئے جاتے ہیں، مثلاً کوئی شخص کہے کہ ”میں نے خود اپنے ہاتھ سے چاول کا تھیلہ اٹھایا“ تو عرف میں اس کا مطلب یہ نہیں سمجھا جاتا کہ صرف ایک ہی ہاتھ سے اس نے تھیلہ اٹھایا ہوگا۔ پیدل چلنے کو ”پا پیادہ چلنا“ کہا جاتا ہے یہاں ”پا“ کا لفظ واحد ہی ہے جس کے معنی پاؤں کے ہیں لیکن کوئی بیوقوف ہی اس کا مفہوم یہ سمجھ سکتا ہے کہ فلاں شخص صرف ایک پاؤں سے چل رہا تھا، عربی قواعد کی اصطلاح میں اس کو ”جنس“ کہا جاتا ہے، یعنی لفظ واحد کا استعمال کیا جائے اور مراد اس سے اس کی پوری جنس لی جائے، مثلاً ان الانسان لفی خسر (بیشک انسان نقصان میں ہے۔)

اس آیت میں ”انسان“ واحد ہی ہے لیکن اس سے مراد صرف ایک آدمی نہیں ہے بلکہ پوری جنس انسانیت ہے۔ اسی طرح جن روایات میں مصافحہ کے لئے ”ید“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور واحد کے صیغہ سے تعبیر کیا گیا ہے وہاں دراصل صرف ایک ہاتھ مراد نہیں ہے بلکہ ہاتھ کی جنس مراد ہے اور ہاتھ دو ہیں۔ تاہم چوں کہ اس میں دونوں ہی مفہوم کا احتمال ہے اسی لئے محققین نے ایک ہاتھ اور دو ہاتھ دونوں ہی طرح مصافحہ کو حدیث سے ثابت تسلیم کیا ہے۔

والحق لہ ان المصافحة ثابت بالید والیدین۔ (امریق فتاویٰ ج ۲ ص ۱۶۱)

حق یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا بھی ثابت ہے اور

دونوں ہاتھوں سے بھی۔

کلمہ عدل:

پس حق وانصاف کی بات یہ ہے کہ مصافحہ کے یہ دونوں ہی طریقے ثابت ہیں البتہ امام بخاری کی روش سے معلوم ہوتا ہے کہ سلف سے دونوں ہاتھوں کا مصافحہ ہی متواتر رہا ہے اور یہی طریقہ صالحین کا معمول تھا، چنانچہ خود امام بخاریؒ نے اپنی صحیح میں ”باب المصافحہ“ میں صرف عبد اللہ بن مسعودؓ کی روایت نقل کی ہے جس میں تشہد سکھاتے ہوئے آپؐ کے دونوں ہاتھوں سے حضرت ابن مسعودؓ کا ہاتھ تھامنے کا ذکر ہے۔

(بخاری میں ابن مسعود ج ۴ ص ۹۳)

اور اس کے بعد فوراً ہی دوسرا باب ”باب الاخذ بالیدین“ (دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کا بیان) کے عنوان سے قائم کر کے اس طرح لکھا ہے: ووصافح حماد بن زید ابن المبارک (حماد نے ابن مبارک سے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا) جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ امام بخاریؒ کے زمانے میں بزرگوں کا معمول دونوں ہی ہاتھوں سے مصافحہ کرنے کا تھا اور یہ ظاہر ان حضرات تک یہ معمول صحابہؓ ہی کے عہد سے سلسلہ بعد نسل پہنچا ہو گا۔ اس لئے یہ بات بجائے خود دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کو ثابت کرنے کے لئے کافی ہے، حدیثیں بھی اس بارے میں صریح ہیں، اور ان کے مقابل جن روایتوں سے ایک ہاتھ کا مصافحہ معلوم ہوتا ہے وہ احتمال سے خالی نہیں ہیں۔ نیز دونوں ہاتھوں سے مصافحہ میں تواضع اور انکساری اور عجز و نیاز کا اظہار زیادہ ہے اور یہی باہمی ملاقات میں مطلوب ہے اور ان کے علاوہ ایک ہاتھ سے مصافحہ عیسائیوں اور آج کل کے قساق و فجار کا شیعہ ہے، ایک ہاتھ سے مصافحہ میں ان سے تشابہ اور ظاہری یکسانیت محسوس ہوتی ہے، دونوں ہاتھوں سے مصافحہ میں یہ بات نہیں ہوتی، اس لئے زیادہ بہتر طریقہ دونوں ہاتھوں

سے مصافحہ کرتا ہے، اسی بات کو فقہاء نے سنت سے تعبیر کیا ہے۔

السنة في المصافحة بكثرته (شرح السنن مع الترمذی: ج ۲ ص ۱۱۰)

مسنون طریقہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرتا ہے لیکن ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتا بھی چونکہ فی الجملہ احادیث سے ثابت ہے، اس لئے ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتا بھی درست ہے، اس میں شدت نہ برتنی چاہئے،
علامہ انور شاہ کشمیریؒ فرماتے ہیں

اعلم ان کمال السنة فیہا ان تكون بالیدین وتتأدی اصل السنة من ید واحدة ایضاً۔
(حوالہ سابقہ - وشرح الذریب الفکر: ج ۲ ص ۱۴۳)
ترجمہ :- جان لو، کمال سنت یہ ہے کہ مصافحہ دو ہاتھوں سے ہو، تاہم محض سنت ایک ہاتھ سے بھی ادا ہو جائے گی۔

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب۔

بدعت اور اہل علم کی ذمہ داری

از: شاد اللہ عابد مظفر پوری

محکم: شعبہ اقا و اہل علوم دیوبند

بدعت کا لغوی معنی ہے: بغیر نمونے کے کوئی چیز بنانا، ارشاد خداوندی ہے: بدیع السموات والأرض "اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو ایک نئے انداز میں بغیر کسی نمونے کے پیدا فرمایا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں۔ قال النووي: البدعة كل شئ عمل على غير مثال سبق "بدعت ہر وہ چیز ہے جو سابق نمونے کے بغیر بنائی گئی ہو۔

بدعت کی تعریف حافظ ابن حجر عسقلانیؒ نے یوں کی ہے: "البدعة ما أحدث ولم يكن له أصل في الشرع" (فتح الباری) ج ۱۳ ص ۲۵۳۔ بدعت وہ چیز ہے جو نئی پیدا کی گئی ہو اور شریعت میں اس کی کوئی اصل نہ ہو۔ ملا علی قاریؒ نے علامہ نووی کے حوالے سے بدعت کی اصطلاحی تعریف اس طرح کی ہے:-

وفى الشرح أحداث مالم يكن فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم " (مرقات ج ۱ ص ۲۱۶)۔ بدعت اصطلاح شرع میں ہر اس چیز کا پیدا کرنا ہے جس کا وجود زمانہ نبوی علیہ السلام میں نہیں تھا۔

ان دونوں تعریفوں کا ماحصل ایک ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ: جو چیز نبی کریم ﷺ، صحابہ کرامؓ تابعینؓ اور تبع تابعینؓ کے زمانے میں رائج نہ رہی ہو اسے دین سمجھ کر

اختیار کرنا "بدعت" ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ اشکال کرے کہ: بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو محمد نبوی ﷺ اور صحابہ کرام و تابعین عظام کے بعد وجود میں آئیں، اس کے باوجود انہیں "بدعت" نہیں کہا جاتا؟ مثلاً حضور اکرم ﷺ صحابہ کرام، (رضوان اللہ علیہم اجمعین) تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں جہاد کے لیے ہارودی اسلحوں، بیم و بھڑوق، ٹینک، توپ اور میزائل وغیرہ کا وجود نہیں تھا، یہ سب بعد کی ایجادات و اختراعات ہیں، لہذا جہاد کے لئے ان کا استعمال "بدعت" ہونا چاہئے۔ حالانکہ کوئی اس کا قائل نہیں، اسی طرح بعض علوم و فنون ایسے ہیں جو زمانہ نبوی اور صحابہ کرام (رضوان اللہ علیہم اجمعین) میں نہیں تھے، مثلاً ٹی، ٹی، ٹی، وغیرہ، لیکن کوئی انہیں "بدعت" نہیں کہتا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ: دیکھیے اود چیزیں ہیں: ایک یہ کہ وہ چیز بذات خود مطلوب و مقصود ہو، دوسری یہ ہے کہ وہ چیز بذات خود مطلوب تو نہ ہو، البتہ وہ شریعت میں کسی شی مطلوب و مقصود کے حصول کا ذریعہ اور آلہ ہو، تو جو چیز از روئے شرع کسی شی مطلوب و مقصود کے حصول کا ذریعہ بنے، وہ "بدعت" نہیں ہے۔ مثلاً: قرآن کریم پڑھنا، اس کے معانی و مفہام کا سمجھنا، اصل اور مقصود بالذات ہے اور اس کے حصول کے لیے خود صرف و غیرہ پڑھنا ذریعہ اور آلہ ہے، اس لیے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ خود صرف و غیرہ پڑھنا "بدعت" ہے۔ اسی طرح جہاد اعلاہ کلمۃ اللہ کے لیے فرض ہے اور یہی مقصود بالذات ہے، لیکن جنگ کرنے کے لیے مٹے مٹے ہارودی اسلحوں کا استعمال مقصود بالذات نہیں، بلکہ جہاد کے حصول کا ذریعہ اور سبب ہے، اس لیے ہارودی جنگی اسلحوں کا استعمال بھی "بدعت" میں شامل نہیں ہوگا۔ نیز یہ کہ کوئی انہیں دین سمجھ کر اختیار نہیں کرتا۔

اب سوال یہ رہا کہ "بدعت" کے پہچاننے کی کیا شکل ہوگی؟ تو اس کے حوالے سے اصل کلی (یعنی جو چیز حضور اکرم ﷺ، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں رائج نہ رہی ہو اسے دین سمجھ کر اختیار کرنا "بدعت" ہے) ہی سے مستفاد چند اصول پیش نظر رکھنے ضروری ہیں۔

☆ شریعت اسلام کی تجویز کردہ مطلق شی میں اپنی طرف سے قیود جڑنا

”بدعت“ ہے، مثلاً: کلمہ شہادت: ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ پڑھنا کسی زمانے اور وقت کے ساتھ مقید نہیں، آدمی جب چاہے پڑھے، لیکن نوح سے پہلے دو لمبے میاں کو شرمی حکم خیال کر کے کلمہ پڑھنا ”بدعت“ ہے، اسی طرح شریعت نے خراباد مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے کسی وقت کی تعیین نہیں کی ہے، جب چاہو، لاچار و محتاج اور فقراء و مساکین کو کھلاؤ پلاؤ لیکن کسی آدمی کی وفات کے چار دن بعد چہارم کے نام سے یا چالیس دن بعد چہلیم کے نام سے کھانا پلانا ”بدعت“ ہے

☆ شریعت اسلام نے جس چیز کو جس موقع و محل کے لیے منع کیا ہے، محض خواہشات کی پیروی میں اس کو اپنے مقام سے ہٹا دینا ”بدعت“ ہی کہلائے گا۔ مثال: شریعت نے اذان کو نماز پنج گانہ کے لیے شروع قرار دیا ہے، (اب اگر کوئی حدیث کی رو سے اجتہاد کرے کہ اذان کی آواز سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے، اس لیے میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پر اذان دی جائے، تاکہ میت شیطان کے شر سے محفوظ رہ سکے، تو یہ ”بدعت“ ہے اور یہ اجتہاد، محض اجتہاد فاسد ہے، کوئی صاحب عقل و خرد اسے صحیح اور درست نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ شیطان کا زور انسانوں پر اسی وقت تک ہے جب تک کہ اس کی جان میں جان ہو، لیکن جب روح جسم سے جدا ہو گئی تو شیطان کا انخوار نا بھی ختم ہو گیا۔ اس سے آگے بڑھ کر اگر کوئی شوق اجتہاد میں یہ اجتہاد کر بیٹھے کہ اذان کی آواز سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے، لہذا جب کوئی ”بیت الخلاء“ جائے تو اذان کہی جائے (نعوذ باللہ) تاکہ شیطان کے شر سے محفوظ رہ سکے، اگر اس طرح کا اجتہاد کیا جانے لگے تو یہ ”بدعت“ ہی نہیں، بلکہ اس قسم کے فاسد قیاسات سے تو ساری شریعت منسوخ ہو کر رہ جائے گی،

☆ الغرض شریعت اسلام کی جو چیز کر دہ کیفیت میں اپنی جانب سے بغیر کسی شرعی استدہ کے رد و بدل کر دینا "بدعت" ہے، مثلاً نماز میں "تہنؤ" آہستہ پڑھنے کا حکم ہے، لیکن اگر کوئی اسے پکوان بلند پڑھنا شروع کر دے تو یہ بدعت ہے، یا مثلاً دن کی نمازوں میں سر اُترات کی جاتی ہے کوئی جبراً اُترات شروع کر دے تو یہ بھی بدعت ہے، اسی طرح نور اور نور لوزکار، نور درود و سلام تہا اور آہستہ پڑھنے کا حکم ہے لیکن مسجدوں میں جمع ہو کر پکوان بلند تر

نہم کے ساتھ پڑھنے کا رواج بنالیا جائے تو یہ ”بدعت“ ہوگا۔
 بدعت بڑی ہی قبیح و شنیع چیز ہے، رسول معظم ﷺ نے بدعت کی اتنی زیادہ
 مذمت فرمائی ہے کہ کہاؤں اور بڑے بڑے گناہوں کی بھی اتنی قباحت و برائی نہیں بیان
 فرمائی ہے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”لاؤا بآءك و محدثات الامور؛ فان شر الامور محدثاتها، و كل محدثة
 بدعة، و كل بدعة ضلالة“ (ابن ماجہ) ۶

ترجمہ: سنو! نئی چیزوں کے ایجاد کرنے سے بچو! کیوں کہ بدترین چیزیں بدعات
 (نئی پیدا کردہ) ہیں اور نوپید بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔
 بدعتی کے بارے میں حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے:

من وقر صاحب بدعة ، فقد أعان على هدم الاسلام“ (مشکوٰۃ) ۳۱
 ترجمہ: جس نے کسی بدعتی کی تعظیم کی تو یقین جان لو کہ اس نے اسلام کے
 ڈھانے میں تعاون کیا۔

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ”صاحب بدعة“ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”صاحب بدعة سواء كان داعيا لها أم لا“

ترجمہ: یعنی وہ بدعتی خواہ بدعت کی دعوت و تبلیغ کرتا ہو یا نہیں، بہر صورت
 اس کی تعظیم کرنا اسلام کو ڈھانے کے مترادف ہے۔
 نیز جناب نبی اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

”لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا ولا
 عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا ، يخرج من الاسلام كما تخرج الشعرة من
 العجين“ (ابن ماجہ) ۶

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کسی بدعتی کا نہ کوئی روزہ قبول کرتا ہے نہ کوئی نماز، نہ کسی
 کا صدقہ، نہ حج، نہ عمرہ، نہ جہاد، نہ کوئی فرض عبادت اور نہ ہی کوئی نفل عبادت۔ بد
 اسلام سے اس طرح نکل جاتا ہے جس طرح گوند خٹے ہوئے آٹے سے ہال۔

مذکورہ تفصیل کی روشنی میں جہاں بدعت کی قباحیت و شاعت گھر کر ہمارے سامنے آگئی، وہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ عصر حاضر میں بدعت و ضلالت کے دل دلوہ اٹھ رہی ہو، دھوس کے تار و پود بڑی جیڑی کے ساتھ پھیلنے جا رہے ہیں رسم و رواج کا شیوع ہو رہا ہے، عقائد شرکیہ کی اشاعت ہو رہی ہے، بدعات و خرافات کا افشا ہو رہا ہے اور سادہ لوح، علم سے نا آشنا مسلمان گمراہی کی دلوپوں میں بٹکے جا رہے ہیں، ایسے نازک موڑ پر سیدھے سادے، بھولے بھالے اور سادہ لوح مسلمانوں کو راہ راست پر لانے اور خواہشات کے پجاری اٹل بدعت کی تردید کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ یہ ذمہ داری اس کے سر آتی ہے جس کے سر پر ”دور المدینہ“ کا تاج ہے، لہذا اس کے قلع قمع کرنے کی ذمہ داری علمائے کرام پر عائد ہوتی ہے، یہ ان کا فرض منصبی ہے، اس کی انجام دہی ان کا فرض اولین ہے۔

ارشاد ربانی ہے:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

ترجمہ: اور تم میں ایک ایسی جماعت ہو جو نیکوئی کا رُخ کرے اور برے کاموں سے روکا کرے اور ایسے لوگ (آخرت میں) پورے کامیاب ہوں گے۔ (تھانوی)

اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علامہ ابو بکر رازی فرماتے ہیں:-

وقد حوت هذه الآية معنيين: أحدهما وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والاخرته فرض على الكفاية ليس بفرض على كل أحد فنفسه اذ اقام به غيره: (ترجمہ: مقرران ج ۲ ص ۲۹)

ترجمہ: اس آیت سے دو باتیں ظنی: اول یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض ہے، دوم یہ کہ یہ فرض کفایہ ہے جب امت کے بعض افراد انجام دے رہے ہوں تو ہر ایک پر لازم نہیں ہوگا۔

حضرت علامہ نووی فرماتے ہیں:-

ان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية اذ اقام به بعض الناس ، سقط الحرج عن الباقيين ، واذ اتى تركه الجميع ماتم كل من تمكن منه بلا غفرو وخوف ، ثم انه قد يتعين كمالا اذا كان في موضع لا يعلم به الا هو ولا يتمكن من ازالته الا هو ، (تروی علی حاشیہ مسلم ج ۱ ص ۵۲)

ترجمہ:- امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض کفایہ ہے۔ جب کچھ افراد اسے انجام دے رہے ہوں تو باقی لوگوں سے ترک فرض کا گناہ ساقط ہو جائے گا لیکن جب سب کے سب بلا کسی عذر اور خوف کے ترک کر دیں تو ہر شخص گناہ گار ہوگا، بلکہ بعض مرتبہ تو خیر و بھلائی کا حکم اور منکرات کی تردید کسی متعین شخص پر فرض ہو جاتی ہے، مثلاً: ایک آدمی ایسی جگہ ہے جہاں اس کے علاوہ کوئی دوسرا صاحب علم نہیں ہے، یا اس جگہ صرف وہی اس منکر کے ازالہ پر قادر ہے ایسی صورت میں اسی شخص پر فرض ہوگا۔

تشریح بالا سے معلوم ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض ہے، جب تک کوئی ایک جماعت اسے انجام نہیں دیتی، فرضیت ساقط نہیں ہوگی، بلکہ بعض حضرات نے توہر شخص پر فرض قرار دیا ہے۔ ومن الناس من يقول هو فرض علی کل أحد فی نفسه (احکام القرآن ج ۱ ص ۲۹)

بعض حضرات کا قول ہے کہ: امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر شخص پر ذاتی طور پر فرض ہے۔

نہی عن المنکر کا جذبہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اس زمانے کا ایک لڑکی آدمی بھی بڑے سے بڑے بادشاہ اور حاکم وقت کو منکرات سے روک دیا کرتا تھا، مسلم شریف کی سعادت ہے کہ جب مردان بن حکم نے ایک بدعت ایجاد کرنا چاہی اور عید کے دن نماز سے پہلے ہی خطبہ دینا شروع کر دیا تو ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا: اے مردان خطبہ تو نماز کے بعد ہے، مردان نے جواب دیا: وہ تو کب کے ختم ہو گیا، حضرت ابو سعیدؓ نے فرمایا: اس آدمی کی بات صحیح ہے، میں نے نبی

کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ: تم میں سے اگر کوئی اپنے سامنے خلاف شرع کوئی کام ہوتا ہوا دیکھے اور اسے روکنے کی طاقت ہے تو اس پر فرض ہے کہ اسے اپنے ہاتھ سے روک دے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان سے، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر اپنے دل سے برا جانے اور یہ ایمان کا لائق درجہ ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جب مروان بن حکم قبل از نماز خطبے کے لیے ممبر پر چڑھنے لگا تو حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سمجھ دیا کہ یہ ”بدعت“ ہے، خطبہ نماز سے پہلے نہیں، بلکہ نماز کے بعد ہے۔

کسی عربی شاعر نے یہ کہا ہے:

فأعلى البرايا من إلى السنن اعتزى

وأعمى البرايا من إلى البدع انتهى

ترجمہ: مخلوق کا بہترین فرد طریقہ نبوی کو اختیار کرنے والا ہے اور مخلوق کا بدترین داند حافر بدعت اختیار کرنے والا ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ جب شرک و بدعت اور ضلالت و گمراہی بڑھ جاتی ہے، کوئی کسی کی راہ نمائی نہیں کرنا چاہتا، منکرات سے روکنا نہیں چاہتا، بدعات و خرافات کی تردید نہیں کرنا چاہتا، ظلم و زیادتی کا خاتمہ نہیں کرنا چاہتا اور امت کی دکھتی رگوں پر ہاتھ دھرنا نہیں چاہتا تو اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا عذاب آجاتا ہے جس میں صالح و طالح، نیک و بد، اچھے برے، محتاج و غنی، مالدار و فقیر اور عالم و جاہل کے مابین کوئی امتیاز باقی نہیں رہ جاتا، سب کے سب ایک ہی ساتھ پس جاتے ہیں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی فتنہ یا دردناک عذاب آجائے۔

نبی اکبر اہل کی تباہی کا ایک سبب نبی عن المنکر سے باز رہنا تھا، حدیث شریف میں ہے:

”قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أول ما يدخل النقيص على نبى

السَّابِقِ لَكَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ، فَيَقُولُ: يَا أَخَا ابْنِ اللَّهِ، وَدَعْنَا نَصْنَعُ؟ فَيَقُولُ لَا يَحِلُّ لَكَ، ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْقَدَمِ لِيَا مَعْشَرَ فَلَاكَ أَنْ يَكُونَ أَكْبَلَهُ وَشَرِيهَهُ وَفَعِيلَهُ فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ فَتَرَبَّطَ اللَّهُ تَعَالَى قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ (الحکم قرآن) ۲۰/۳

ترجمہ: رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ابی اہل میں بہت سے پہلے پیدا ہونے والی تحریکی یہ ہے کہ جب ایک آدمی دوسرے سے ملتا تو کہتا: لوگو! خدا نے اور دوز جو کچھ کر رہے ہو اسے چھوڑ دو یہ تیرے لیے جائز نہیں، لیکن جب کل کو اسی آدمی سے ملتا تو اس کے ساتھ کھانے پینے اور اٹھنے بیٹھنے سے باز نہیں رہتا، جب انھوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفرت پیدا فرمادی۔

یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف میں بعض نے تو جان دے دینی گوارہ کر لی، لیکن مکررات و بدعات کی تردید سے باز رہنا پسند نہیں کیا۔ علامہ ابو بکر رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن المبروف اور شیخ ابن المکر کی بحث میں ایک واقعہ لکھا ہے جس کو ہم نقل کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی خبر پہنچی تو رو پڑے اور اتار دئے کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ شاید آپ کی روح قفا ہو جائے، میں نے امام صاحب سے تہائی میں ضرورت حال دریافت کی تو امام صاحب نے فرمایا: یہ خدا کا ایک بڑے عقل مند وزیر کا شخص تھے، مجھے ان کے سلسلے میں احسن امر کا خوف تھا وہ کچھ بیش ہمایا، میں نے پوچھا: اس کی کیا وجہ ہے؟ امام صاحب نے فرمایا: وہ بڑا بزمی ہے پاس آکر مسائل دریافت کیا کرتے، بڑے ہی شوقی و پرہیز گار تھے، اگر میں ان کی خدمت میں کھانے کی کوئی چیز پیش کرتا تو اس سے خوش نہ ہوتے اور اسے چکھتا بھی گوارہ نہیں کرتے، شاید وہ بید خوش ہو کر تناول فرمائیے وہ تو مجھ سے صرف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہی کے بہانے میں سوال کرتے رہتا تھا آج کل ہمارا اتفاق ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فریضہ ہے، تو انھوں نے کہا: دست مبارک بڑھائے! میں بیعت کرتا ہوں، جس اب کیا تھا؟ میرے عزیز! ان کے درمیان دنیا تاریک ہو گئی، میں نے پوچھا: وہ کیوں؟ امام صاحب نے فرمایا کہ:

انہوں نے مجھے اللہ تعالیٰ کے ایک حق کی دعوت دی میں اس سے رک گیا اور میں نے اپنے اپنے
 سے کہا: اگر یہ کلام کوئی تھا کرنا چاہے گا تو ہلاکت کا خوف ہے، ہاں جس چند حضرات تیار
 ہوں، ان میں کوئی رہ نہا ہو، تب کچھ بات بن سکتی ہے، لیکن وہ جب بھی میرے پاس
 تشریف لاتے تو ایک قرض داری کی طرح چمٹ جاتے اور اسی کا تقاضہ کرتے رہتے، بالآخر
 ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ”مرد“ جہاں کا حاکم ابو مسلم تھا، تخریب لے گئے اور اس سے بیکراہت
 کے سلسلے میں سخت دست کلام کیا تو اس نے انھیں گرفتار کر لیا، لیکن فقہائے خراسان اور
 دیگر حضرات کی وجہ سے انھیں رہا کر دیا، دوبارہ انہوں نے حاکم ابو مسلم سے نہایت سخت
 لہجے میں گفتگو کی تو اس نے ڈانٹ ڈپٹ اور زبردستی پر اکتفا کیا، جب سہ ماہہ ایسکے پاس جا کر
 یہ فرمایا کہ بدعات و منکرات سے روکنا میرے نزدیک جہاد سے بھی افضل ہے، چوں کہ
 میں تلوار سے جہاد پر قادر نہیں، اس لیے زبان سے جہاد کروں گا، اتنا سننا تھا کہ ابو مسلم نے
 حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا۔

یہی جذبہ، یہی دلولہ اور یہی داعیہ ہمارے اکابر علمائے دیوبند کے دلوں میں بھی
 کار فرما تھا، جن میں سرفہرست حضرت امام قاسم نانوتویؒ (متوفی ۱۲۹۷ھ)، قطب الارشاد
 حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ (متوفی ۱۳۳۳ھ)، شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن
 دیوبندیؒ (متوفی ۱۳۱۸ھ)، حضرت مولانا غلیل احمد سہارنپوریؒ (متوفی
 ۱۳۱۵ھ)، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ (متوفی
 ۱۳۱۵ھ)، حضرت مولانا مرتضیٰ حسن چاند پوریؒ (متوفی ۱۳۱۷ھ)، اور شیخ
 الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد دہلویؒ (متوفی ۱۳۱۷ھ) ہیں یہ حضرات اپنے
 اپنے زمانے میں رائج بدعات و خرافات سے لوگوں کو آگاہ کرتے رہے اور دین اسلام کو
 بدعات و خرافات سے کھار کر اصلی شکل و صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے
 رہے، کیوں کہ یہ علمائے کرام علی کی ذمہ داری اور ان کا فرض منصبی ہے کہ عزت و جاہ کے
 پیجاری علماء اور شہرت پسند صوفیا کی ایجاد کردہ بدعات و خرافات سے لوگوں کو آگاہ کریں،
 ان بدعات میں جو قباحتیں اور خرابیاں ہیں انھیں کھول کھول لوگوں کے سامنے پیش کریں

ہدعات سے بچنے کی لوگوں کو حد درجہ تاکید کرتے رہیں، مگر راہ جماعتوں سے آگاہ کریں اور ان کی پھیلائی ہوئی گمراہیوں اور بدعات و خرافات کی تردید میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھیں۔

حضرت علامہ شبیر عثمانی (متوفی ۱۳۶۹ھ مطابق ۱۹۴۹ء) فرماتے ہیں کہ: امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، دین کا قطب اعظم ہے، یہ اتنا اہم ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس اہم کام کو انجام دینے کی خاطر انبیائے کرام کو مبعوث فرمایا، اگر اس کی اشاعت روک دی گئی اور اس پر عمل کرنا محض اویا گیا تو مقصد نبوت فوت ہو کر رہ جائے گا، دیانت متحمل ہو جائے گی، بے ایمانی عام ہو جائے گی، ضلالت و گمراہی پھیل جائیگی، فساد اور بگاڑ رگ و پے میں سرایت کر جائے گا، خلاف ورزی بڑھ جائے گی، ملک تباہ ہو جائے گا اور ہندوگان خدا ہلاک ہو جائیں گے، اس کا احساس لوگوں کو قیامت میں ہی ہو گا۔ جس کا ہمیں اندیشہ تھا وہ یہی گیا، ”ان الله ولانا اليه راجعون“ کیوں کہ دین کا یہ قطب اعظم ”امر بالمعروف اور نہی عن المنکر“ مٹ چکا، چنانچہ دلوں پر لوگوں کی مدہمت حکمراں ہو گئی قلوب سے پروردگار کی پاس داری ختم ہو چکی، لوگ چوپایوں اور جانوروں کی طرح ہوئی و بوس اور خواہشات کی پیروی میں آزاد ہو گئے اور روئے زمین پر ایسے مؤمن صادق برائے نام رہ گئے جنہیں اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروا نہ ہو، اس لئے جو شخص اس کی ہر کوتاہی کی تلافی اور اس شکاف کو بند کرنے میں کوشاں رہے گا تو ”انشاء اللہ“ وہ اس فتنے ہوئی بہت کو زندہ کر کے اجر و ثواب کا مستحق ہو جائے گا۔

اللہ تعالیٰ تمام بنی نوع انسان کو راہ مستقیم اور دین توہم پر برقرار رکھے، حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے کی شان سے نوازے، اتباع دین حق کی توفیق عنایت کرے، خواہشات نفسانی کی پیروی سے دور رکھے، بدعات و خرافات کے سرابھارنے کے وقت اس کی سرکوبی کی ہمت و جرأت پیدا فرمائے اور اپنی ذمہ داری نبھانے کی پوری توفیق بخشے، آمین۔

دارالعلوم دیوبند کاتر جمان

ماہنامہ

دارالعلوم

جلد ۸۳ شمارہ ۷۵ فی شمارہ ۶ سالانہ ۶۰ ر

جلد ۸۳ شمارہ ۷۵ فی شمارہ ۶ سالانہ ۶۰ ر

مدیر

نگران

حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب

استاذ دارالعلوم دیوبند

مہتمم دارالعلوم دیوبند

سالانہ بدل اشتراک

سعودی عرب، افریقہ، برطانیہ امریکہ، کناڈا وغیرہ سے سالانہ ۴۰۰ روپے
پاکستان سے ہندوستانی رقم ۱۰۰/، بنگلہ دیش سے ہندوستانی رقم ۸۰/
ہندوستان سے ۶۰/

Tel: 01336 - 22429

FAX: 01336 - 22768

Tel: 01336 - 24034 (EDITOR)

REGD NO. SHN/L-13/NP-111/98

فہرست مضامین

نمبر شمار	نگارش	نگارش نگار	صفحہ
۱	حرف آغاز	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۳
۲	علماء ہند اور خدمتِ حدیث	مولانا محمد خالد حسین صاحب	۸
۳	قادیانی کی آسانی شادی	مولانا حافظ محمد اقبال صاحب رنگونی	۲۱
۴	معراج کے دعوتی پہلو	مولانا قطب الدین صاحب	۳۴
۵	اسلام، عورت اور مغربیت	مولانا محمد فرقان صاحب قاسمی	۴۱
۶	تجارت اور صنعت و حرفت		
	سلف صالحین کی نظر میں	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۵۳

ختم خریداری کی اطلاع

○ یہاں پر اگر سرخ نشان ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے۔ ہندوستانی خریداری منی آرڈر سے اپنا چندہ دفتر کو روانہ کریں۔ چونکہ رجسٹری فیس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس لیے وی پی میں صرفہ زائد ہوگا۔ پاکستانی حضرات مولانا نور الحسن ولد عبدالستار صاحب (مرحوم) مہتمم جامعہ عربیہ داؤد والا براہ شجاع آباد ملتان کو اپنا چندہ روانہ کریں۔ ہندوستان و پاکستان کے تمام خریداریوں کو خریداری نمبر کا حوالہ دینا ضروری ہے۔ بنگلہ دیشی حضرات مولانا انیس الرحمن سفیرِ دہر العلوم دیوبند کی معرفت مفتی شفیق الاسلام قاسمی مالی باغ جامعہ پوسٹ شانتی نگر ڈھاکہ ۱۲۱۷ کو اپنا چندہ روانہ کریں۔

حرف آغاز

مولانا صیبا رحمن قاسمی

انما المؤمنون (المونوا)

پوری دنیا کے مسلمان ملت واحدہ اور آپس میں بھائی بھائی ہیں، مگر جغرافیائی تقسیم اس مرکزی عظیم قومیت میں خلل انداز نہیں ہو سکتی اسی دینی اخوت و وحدت کے تحت ممالک اسلامی کی علمی و ملی تقریبات میں علمائے دیوبند برصغیر (ہندوپاک بنگلادیش) کے اسلامی نمائندوں کی حیثیت سے شامل ہوتے رہے ہیں مدینہ یونیورسٹی ہو یا جامع ازہر موتمر اسلامی ہو یا رابطہ اسلامی غرضیکہ دنیا کے کسی بھی خطہ میں مسلمانوں کا کوئی علمی و ملی اجتماع ہو مگر جغرافیائی، مسلکی و مشرعی تفریق و تقسیم کے کوئی احساس کے بغیر علمائے دیوبند پورے ذوق و شوق کے ساتھ ان میں شرکت کرتے رہے ہیں جو انکی اعتدال پسندی فرقہ وارانہ رجحانات سے دوری اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو ملت واحدہ سمجھنے کی واضح اور روشن دلیل ہے۔ اور پوری بصیرت اور ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ برصغیر میں اہل علم کا یہی وہ طبقہ ہے جو ملی و سماجی تمام وسعتوں اور عصری ضرورتوں پر نظر رکھے ہوئے سلف صالحین سے مکمل طور پر وابستہ ہے اور احقاق حق اور ابطال باطل کے ساتھ ساتھ قوم و ملت کے اجتماعی مقاصد پر بھی اسکی نظر رہتی ہے۔ ذلک فضل اللہ یوقیہ من یشاء۔ ولو کرہ الاعداء من کل حاسد۔

علمائے دیوبند کا استنادی رشتہ:

اسلام کے تسلسل حیات اور حفظ دین کی خصوصیات اس کا استنادی پہلو ہے اور تاریخ کے ہر موڑ پر اسے تھامے رہنا اسلام کا معجزہ ہے اسباب کی دنیا میں اس کا باعث وہ

علمائے ربانی رہے ہیں جو آدم سے لے کر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تک زنجیر کی کڑیوں کی طرح مربوط ہیں۔

دیوبندی مکتبہ فکر بحمد اللہ کوئی نوپید جماعت نہیں بلکہ علمی، دینی اور سیاسی احکام و معاملات میں علمائے دیوبند کا سلسلہ مستند امام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے گزرتا ہوا نبی کریم ﷺ سے مربوط ہے۔

برصغیر میں جب مسلمانوں کے کاروان شوکت پر برطانوی سامراج نے شب خون مارا تو حکیم مطلق جل شانہ نے اسلامی تعلیمات و احکام اور تہذیب و ثقافت کو بچانے کے لئے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور انکی اولاد و احفاد کو آگے کر دیا ان بزرگوں کے سامنے دو منزلیں تھیں۔ (۱) مسلمانوں کی لٹی شوکت کیسے واپس لی جائے۔ (۲) اور سیاسی منزل کے اس دور میں اسلامی علوم و احکام کی گرتی دیوار کو کس طرح سہارا دیا جائے۔ پہلی منزل تک پہنچنے کے لئے محدث دہلوی نے معاشی انقلاب صحابہ سے انتساب اور قوم کو جہد و جہاد کی راہ دکھائی، ان تینوں امور کو واضح کرنے کی غرض سے حجتہ اللہ الہامیہ، مصطفیٰ و مسوصی اور ازالۃ الخفاء، جیسی بلند کتابیں لکھیں اور ان کے پوتے شاہ اسماعیل دہلوی حضرت سید احمد شہید دہلوی اور حضرت شاہ عبدالحمید بڑھانوی کے ساتھ عملاً جہاد میں نکلے،

دوسری منزل تک پہنچنے کے لئے ان محدثین دہلی نے قرآن و حدیث کے درس اور اسلامی علوم و فنون کی اشاعت سے اسلامی اعمال و اخلاق کی منزل ل دیوار کو سہارا دیا، چنانچہ عین اس وقت میں جبکہ سید احمد شہید اپنے جانباز رفقاء کے ساتھ میدان کارزار میں داد شجاعت دے رہے تھے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز کے نواسے اور حمید و جانشین دہلی کی مستند تدریس پر قال اللہ و قال الرسول کا غلطہ بلند کئے ہوئے تھے

علمائے دیوبند اسی علم و فکر کے وارث اور محدثین دہلی کے اسی خاندان سے وابستہ ہیں اور برصغیر ہند پاک اور بنگلہ دیش میں اہل سنت و الجماعت کا مرکز ثقل بھی حضرات ہیں۔

اسناد سلف کا لازمی اثر :

جن لوگوں نے علم و عمل کے چرخ سلف کے استوار سے مدد نہیں کئے ہوں ان کے ذمے سلف کا دفاع لازمی ہو چاہے اور حد اس بات کے مکلف ہیں کہ اپنے اسلاف کے

عمومی کردار کو ہر دور میں دافع اور آئندہ نسلوں کے لئے بمنزلہ چراغ ثابت کرتے رہیں۔

اسکے بغیر اسلام ایک مسلسل حقیقت اور ایک زندہ مذہب نہیں رہ سکتا

چنانچہ علمائے دیوبند مکمل طور پر صحابہ کرام سے لیکر محدثین دہلی تک اسناد اسلام کی ہر کڑی سے پورے وقادار رہے اور سلف صالحین کی اتباع کے اس حد تک پابند رہے کہ چھوٹی سی چھوٹی بدعت کو بھی دین نہ بنے دیا۔ تسلسل اسلام اور اسناد دین کو کمزور کر دینا الے مختلف طبقوں سے علمائے دیوبند نے اختلاف کیا تو اس لئے نہیں کہ وہ اختلاف پسند تھے یا انہیں کسی طبقے سے ذاتی بغض تھا بلکہ محض اس لئے کہ اسلام جس مبارک و پاکیزہ سلسلے سے ہم تک پہنچا ہے اس سے پوری وفا کی جائے۔ ان کے الحادی یا بدعتی نظریات کی تردید و تخریب اس لئے ضروری تھا کہ اس کے بغیر اسلام تعمیر و بقا کی کوئی صورت نہیں تھی۔ لیکن اگلی یہ تردید بھی اصولی رہی اور انداز جدل احسن رہا جس کی تعلیم خود قرآن نے دی ہے۔ ”و جادلہم بالتي هي احسن“ (۳۰)

عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ:

اسلام کے اس عظیم بنیادی عقیدہ پر بلخاری مئی اور انگریز کی خانہ ساز نبوت کے داعی یورپ اور بلاد افریقہ میں تبلیغی مشن کے حسین عنوان سے مسلمانوں کو ارتداد کی دعوت دینے لگے۔ علمائے دیوبند نے مسلمانوں کو اس ارتدادی فتنہ سے خبردار کیا۔ اکابر دیوبند کے سرخیل شیخ امداد اللہ مہاجر کی نے اپنے خلفاء حضرت مولانا اشرف علی اور شیخ مہر علی شاہ گولڑوی کو اسکی سرکوبی کی جانب متوجہ کیا۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن کے شاگرد علامہ انور شاہ محدث کشمیری شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد محدث عثمانی، مناظر اسلام مولانا مرتضیٰ حسن چاند پوری، مناظر اسلام مولانا شاہد اللہ امرتسری مولانا محمد عالم عاصی امرتسری، پھر حضرت محدث کشمیری کے تلامذہ میں مولانا سید بدر عالم میرٹھی، مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی مولانا محمد ادریس محدث کاندھلوی، مولانا محمد یوسف محدث بنوری وغیرہ اساطین علمائے دیوبند میدان میں نکلے اور اپنی گرائندہ علمی تصانیف، جوڑتھار میرٹھوڑے پناہ مناظروں سے انگریزوں کی غیبت کے وجہ سے انکی بڑھ چاک کیا اور ہر محاذ پر ایسا کامیاب تقاب کیا کہ ان کے اپنے مولود مشن لندن میں جیت جانا پڑا۔ علمائے دیوبند کے علمی و فکری

مرکز دارالعلوم دیوبند کی زیر نگرانی حریم ختم نبوت کی پاسپائی کی یہ مبارک خدمت پوری تو انیسویں کے ساتھ آج بھی جاری اور ساری ہے۔

ناموس صحابہ کا دفاع :

ناموس صحابہ کا دفاع میں علمائے دیوبند کے اکابر اور ان کے جانشینوں نے نہایت وقیع اور مگر انقدر خدمات انجام دی ہیں۔ چنانچہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ نے ہدیہ الشہید، اجوبہ اربعین وغیرہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ نے ہدیہ الشہید، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوریؒ نے مطرۃ الکرمۃ، اور ہدایات الرشید جیسی بلند پایہ کتابیں تحریر کیں اور اس بات میں محدثین دہلی کے علی و نوری موقف کی پوری نمائندگی کی مگر جو حضرت شاہ ولی اللہؒ کی ازلیۃ الخلاء، قرۃ العینین اور حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کی کتاب تحفۃ اثنا عشریہ سے ظاہر ہے پھر امام اہل سنت مولانا عبدالغفور قادریؒ لکھنویؒ دفاع صحابہ کی اس عظیم خدمات میں پوری عمر مصروف رہے اور اس اہم موضوع کے ہر ہر گوشے سے متعلق اس قدر معلومات فراہم کر دیں کہ اب شاید اب اس پر مزید اضافہ دشوار ہو نیز حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنیؒ نے مقام صحابہ پر کامیاب مضامین لکھے اور جب وقت کی سیاسی آندھیلوں نے قافلہ اسلام کی صف اول پر یلغار کی تو حضرت مدنیؒ نے صحابہ کے معیار حق ہونے پر وہ مباحث تحریر فرمائے جو قرن حاضر کا سرمایہ فخر ہیں ان بزرگوں کے علاوہ مولانا ولایت حسین رحیمیؒ دیوبند صوبہ بہار، مولانا محمد شفیع گنگوہیؒ، علامہ دوست محمد قریشیؒ، مولانا لطف اللہ جالندھریؒ، مولانا قاضی مظہر حسینؒ مولانا محمد منظور نعمانیؒ، مولانا عبدالستار تونسویؒ وغیرہ علمائے دیوبند اس محاذ پر گراں قدر خدمات انجام دی۔

رد بدعت و شرک :

اتباع سنت اور حدیث کا انکار کرنا والا گروہ مرکز ملت کے نام سے ایک نئی اصطلاح وضع کر کے قرآن کی تعبیر و تفسیر کا اختیار اسے سونپ دیتا ہے کہ یہ نام نہاد مرکز ملت زمانے کے تقاضوں اور امتوں کے مطابق تغیر و تبدل کے ارشادات، صحابہ کے فیصلوں اور اجتماع امت کے مسائل سے قطع نظر کر کے جو چاہے فیصلہ کر دے۔ ایک دوسرا گروہ جو زبانی

عشق رسول کا بہت دعویدار ہے اور اپنے سوا تمام طبقات اسلام کو قابل گردن زدنی اور دنیا کے ہر کافر و شرک سے بدتر سمجھتا ہے لیکن عملاً اس کا حال یہ ہے کہ شریعت کے روشن چہرے کو مسخ کر کے دین میں نئے نئے اضافے کرتا رہتا ہے اور مرن گھڑت افکار کو شریعت قرار دیتا ہے جبکہ رسول ﷺ نے ایسے رسوم و رواج کو بدعت قرار دیا ہے اور اپنے ہر خطبے میں اسکی برائی بیان فرمایا کرتے تھے آپ کے بعد صحابہ کرام سے لیکر آج تک علمائے حقانی نے اپنی تبلیغی سرگرمیوں کو سب سے زیادہ مردود بدعت پر مرکوز رکھا کیونکہ اسی سے شرک کی راہ نکلتی ہے۔

جانشینانِ محمدین دہلی و علمائے دیوبند نے اس سلسلے میں بھی بہت کام کیا سید احمد شہید بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید نے اس بارے میں بہت مضبوط موقف اختیار کیا ان حضرات کے بعد اکابر دیوبند کی باری آئی اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوری، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی وغیرہ نے شرک و بدعت کے رد میں ناقابل فراموش خدمات انجام دی اور ماضی قریب میں مولانا حسین علی جمہوری، مولانا ترقی حسن چاندپوری، مولانا محمد منظور احمد نعمانی مولانا سرفراز خاں صفدر وغیرہ نے بھی اس محاذ پر نہایت کامیاب خدمات انجام دیں۔ اور آج بھی علمائے دیوبند متبذعین کے تعاقب میں سرگرم عمل ہیں۔ علمائے دیوبند کے علمی مرکز دارالعلوم دیوبند کی تاریخ سے واقف حضرات جانتے ہیں کہ اس کے فرزند اسلام کی سنت قائمہ کے حامی اور بدعت سے بہت دور ہیں۔ اور ایسے کسی عمل کو جو شاہراہِ مسلسل سے نہ آئے وہ اسے اسلام کا نام دینے کیلئے تیار نہیں کیونکہ ان کا موقف اسلام کی سنت قائمہ سے مکمل وفاداری ہے۔ ان کے نزدیک اہل سنت و الجماعت وہ لوگ ہیں جو اسلام کی سنت قائمہ سے وابستہ اور جماعتِ سبحانہ کے نقشِ پایہ دین کی راہیں تلاش کرنے والے ہوں اور بدعات کو فروغ دینے والے نہ ہوں۔ ان حضرات کا یقین ہے کہ بدعت کا دروازہ کھلا رکھنے سے تفریقِ بین المسلمین لازمی ہوگی کیونکہ بدعات ہر گروہ کی اپنی اپنی ہو گئی یہ فقط سنت ہے جو تمام مسلمانوں کو ایک لڑی میں پروا دیتی ہے اور ملت واحدہ بنا کر رکھ سکتی ہے۔ اس لئے بدعت کے رد میں علمائے دیوبند کا یہ اہتمام کوئی منطقی داعیہ نہیں بلکہ شاہراہِ اسلام سے مخلصانہ عقیدت ہے۔ اس موقع پر علمائے دیوبند کی تحفظِ دین کے سلسلہ میں جملہ خدمات کا تعارف مقصود نہیں ہے اور نہ ہی ان سطور میں اس کی گنجائش ہے۔ البتہ ان سے علمائے دیوبند کے دینی رخ اور ان کے ذوق و حراج کو سمجھا جاسکتا ہے۔

علماء ہند اور خدمتِ حدیث

شعبہ تدریس و تعلیم دارالعلوم دیوبند

محرر: مولانا محمد خالد حسین صاحب نیوی

ہندی النسل علماء و مشائخ کا صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور دوسرے کبار محدثین سے تحصیلِ حدیث اور اس وقت سے اب تک۔ درس و تدریس، تصنیف و تالیف، تحقیق و تدقیق، رحلت و اسفار اور عمریں کمپا کر۔ اس فن کی ممتاز خدمتیں جن بزرگوں نے انجام دیں۔ جن کی وجہ سے ہندوستان میں علمِ حدیث کا منار و رشک فلک نظر آنے لگا۔ عہد بہ عہد ان کے کارناموں کی تحصیل اور (خدمات کے صحیح و خالص کو واضح کرنے کے لئے) اس زمانے کے حالات کی کچھ جھلکیاں جس میں انہوں نے یہ خدمات انجام دیں۔

بزمِ نبوت کے حلقہ نشین ہندوستان میں:

اسلام کا آفتاب عالمِ آسمان دنیا پر جب جلوہ افروز ہوا اور اس کی ضیافتیں کر نہیں جاز عرب سے نکل کر رفتہ رفتہ پوری دنیا کو منور کرنے لگیں، تو ہندوستان بھی اس آفتابِ رشد و ہدایت کی ضیافتیوں سے محروم نہ رہ سکا۔ اور ابھی پہلی صدی ہجری کی دودھائیاں ہی بیتی تھیں کہ اسلام کا آوازہ ہندوستان میں بھی محسوس ہونے لگا۔ چوں کہ قدیم زمانے ہی سے عرب و ہند کے مابین وسیع تجارتی تعلقات تھے۔ اور اسی کے زیر اثر عرب تاجروں کی خاصی تعداد، دہلی (موجودہ کراچی) مالابار اور مالدیپ سے ملے کر سمکرات تک بحر ہند کے پورے سواحل پر پھیل چکی تھی۔ اس لیے درحقیقت اس دور دراز ملک میں اسلام کا چرچا انھیں کی زبانی ہوا ہو گا۔ لیکن یہ ہندوستان کی بڑی خوش نصیبی ہے، کہ

اس سر زمین پر سب سے پہلے ان مقدس شخصیات نے سرور بانی ستایا جو بزم نبوت کے حلقہ نشین اور چشمہ فیض محمدی سے بلا واسطہ سیرابی حاصل کرنے والی تھی۔ اور جنہیں تاریخ ”ابناء ابی العاصی“ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ (فتوح البند، لنہلافی ص ۱۶۰)

ابوالعاصی ثقفی کے تین صاحبزادے صحابی رسول حضرت عثمان ثقفی، حضرت مغیرہ ثقفی اور حضرت حکم ثقفی رضی اللہ عنہم وہ قدسی صفات بزرگ ہیں، جنہوں نے عہد فاروقی ۲۲ھ میں ہندوستانی تاریخ میں پہلی مرتبہ اسلام کے داعی اور مبلغ کی حیثیت سے اس وقت کے مشہور ہندوستانی سواحل تھانہ (ممبئی) بھروچ (گجرات) اور دیبل (کراچی) پر پڑاؤ کیا، اور پہلی مرتبہ حکمت کدوہ ہند میں ہدایت کا چراغ روشن کیا۔ اس لحاظ سے ہندوستان بھی ان خوش قسمت ملکوں میں ہے جن کی خاک، صحبت یا فتگان نبویؐ کے پاؤں سے لگ کر ہماری آنکھوں کا کل الجواہر بن چکی ہے۔ (۱)

تابعین کے قافلے:

حضرت عثمان ثقفیؓ نے جو راہ ہموار کی تھی وہ دوسرے مجاہدین اور مبلغین اسلام کے لیے نقش اول ثابت ہوئی، ان کے بعد بے شمار مجاہدین کے قافلے وقفہ وقفہ سے ہندوستانی ساحلی علاقوں میں فروکش ہوتے رہے۔ چنانچہ حضرت عثمان بن عفانؓ نے حضرت حکیم بن جبلة عبدی کو ہندوستان اور اس کے سرحدوں کے احوال کا جائزہ لینے کے لئے بھیجا۔ اور انھوں نے حضرت عثمان کو اس کی تفصیل سے آگاہ کیا۔ ان کے بعد جب حضرت علیؓ کا زمانہ آیا تو باوجود دے کہ ان کا زمانہ اندرونی خلفشار کا شکار تھا تاہم وہ ہندوستان کی طرف سے غافل نہیں رہے۔ اور ۳۵ھ کے آغاز میں مشہور شہسوار جنگ حارث بن مرہ عبدی کو رضا کاروں کی جماعت کے ساتھ ہندوستان جانے کی اجازت دی۔ چنانچہ انھوں نے ہندوستان کے شمالی مشرقی سرحدی بلوچستان کے علاقے کارخ کیا۔ وہاں انھیں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ بالآخر جنگ ہوئی اور مجاہدین کو فتح حاصل ہوئی۔ پھر جب حضرت معاویہؓ

(۱) عہد اہل بدین للمؤید ج ۳/۳۸۱۔ قاضی طہر سید کچہرئی نے چھ مستند دلائل سے حضرت عثمان اور ان کے معاونین کے ہندوستان آنے کو ثابت کیا ہے۔ دیکھئے ان کی سرحد الاراء کتاب عہد اہل بدین ج ۳/۳۸۳۔

۴۴ھ میں خلیفہ مقرر ہوئے تو انھوں نے ہندوستان کی طرف خصوصی توجہ کی، اور مجاہدوں کی متعدد جماعتوں کو ہندوستان روانہ کیا، اور اکثروں کو جنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ چنانچہ انھوں نے مہلب بن ابی صفرة کو اس کے لیے مامور کیا۔ انھوں نے مجاہدین کی جماعت کے ساتھ لاہور اور بنوں کا رخ کیا اور فتح مند ہو کر واپس آئے۔ تیز انھوں نے ہی حضرت عبداللہ بن سوار عہدی کو اور عباد بن زیاد کو سندھ و بلوچستان کے مختلف علاقوں پر یورش کرنے کا حکم دیا۔ نیز ان ہی کے حکم پر زیاد نے سان بن سلمہ ہذلی کو مکران اور اس سے متصل علاقوں کی جانب روانہ کیا۔ اور انھوں نے اسے فتح کر لیا۔ اس کے بعد سے تو گویا ہندوستان کے ساحلی علاقے اسلامی مجاہدین کی جولان گاہ بن گئے۔

(العقد السنین ۷۷ تا ۱۰۹ - حرب ہند عہد رسالت میں)

ہندوستان میں روایت حدیث کا آغاز:

یہ وہ زمانہ تھا جب کہ اسلامی فوج کے ہر ایک مجاہد کالب ودین اور قلب و دماغ "اٰخبرنا، حدثنا، سمعت و رأیت" کی عطرین خوشبو سے معطر تھا۔ اور چونکہ ان کا نصب العین ہی یہ تھا کہ عالم کے چپے چپے کو "قال اللہ وقال الرسول" کی صدائے روح افزاء سے معمور کر دیں اور شریعت محمدیؐ کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچادیں۔ اس لیے وہ اپنے ساتھ قرآن و حدیث کی تعلیمات بھی لائے تھے اور موقعہ بہ موقعہ اس کی روایت بھی کرتے تھے۔ اسی روایت حدیث کو اگر ہندوستان میں علم حدیث کا "اساس الحجر" قرار دیا جائے تو بے جا نہ ہوگا (۱) اس کے علاوہ رضا کار مسلم مجاہدین اور عراق و عرب کے مسلمان تاجروں کی جو نوآبادیات یہاں قائم ہو چکی تھیں اس میں مسجدیں بھی قائم اور آباد تھیں۔ یہی مسجدیں درحقیقت ہندوستان میں اسلام کی ابتدائی درگاہیں تھیں جو بالعموم "قال اللہ وقال الرسول" کی صدائے جاں بخش سے

(۱) جدید بنی طور پر باضابطہ ہندوستان میں روایت حدیث کی شہادت دوسری صدی کے آغاز سے ملتی ہے، چنانچہ اس صدی کی تیسری دہائی میں عمر بن عازب بن اوس قنضانی نے ہندوستان میں قیس بن مسرہ سے مل کر حدیث کی سماعت کی۔ مورخین اپنے علم کی حد تک اس کو ہندوستان کی پہلی روایت حدیث قرار دیتے ہیں۔ دیکھیے العقد السنین ص ۲۱۵۔

نغمہ زار رہا کرتی تھیں۔ (مقاتلہ سلیمان ج ۲)

ہندستان میں علم حدیث اور محدثین:

یہاں تک جب کہ اسلام کے جانا بزمجاہد محمد بن قاسم کی قیادت میں مسلمانوں کے ایک منظم لشکر نے ۹۳ھ میں ہندھ پر ایک فیصلہ کن حملہ کر کے اسے فتح کر لیا، تو اس وقت سے ہندوستان کا خاصا حصہ باقاعدہ اسلامی قلم رو میں شامل ہو کر تیسری صدی تک عربوں کے قبضے میں رہا، اور ۲۵۰ھ تک براہ راست دمشق و عراق سے اس کا تعلق رہا، محمد بن قاسم کے ساتھ اور اس کے بعد کی یورشوں میں محبت یافتگان صحابہ اور ان کے معاصرین کی ایک بڑی تعداد شریک رہی۔ جن میں مشہور تابعی کہس بن الحسن القیس۔ جنھوں نے صحابی رسول ابو الطفیل، عبد اللہ بن بریدہ، عبد اللہ بن شفیق وغیرہ سے روایت کی۔ اور ان سے بیسیوں ائمہ حدیث جن میں یحییٰ بن سعید القطان، ابن مبارک، وکیع اور معتمر وغیرہ شامل ہیں روایت کرتے ہیں۔ (۱) اور زائدہ بن عیسر الطائی الکوفی۔ جنھوں نے عبد اللہ بن عمر، ابن عباس، ابن عمرو، چاہر بن عبد اللہ، نعمان ابن بشیر اور ابو ہریرہ سے روایت کی ہے۔ اور عطیہ بن سعد العوفی جو ابو سعید خدری، ابن عباس اور ابو ہریرہ سے روایت کرنے والوں میں ہیں۔ ان کے علاوہ موسیٰ بن سنان بن سلمہ، حکم بن عوانہ بن عیاض، حباب بن فضالہ ذہلی، زید بن الجواری النعمی، ابوشیبہ الجوبیری، شمر بن عطیہ، قطن بن مدرک اور قیس بن ثعلبہ رحمہم اللہ تعالیٰ شامل ہیں جن میں سے ہر ایک کو تابعی ہونے کا شرف حاصل ہے، اور جنھوں نے اپنے خون پسینے کو ایک کر کے ہندستان میں اسلامی روح کی آبیاری کی۔ اور جو اپنے دل میں احادیث رسول کے عظیم الشان ذخیرے کو محفوظ کیے ہوئے تھے۔ ان حضرات نے اس وقت بطریق روایت اگرچہ ہندستان میں حدیث نہ بیان کیا ہو۔ لیکن یہ ایک طبعی امر ہے کہ آپس میں بطریق مذاکرہ ضرور بیان کرتے رہے ہوں گے۔ انھیں تابعین کو ہم ہندستان میں علم حدیث کے معمار اول کہہ سکتے ہیں۔

انھیں تابعین میں جن کا تعلق ہند سے رہا بیحد بن صبیح البصری بھی ہیں جنھوں نے حدیث رسول کے منتشر اوراق کو یکجا کرنے میں سب سے پہلے حصہ لیا۔ بلکہ کشف

الظنون، میں حاجی خلیفہ کے بیان: قبل ہوا اول من صنف وبوب فی الاسلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں تصنیف و ترویج کا کارنامہ انجام دینے والی پہلی شخصیت انہی کی ہے۔ مشہور محدث اسماعیل بن موسیٰ بھی بکثرت ہندستان آتے جاتے رہتے تھے، اسی سے ان کا خطاب ہی ”نزیل الہند“ ہو گیا۔ ابن حبانؒ نے لکھا ہے ”سكان یسافروا الی الهند“ اور کچھ یہیں تک محدود نہیں، بلکہ یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اتنی طویل مدت تک سندھ اور متصل علاقوں پر عربوں کی بالادستی قائم رہی تو یقیناً آبادیوں کا خاصا حصہ عرب سے ہند اور ہند سے عرب کی جانب منتقل ہوا ہو گا اور ہندی مسلمانوں کو بلا واسطہ خود حضرات صحابہؓ، تابعینؓ اور تبع تابعینؓ سے اسلامی تہذیب و تمدن علوم و فنون اور قرآن و حدیث کو اخذ و جذب کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہو گی۔

ہندی نژاد محدثین اور حدیث کے تئیں ان کی جدوجہد:

یہی وجہ ہے کہ رجال و اسناد حدیث کی کتابوں میں قرون اولیٰ کے عرب محدثین کے دوش بدوش ہندی الاصل علماء حدیث بھی نظر آتے ہیں پیش نظر مقالے میں اسی پہلو کا مختصر جائزہ پیش کیا گیا ہے کہ ہندی نژاد علماء و مشائخ نے علم حدیث کی خدمت میں کتنا حصہ لیا؟ اور اس امانت کی حفاظت کے سلسلے میں ان کی کیا کوششیں ہیں؛ جو انھوں نے صحابہ کرام، تابعین اور ان کے فیض یافتوں سے حاصل کیا۔

مجھے اس حقیقت سے انکار نہیں کہ عہد تیموری سے پہلے ہندستان میں معقولات کا غلبہ رہا اور یہاں کے علماء کا سواد اعظم منطق و فلسفہ اور کلام و ہیئت کی موشگافیوں میں مگن رہا۔ تاہم اس دوران بھی ہمیں ایسی ایسی ہستیاں نظر آ جاتی ہیں جن کی عظمت و جلالت کی آواز سے آج تک ایوان علم و فضل گونج رہا ہے، علم کے مختلف کنگروں پر انکی فضیلت کے جھنڈے لہرا رہے ہیں۔

ہندستان کے اس کاروان فضل میں ایسی برعزتیدہ شخصیات بھی ہیں جس کی آنکھیں صحابہ کرام کے دیدار سے روشن تھیں۔ اور ایسے خادمان حدیث نبوی بھی جنھوں نے اپنی پوری زندگی کو احادیث رسول کی نشر و اشاعت میں کھپا دیا، ذیل میں عہد بعہد ان میں سے

بعض اکابر کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔

عبدالرحمن بن ابی زید بیلمانیؒ:

یہ بیلمان (جو گجرات اور سندھ کے مابین تھیلوں کا قصبہ تھا) کے رہنے والے تھے، بعد میں یمن چلے گئے تھے۔ اور ولید بن عبدالملک کے عہد میں وفات ہوئی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ ”انہوں نے نو صحابہ کرامؓ (جن میں عثمان بن عفان، سعید بن زید ابن عمر، ابن عباس اور معاویہ ابن ابی سفیان بھی ہیں) سے روایت کی ہے ابن حبان نے ان کو ثقات (مضبوط راویوں) میں شمار کیا ہے۔ امام ترمذی اور نسائی نے ان کی حدیث کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ (تہذیب التہذیب، ج ۵ ص ۵۳۶)

حارث بیلمانیؒ:

یہ بھی بیلمان کے رہنے والے تھے، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے حدیث کی روایت کی ہے۔ (المعتمد الثمین ص ۲۱۸)

ابو سحر نجیح بن عبدالرحمن سندھیؒ:

انہوں نے ابوالامانہ سہل بن حنیف کا دیدار کیا۔ اکابر تابعین ہشام بن عروہ، تابع مولیٰ ابن عمر، محمد بن کعب قرظی اور سعید مقبری سے حدیث کی روایت کرتے ہیں۔ صحاح میں بعد ازاں وفات ہوئی یہ اپنے وقت میں فن سیر و مغازی کے امام اور حفاظ حدیث میں سے تھے، بلکہ ان کا نام ان لوگوں کی قلیل فہرست میں شامل ہے جنہوں نے مغازی وسیر کے واقعات کو سب سے پہلے مرتب کیا۔ خطیب رحمہ اللہ اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں: کان اعلم الناس بالمغازی یعنی ابو سحر لوگوں میں مغازی کے سب سے بڑے عالم تھے (۱) ابن ندیم اپنی فہرست میں لکھتے ہیں کہ ”وہ واقعات وسیر کو دیگر محدثین کے مقابلے زیادہ جاننے والے ہیں۔ ان کی کتاب ”مغازی“ بہت مشہور ہے (۲)

(۱) تاریخ بغداد، ج ۲، ص ۲۲۲

(۲) (۲)

یزید بن عبد اللہ سندھیؓ:

تبع تابعین میں سے ہیں، سفیان ثوریؒ اور ابن جریرؒ سے روایت کرتے ہیں۔ اور ان سے ابو داؤد الطیلسیؒ وغیرہ روایت کرتے ہیں ابن حبان نے ان کو ثقات میں شمار کیا ہے۔ ان کے علاوہ عبد الرحیم بن حماد الدیلمیؒ، عبد الرحمن السندیؒ، جو ائس ابن مالکؒ سے روایت کرتے ہیں اور موسیٰ سیلانیؒ، سندی بن شماسؒ، قیس بن بسر بن السندیؒ، اسمعیل بن ابراہیم بن مقسمؒ وہ ہندی الاصل معزز و مبارک ہستیاں ہیں جنہوں نے براہ راست صحابہ کرامؓ سے یا تابعینؒ سے حدیثیں سنی ہیں۔ اور ان کی جلالت شان اور ثقاہت کی وجہ سے بڑے بڑے حفاظ حدیث نے ان کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیا۔

تابعین ہی میں ہم ایک ایسے ہندی النسل شخص کو دیکھتے ہیں جس کے نزدیک عم حدیث کی وارثی میں زبان و مکان کے فاصلوں کی کوئی اہمیت نہیں بلکہ یہ فاصلے صفر کا درجہ بھی نہیں رکھتے، وہ ہیں مشہور امام حدیث مکحول سندھیؒ (المتوفی ۱۱۳ھ) ان کی جلالت قدر کا اسی سے اندازہ کیجئے کہ جب زہریؒ جیسے امام الحدیث اپنے زمانے کے اہل و علم کا تذکرہ کرتے تو کہتے کہ حقیقی عالم اس زمانے میں تین ہی ہیں اور تین میں مکحول بن عبد اللہ کا نام بھی لیا کرتے تھے، بہر حال یہی مکحول اپنی تعلیمی روئے و بیان کرتے ہوئے شاگردوں سے کہا کرتے تھے کہ ”عنفت بمصرفلم أَدْعُ بهاعلماً إلا حویته فی ماأری، ثم أتیت العراق ثم المدینة فلم أَدْعُ بهاعلماً إلا حویته علیه فیماأری، ثم أتیت الشام ففر بلنھا (۱) شاید اختصار کی وجہ سے بعض مقامات اس بیان میں انہوں نے ترک کر دیا، کیونکہ ان ہی کے بعض شاگردوں نے یہ الفاظ بھی نقل کیے ہیں ”طفت الأرض فی طلب العلم“ (۲) طلب علم حدیث میں سرگرداں رہنے کی یہ کتنی واضح شہادت ہے کہ آزاد ہوتے ہی روئے زمین کو چھان ڈالا!

(۱) تدوین حدیث، ص ۱۸۔ از مناظر احسن گیلانی بحوالہ تذکرہ علماء اسلام، ج ۱، ص ۱۳

(۲) امام مکحول کے بارے میں سعید بن عبد الصخرؒ نے فرمایا ”کان مکحول ثقہ من زہری“ امام مکحول یعنی شہاب

زہریؒ سے زیادہ فقیہ تھے۔ رجال السنن والہند۔ ص ۲۴۲

رجاء السندھی:

رجاء السندھی بھی اس فن کے اولین مشہوروں میں سے ہیں جو ایران میں چمکے۔ اسفراینیؒ کہلائے اور علم حدیث کی خوب خوب خدمت کی، فن اور حلقہات فن میں ایسا کمال پیدا کیا کہ مشہور محدث حاکم ان کے سلسلے میں یہ کہنے پر مجبور ہوئے ”کان رکناً من أركان الحديث“ (۱) وہ نہ صرف خود محدث تھے بلکہ ان کے خاندان میں اور بہت سارے محدثین اور حفاظ حدیث پیدا ہوئے۔ دوسری صدی کی طرح تیسری صدی میں بھی محمد بن ابراہیم دیلمی خلف بن سالم سندھی (م ۲۳۱ھ) احمد بن عبد اللہ دیلمی، ابوالفوارس احمد بن محمد سندھی اور ابوالعباس احمد بن منصور دیلمی وغیرہ کا شمار ان رجال حدیث میں ہے جن کے قوی الاسناد ہونے کی وجہ سے خود حجاز و عراق اور دمشق و شام کے محدثین نے ان سے روایتیں کی ہیں، آخر الذکر بزرگ کئی کتابوں کے مؤلف بھی ہیں۔ (۲)

تیسری صدی کی پانچویں دہائی میں سندھ سے عربوں کی بالادستی ختم ہونے کے سبب علم حدیث کی روشنی ہندوستانی علاقوں میں مدھم پڑنے لگی تھی، لیکن اس کے لیے خدائی انتظام یہ ہوا کہ پانچویں صدی کی ابتداء میں اسلام نے اپنے اثر و نفوذ کے لئے برہمنی راستے کو منتخب کیا اور اسلام کا قابل فخر مجاہد سلطان محمود غزنویؒ ”درہ خیبر“ سے اسلامی افواج کے ساتھ نمودار ہوا اور دیکھتے دیکھتے لاہور فتح کر تا ہوا ہندوستان میں پہنچ گیا ساتھ ہی کلام اللہ اور احادیث نبویؐ کی شعائیں تیز تر ہو گئیں اور اس کی کرنیں پورے ہندوستان میں پھیلنے لگیں۔ اس عہد کے علماء محدثین میں سے بلند پایہ محدث ایک لاہوری بزرگ شیخ اسماعیلؒ حدیث و تفسیر کے جامع و لکھن تھے اور بڑے جادو اثر و اعظم بھی تھے، اہل ہند ان سے بطور خاص مستفیض ہوئے اور بیشار آدمی ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، اور بقول ”تاریخ علماء ہند“ یہ پہلے شخص ہیں جو لاہور میں علم حدیث و تفسیر لے کر آئے، نیز محمد بن عبد الصمد بن عبد الرحمن لاہوری، نصر اللہ بن احمد سندھی، علی بن عبد اللہ سندھی وغیرہ اس صدی کے

(۱) تہذیب التہذیب ج ۳ ص ۲۶۶۔

(۲) (عندہ) موبند نور حنیف بحوالہ۔۔۔ (۱)

بلند پایہ ہندی محدثین میں ہیں۔

امام صفائی اور ان کی زبردست خدمت حدیث:

ہر چند کہ چھٹی صدی ہجری میں بھی ہندی علماء محدثین کی ایک فہرست ہے اور ان میں امام سماعی اور ابوالفضل محمد بن ناصر بغدادی کے استاذ شیخ علی ابوالحسن علی لاہوریؒ، محمد بن محمد لاہوریؒ، ابوالحسن دختیار بن عبداللہ، مفضل بن عبداللہ سندھیؒ اور ابوالعلاء سندھیؒ جیسے اساطین علم حدیث بھی ہیں۔ اور جن پر ہمیں بجا فخر ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان کے فیوض و برکات سے ہندوستان کم اور دیگر بلاد اسلامیہ زیادہ مستفیض ہوئے اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ شیخ اسماعیل لاہوری کے بعد ہندوستان میں علم حدیث کے حوالے سے گھپ اندھیرا چھایا ہوا تو کچھ بھی تجاوز نہ ہوگا۔

بالآخر ساتویں صدی کے شروع میں ”مشارق الانوار“ کے مصنف امام صفائی (م ۶۵۰ھ) ہندوستان کے لئے باعث فخر و مباہات بن کر جلوہ افروز ہوئے اور یہاں انھوں نے علم حدیث کی روشنی خوب خوب پھیلائی ان کا نام حسن بن محمد صفائی تھا۔ ۶۵۰ھ میں لاہور میں پیدا ہوئے، حجاز، عراق اور یمن کے بڑے بڑے محدثین سے فیض حاصل کیا اور لغت و حدیث کے امام قرار پائے۔ حدیث و تعلقات حدیث میں مشارق الانوار کے علاوہ مصباح الدجی فی احادیث المصطفیٰ، القس المسیرہ شرح بخاری، در السحاب، فی وفيات الصحابہ اور دور سالے موضوعات حدیث میں آپ کی اہم تصانیف ہیں۔ (۱) اگرچہ امام صفائی سے پہلے بھی چند کتابیں لکھی جا چکی تھیں مثلاً المصباح الکبیر، کتاب الہادی نور امام رجاہ سندھی کی مستخرج علی صحیح مسلم وغیرہ مگر یہ کتابیں ہندوستان میں رواج نہ پا سکیں، برخلاف امام صفائی کی مشارق الانوار، کہ اس نے وہ حسن و قبول حاصل کیا کہ تقریباً دو صدیوں تک ہندوستان کے نصاب تعلیم کا ایک اہم جز بنی رہی، علماء محدثین نے اس کی بڑی قدر کی اور بیشمار لوگوں نے۔ جن میں عرب مصنفین بھی شامل ہیں۔ اس کی شرحیں لکھیں، امام صفائی

(۱) مختلف علوم میں امام صفائی کی تصانیف کی تعداد چالیس سے تجاوز ہے جن میں ایک درجن سے زیادہ کتابیں صرف علم حدیث میں ہیں۔ تفصیل کے لیے دیکھیے مختلف مکتوبات ج ۲ ص ۳۸۸۔

نے اتنی عظیم خدمت اس دور میں انجام دی جب کہ ہندوستان میں حدیث کی کتابوں کا مطلقاً رواج نہ تھا۔ اور مشارق الانوار کے بعد بھی حدیث کی کوئی دوسری کتاب اس کا شریک نہ بن سکی مدتوں یہ تنہا داخل درس رہی۔ اس دور ان حدیث کی دوسری کتابوں میں ہرگز کسی خوش نصیب کو مصاحح ہاتھ آجاتی تو بقول سید سلیمان ندوی ”وہ امام الحدیث سمجھا جاتا“ اس لحاظ سے یہ کتاب دوسری کتابوں سے ممتاز ہے۔

ماحول سے متاثر ہوئے بغیر بے لوث خدمت حدیث:

باوجودیکہ صفائی کی یہ کتاب مدتوں داخل درس رہی اور اسے ایک خاص اہمیت حاصل رہی لیکن پھر بھی چونکہ امام ممدوح کا زیادہ تر تعلق ممالک عرب سے رہا اس لئے اس کا اثر گھر میں کم اور گھر کے باہر زیادہ رہا اور اس زمانے کا علمی طبقہ اس سے بہت کم متاثر ہوا اور وہ بدستور اپنے علم و دانشمندی منطق و فلسفہ کی باریکیاں اور علم کلام اور اصول فقہ کے مسائل میں الجھا رہا صدیوں معقولات کا زور و شور رہا اور ایرانی تہذیب سے متاثر ہونے کی وجہ سے وہ ”رائی کا پرست“ یا بقول مناظر احسن گیلانی ”ہات کے جٹنگلز“ بنا دینے میں منہمک رہے اور خواص کا ایک بڑا طبقہ ”عجمی زہد“ میں مبتلا رہا۔ (الفرقان نمبر شمارہ ۱۳/۱۴۰۳ھ)

لیکن بایں ہمہ علوم نبوت کے شیدائی اور خادمان حدیث ان حالات سے متاثر ہوئے بغیر، زمانے کے چلن سے پہلو تہی کرتے ہوئے اور گرد و پیش سے بے خبر ہو کر حدیث پاک کے اخذ و حصول اور نشر و اشاعت میں ہمہ تن منہمک رہے اور قول رسول ”نضر اللہ عبداً سمع مقالتي فحفظها ووعاها واداعا“ (مسکوٰۃ تصنیف، ص ۳۰) کے مصداق بننے پر اس عہد کے خادمان علوم نبوی کے صف اول میں بھی سر فہرست شیخ الاسلام بہاء الدین زکریا ملتانی ہیں جو مدینہ منورہ شیخ کمال الدین محدث یعنی کی خدمت میں حاضر ہو کر ۵۳ برس تک درس حدیث میں مشغول رہے۔ اور شیخ رضی الدین صفائی ہیں جنہوں نے عم حدیث میں کئی کتابیں تصنیف کی۔ نیز فاضل ادیب و محدث حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیاءؒ شیخ فرید الدین شافعی کے شاگرد مولانا خضر الدین محمد بن نجی لودھی۔ جو ادب و حدیث کے امام ہونے کے ساتھ ساتھ مشارق الانوار کے شارح بھی

ہیں۔ اور شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہؒ، شیخ جمال الدین حمزی اور امام شمس الدین ذہبیؒ کے خاص فیض یافتہ امام عبد العزیز دہلی اور مولانا فخر الدین درادی اس دور کے محدثین میں خاص اہمیت کے حامل ہیں (تاریخ دعوت و عزیمت جلد سوم ترجمہ نظام الدین اولیاء)

ان کے علاوہ سید یسین گجراتی، حافظ الوقت شیخ عبدالرزاق بہاری، شیخ الوقت مولانا عبدالمقتر محدث بہاری، شیخ تفسیر الدین محمود ہندی اور شیخ شرف الدین سحی منیریؒ بھی ان علماء مشائخ میں ہیں جو حدیث میں بلند پایہ رکھتے تھے۔ لیکن علم حدیث کے حوالے سے ان کا فیض کچھ زیادہ عام نہ تھا۔

ترویج حدیث کی ایک اور راہ ہموار:

ادھر یہ حالات تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم حدیث کی ترویج و اشاعت کے لئے ایک اور باب و اکیاء اکبر نے گجرات کی خود مختار ریاست پر قبضہ کر کے اپنی حکومت میں مدغم کر لیا، بایں وجہ راستے میں سہولت پیدا ہوئی اور ہندوستان کے باشندوں کے لیے عرب و عراق کے ذریعے علم حدیث سے آشنائی آسان ہو گئی، دوسری جانب ایران میں صفویوں کی شیعہ حکومت قائم ہو گئی ان کے مظالم اور تعصب کی وجہ سے کراہ ان کا سبزہ زار علمائے سنت کے لئے دیکھتے ہوئے نور سے بھی زیادہ اذیت ناک ہو گیا، اس لئے وہاں کے بڑے بڑے علماء ملک کو خیر باد کہہ کر ہندوستان وغیرہ ممالک کی راہ لی۔ ان واردین میں میر سید شریف جرجانی کے شاگرد، شیخ نور الدین احمد بن عبد اللہ شیرازی سب سے پہلے بزرگ ہیں جو اس عظیم دولت اور قیمتی تبرک کو باہر سے لے کے ہندوستان تشریف لائے۔ موصوف نہایت ہی اعلیٰ سند کے حامل تھے۔ اس کا اندازہ اسی سے لگایا جاسکتا ہے کہ جب حجاز دیمین میں ان کا شہرہ بلند ہوا تو بڑے بڑے محدثین نے ذوق و شوق کے ساتھ اس اسناد کو حاصل کیا۔ ہندوستان میں بھی شیخ تاج الدین بن عبدالرحمن گاڈوٹی، علامہ ابو العباس احمد بن محمد نہروانی اور شیخ بدیع اللہ چشتی وغیرہ علماء نے ان سے حدیث کی سند و اجازت حاصل کی۔ شیخ رکن الدین قریشی ظفر آبادی جن کو ایک لاکھ احادیث حفظ یاد تھیں اور شیخ حصین بن معمر الدین بٹنی بہاری جنہوں نے اپنے زمانے میں بہار میں چیمہ کر

شیخ حدیث کو جلائے رکھا اور شیخ قطب الدین علوی بلخی وغیرہ اس صدی کے بلند پایہ محدثین میں سے ہیں۔ (مقالات سلیمان جلد ۲)

شیخ محمد بن یوسف دہلوی بھی اسی عہد کے تبحر عالم و محدث تھے، علوم ظاہر و باطن میں مجمع البحرین تھے، علم حدیث کے ساتھ ساتھ دوسرے علوم میں بھی کتابیں تصنیف کی۔ ان کی تصانیف ۱۰۰ سے متجاوز ہیں جن میں مشارق الانوار کا ترجمہ بزبان فارسی اور بالکل نرالے انداز اور ایک نئے اسلوب میں ”الاربعین“ بھی شامل ہے۔

علم حدیث کا حقیقی فروغ:

تاہم علم حدیث کے حقیقی فروغ کا جو زمانہ ہے وہ نویں صدی ہجری کا خاتمہ اور دسویں صدی کا آغاز ہے، یہ وہ زمانہ ہے جب کہ مصر، شام اور حجاز میں حافظ حدیث محمد بن عبد الرحمن سخاوی (م ۹۰۲ھ) کے فضل و کمال کا آفتاب نصف النہار پر تھا۔ موصوف کے فیض والادہ کی کرنوں سے دنیائے اسلام کا ہر گوشہ منور ہو رہا تھا، چنانچہ بحر عرب کے پار کی شعائیں ہند بھی پہنچی، حافظ سخاوی کے تلامذہ میں سب سے پہلے غالباً مولانا راج بن داؤد گجراتی ہیں ۸۹۴ھ میں وہ حافظ موصوف کے حلقہ درس میں داخل ہوئے اور احادیث کی سندیں حاصل کیں اور واپس گجرات تشریف لائے یہاں ان کی زبردست مقبولیت ہوئی، ان کے بعد شیخ وجیہ الدین علوی آئے، اور درس حدیث شروع کیا، ان کی بھی بڑی قدر ہوئی۔ (امام دیوبند اور علم حدیث)

ان باہر سے آنے والوں میں شیخ خواجہ میر کلاں ہروی، شیخ محمد بن احمد فاکہی ضبلی، شیخ ضیاء الدین مدنی، شیخ شہاب الدین بدخشی اور شیخ رفیع الدین صفوی شیرازی کے اسماء سر فہرست ہیں ان تمام حضرات نے ”آخبرنا“ و ”حدثنا“ کی صدائے حیات بخش سے ہندوستان کی خشک سرزمین کو معمور کر دیا۔

علم حدیث کی روشنی جنوب سے شمال کی طرف:

لیکن اصلی وہ شخصیت جن کے پر توئے فضل و کمال سے اس سرزمین کے شمال و جنوبی دونوں حصوں کو منور ہونا مقدر تھا وہ شیخ رفیع الدین صفوی شیرازی کی ذات ہے،

حدیث کا فیض انھوں نے حافظ سخاویؒ سے حاصل کیا اور حدیث کے خزینہ سے سینہ کو معمور کر کے اولاً ہجرات اور پھر سلطان سکندر لودھی کے قدر دانی علم کی شہرت سن کر ہجرات سے دہلی پہنچے، سلطان نے حسن عقیدت کیساتھ خیر مقدم کیا، سلطان ہی کی اجازت سے آگرہ میں قیام پذیر ہوئے اور درس و تدریس کی مجلس آراستہ کی۔ پروانے دور دور سے آکر اپنی قسمت کے مطابق خیر و برکت حاصل کرتے رہے، ان کے سینکڑوں تلامذہ میں سب سے عالی مرتبت شیخ ابوالفتح محدث تھانویؒ ہیں؛ جنھوں نے اپنے استاد کے مسند پر بیٹھ کر پچاس برس تک علم حدیث وغیرہ کا درس دیا۔ سید ابوالفتح کے معاصر سید عبدالاول بن علماء اقصینی جون پوری ہیں۔ دکن میں پیدا ہوئے وہاں سے ہجرات اور ہجرات سے عرب پہنچے اور وہاں کے خزانہ علم کے زروچواہر سے سینہ بھر کر لوٹے اور احمد آباد میں مسند درس حدیث کو زینت بخشی۔ ان کی بہت ساری تصانیف ہیں لیکن ان میں سب سے ممتاز فیض الباری شرح بخاری ہے کیوں کہ یہ اس دیار میں خدمت صحیح بخاری کی اول ترین کوشش ہے اور موصوف سب سے پہلے ہندی شارح بخاری ہیں۔

انھی شیخ عبدالاول کے معاصر عبدالملک عباسی ہجراتی ہیں؛ جنھیں صحیح بخاری حفظ یاد تھی اور زبانی ہی درس دیا کرتے تھے۔ اور اس کے معانی و مفہیم پر بھی پوری قدرت رکھتے تھے۔ میر عبدالاول کے ایک شاگرد شیخ طیب سندھی ہیں۔ وہ تقریباً پچاس برس تک مختلف جگہوں میں خدمت حدیث شریف کرتے رہے اور نصف سے زائد عمر کو سرکار کے کلام سے دار فقی میں کھادیا۔ اسی عہد میں ابن حجر مکی (صاحب صواعق محرقہ) کے شاگرد شیخ یعقوب کشمیری نے خدمت حدیث میں بلند مقام پیدا کیا۔ انھوں نے تفسیر قرآن کے علاوہ صحیح بخاری کی شرح اور مغازی النبوۃ دو کتابیں لکھیں، کشمیری کے نامور محدث حاجی محمد ہیں انھوں نے بھی شرح شامل ترمذی فارسی میں تصنیف فرمائی۔ (ہدی)

تجزیہ

قادیانی نبی کی آسمانی شادی

مرزا غلام احمد قادیانی کی آسمانی شادی کی دلچسپ مگر حیرت انگیز کہانی

لائیو: مولانا حافظ محمد الیکار رنگونی (مدرسہ)

بسم الله الرحمن الرحيم

کسی آدمی کا شادی کے لئے کسی لڑکی کا انتخاب کرنا اور اس کے لئے پیغام دینا کوئی معیوب بات نہیں ہے لیکن ایک پچاس سال کے بوڑھے کا ایک کم سن بچی پر نظر کر کے اس کی طلب و ہوس میں دن رات تڑپنا کسی شریف آدمی کا کام نہیں ہے۔ پھر یہ مسئلہ اس وقت اور بھی شدید ہو جاتا ہے جب اس لڑکی کا والد کسی مجبوری میں اس شخص کے پاس آئے اور وہ اس شخص کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اس لڑکی کو پانے کی کوشش کرے اور انکار پر طرح طرح کی لالچ اور انعام کے وعدے کرے اور پھر موت کی دھمکیوں تک اتر آئے۔ یہ پرلے درجے کی بد اخلاقی اور گندہ گردی سمجھی جاتی ہے اور معاشرہ ایسے شخص کو بے حیاء اور بد معاش کہتا ہے۔ پھر یہ بات اس وقت اور بھی سنگین ہو جاتی ہے جب اس قسم کی اوجھی حرکتیں کرنے والا شخص ماسور من اللہ ہونے کا مدعی ہو اور اپنے آپ کو خدا کے نبی کے روپ میں پیش کر رہا ہو۔

خدا تعالیٰ کے محبوبین اور مقبولین اخلاق و کردار کی اس بلندی پر کھڑے ہوتے ہیں جس پر خدا کے معصوم قرشتوں کو بھی رشک آتا ہے۔ مخالفین ان کے دعوے کی تکذیب تو کرتے ہیں لیکن کبھی انکا اخلاق زیر بحث نہیں آتا۔ شدید ترین مخالفین بھی اللہ کے محبوبین کے اعلیٰ اخلاق و کردار کو تسلیم کرتے ہیں اور انھیں امین و صادق اور عقیقہ مانے

بغیر انھیں بھی چارہ نہیں ہوتا۔ اس کے مقابل جو لوگ خدا کے نام پر جھوٹی آواز لگاتے ہیں اور افتراء علی اللہ اور افتراء علی الرسول کے مجرم ہوتے ہیں وہ اخلاق و کردار کے اعتبار سے اس قدر گرے ہوتے ہیں کہ کوئی مہذب معاشرہ ایسے آدمی کو شریف کہتا گوارا نہیں کرتا وہ اول مرحلے پر ہی اپنے آپ کو اس قدر نکا کر دیتے ہیں کہ ذرا سی سمجھ رکھنے والا انسان یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جو شخص اس قدر بد اخلاق اور بد کردار ہے وہ مامور من اللہ تو کجا ایک شریف انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں۔ جب ایک فراڈی آدمی کو کوئی شخص صالح اور پرہیزگار نہیں کہہ سکتا تو ایک بد کردار آدمی کو مامور من اللہ کیسے تسلیم کیا جاسکتا ہے؟ مولانا روم نے ایسے ہی فراڈی قسم کے لوگوں کے بارے میں یہ کہا تھا۔

گر ولی ایں است لعنت بر ایں ولی

قادیان کے مرزا غلام احمد کو قادیانی لوگ خدا کا نبی اور اسکا مامور مانتے ہیں اور مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ اس پر ایمان لاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے اور اسے نہ ماننے والا حرام زادہ ہے۔ اہل اسلام تو سرے سے ہی اسے پرلے درجے کا جھوٹا سمجھتے ہیں اور اس کے دعویٰ کی بناء پر اسے اسلام سے باہر جانتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اسے مانتے ہیں انھیں غور کرنا چاہیے کہ انہوں نے کس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا ہے؟ اگر قادیانی عوام عسی بجشوں کو علماء تک محدود رکھیں اور مرزا غلام احمد کو اخلاق و کردار اور اس کے کریکٹر کے آئینہ میں دیکھیں تو ہمیں امید ہے کہ انشاء اللہ انھیں سیدھا راستہ پانے میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی اور وہ بڑی سی بڑی قربانی دے کر بھی قادیانیت کا طوق اپنے گلے سے اتار پھینکیں گے۔ آج کی مجلس میں ہم بتائیں گے کہ مرزا غلام احمد بد اخلاقی کی کس سطح پر پہنچ چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ قادیانی عوام کو سمجھنے کی توفیق دے آمین۔

ایک مرتبہ مرزا غلام احمد کی نظر ایک کم سن لڑکی پر پڑی جو اس کے دل کو بھاگتی۔ تحقیق پر اسے پتہ چلا کہ یہ اس کے اپنے ایک قریبی رشتہ دار کی بیٹی ہے۔ انہی دنوں اس بیٹی کے والد کو کسی ایک ضروری کام کے لئے مرزا غلام احمد کے پاس آنا پڑا۔ مرزا غلام احمد نے مختلف بہانوں کے ذریعہ اسے ٹالنے کا کھیل کھیلا مگر جب وہ کسی طرح بھی نہ ملا تو

مرزا صاحب نے کہا کہ میں ایک شرط پر تمہارا یہ کام کرنے کے لئے تیار ہوں۔ وہ شرط کیا تھی اسے پڑھئے:

خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھ کو یہ الہام ہوا کہ تمہارا یہ کام اسے شرط پر ہو سکتا ہے کہ اپنی لڑکی کا نکاح مجھ سے کرو۔ (آئینہ کلمات اسلام ص ۲۳۰)

یہ شخص احمد بیگ تھا اور یہ بچی محمدی بیگم تھی۔ احمد بیگ نے جب مرزا غلام احمد کی یہ بات سنی تو اسے کے ہوش اڑ گئے کہ ایک ایسا شخص جو مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے ایک کام کے لئے میری کم سن بچی مانگ رہا ہے۔ چنانچہ اس نے مرزا غلام احمد کی یہ شرط ماننے سے انکار کر دیا اور بغیر کام کرائے واپس چلا آیا۔ مرزا غلام احمد نے احمد بیگ کو مختلف ذرائع سے سمجھانے اور منانے کی کوشش کی مگر غیرت مند باپ کسی طرح بھی اپنی بچی کا نکاح مرزا غلام احمد سے کرنے کے لئے تیار نہ ہوا۔ مرزا غلام احمد نے اس بچی کو پانے کے لئے خدا کی وحی آنے کی خبر دی اور احمد بیگ کے خاندان کو رحمتوں اور برکتوں کے ملنے کی خوش خبری دی، مرزا غلام احمد لکھتا ہے: اس خدائے قادر مطلق نے مجھے فرمایا ہے کہ اس شخص کی دخترکلاں کے نکاح کے لئے سلسلہ جنبانی کر اور ان کو کہہ دے کہ تمام سلوک و مردت تم سے اسی شرط پر کیا جائے گا اور یہ نکاح تمہارے لئے موجب برکت اور ایک رحمت کا نشان ہو گا اور ان تمام رحمتوں اور برکتوں سے حصہ پاؤ گے جو اشتہار ۲۰ فروری ۱۸۸۰ء میں درج ہیں۔ (نیرۃ السیدی ج ۱ ص ۱۱۵)

مرزا غلام احمد نے یہ بھی لکھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ احمد بیگ کی دخترکلاں محمدی بیگم کے لئے ان سے تحریک کر، اگر انہوں نے مان لیا تو یہ ان کے لئے رحمت کا ایک نشان ہو گا اور یہ خدا کی طرف سے بے شمار رحمت و برکت پائیں گے۔ (ایضاً ص ۱۱۵)

احمد بیگ نے ان تمام برکتوں اور رحمتوں کو ٹھکرادیا جو اس نکاح کے نام پر اسے دی جا رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ یہ مرزا غلام احمد کی نفسانی خواہشات ہے جسے وہ خدا کے نام پر پیش کر رہا ہے۔ چنانچہ اس نے کھلے عام مرزا غلام احمد کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ مرزا غلام احمد نے اپنے رشتہ داروں کو غلطو لکھے اور انہیں مجبور کیا کہ احمد بیگ کو اس

نکاح کے لئے تیار کیا جائے اور خود احمد بیگ کو ۲۰ فروری ۱۸۸۸ء کو ایک لالچ بھرا خط لکھا کہ اگر تم نے اپنی بچی کا نکاح میرے ساتھ کر دیا تو میں نہ صرف ان کا خدات پر دستخط کرنے کے لئے تیار ہوں بلکہ تمہیں جائیداد بھی ملے گی اور تمہارے لڑکے کو پولیس کی ملازمت بھی دلا دوں گا۔ مرزا غلام احمد کے خط کا یہ حصہ دیکھئے۔

میں اپنی طرف سے تو صرف یہی عرض کرتا ہوں کہ میں آپ کا ہمیشہ ادب و لحاظ رکھتا ہوں اور آپ کو ایک دین دار اور ایمان دار بزرگ تصور کرتا ہوں اور ہر نامہ پر جب لکھو حاضر ہو کر دستخط کر جاؤں اور اس کے علاوہ میری املاک خدا کی اور آپ کی ہے اور میں نے عزیز ی محمدی بیگ (احمد بیگ کے لڑکے) کے لئے پولیس مین بھرتی کرانے کی اور عہدہ دارنے کی خاص کوشش و سفارش کر لی ہے تاکہ وہ کام میں لگ جاوے اور اس کا رشتہ میں نے ایک بہت امیر آدمی جو میرے عقیدت مندوں میں ہے تقریباً کر دیا ہے۔

(غلام احمد لدھیانہ اقبال تنج ۲۰ فروری ۱۸۸۸ء، منقول از نوشتہ غیب ص ۱۰۰)

مرزا غلام احمد نے احمد بیگ سے یہ وعدہ بھی کیا:

میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی لڑکی کو اپنی زمین اور مملوکیات کا ایک تہائی حصہ دوں گا اور میں سچ کہتا ہوں کہ اس میں سے جو کچھ مانگیں گے میں آپ کو دوں گا۔
(آئینہ کمالات ر۔ خ۔ ج ۵ ص ۵۷۲)

مرزا غلام احمد کی یہ تحریر بھی دیکھیں جو وہ خدا کے نام پر پیش کر رہا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی فرمائی کہ اس شخص کی بڑی لڑکی کے نکاح کے لئے درخواست کر۔ اور کہہ دے کہ مجھے اس زمین کے ہیہ کرنے کا حکم مل گیا ہے جس کے تم خواہش مند ہو چکے اس کے ساتھ اور زمین بھی دی جائے گی اور دیگر مزید احسانات تم پر کئے جائیں گے بشرطیکہ تم اپنی لڑکی کا مجھ سے نکاح کر دو۔ (ایضاً ص ۵۷۲)

احمد بیگ نے مرزا غلام احمد کی یہ پیش کش بھی ٹھکرادی۔ مرزا غلام احمد پھر بھی باز نہ آیا چنانچہ مرزا غلام احمد نے التجاؤں کے خطوط لکھے اور کہا کہ اب جب کہ عوام میں یہ بات پھیل گئی ہے کہ خدا کی طرف سے اس رشتہ کا حکم ہے اس لئے اس میں کوئی تاخیر نہ

ہونی چاہئے اس نے احمد بیگ کے نام ۷ جولائی ۱۸۹۲ء کو یہ خط لکھا کہ:

آپ کو شاید معلوم ہو گا یا نہیں کہ یہ پیش گوئی اس عاجز کی ہزار ہا لوگوں میں مشہور ہو چکی ہے اور میرے خیال میں شاید دس لاکھ آدمی سے زیادہ ہو گا کہ جو اس پیش گوئی پر اطلاع رکھتا ہے اور ایک جہاں کی اس طرف نظر لگی ہوئی ہے۔ یہ عاجز آپ سے ملتس ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے اس پیش گوئی کے پورا ہونے کے لئے معاون بنیں تاکہ خدا تعالیٰ کی برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ (مقتول از رسالہ مکاتیب فضل ربانی ص ۱۳۳)

احمد بیگ جانتا تھا کہ یہ مرزا غلام احمد کا جھوٹ ہے کہ خدا نے اسے اس نکاح کے لئے کہا ہے۔ اس نے مرزا غلام احمد کی کوئی التجانہ سنی۔ پھر مرزا غلام احمد نے احمد بیگ کو خدا کے عذاب کی دھمکیاں بھی سنائیں احمد بیگ اسے بھی کسی خاطر میں نہ لایا اور اپنی بیٹی کو ایک دائم الرغیض اور مرقاتی کو دینے کے لئے ہرگز راضی نہ ہوا۔

مرزا غلام احمد کو معلوم ہوا کہ محمدی بیگم کا ایک ماموں ہے جو بہت بااثر ہے مرزا غلام احمد نے منصوبہ بنایا کہ اسے رشوت دے کر یہ رشتہ حاصل کیا جائے۔ مرزا بشیر احمد کہتا ہے: محمدی بیگم کے نکاح کا عقدہ زیادہ تر اسی شخص کے ہاتھ میں تھا اس لیے حضرت صاحب نے اس سے کچھ انعام کا وعدہ بھی کر لیا تھا۔ (سیرت اشہدی ج ۱ ص ۱۹۳)

مرزا غلام احمد جب ہر طرف سے ناکام ہوا تو اس نے احمد بیگ کو منوانے کے لئے کتنا گھڑانا اور شرمناک طریقہ اختیار کیا اسے دیکھئے: مرزا غلام احمد کے بیٹے فضل احمد کی شادی مرزا بشیر علی کی لڑکی سے ہوئی تھی اور مرزا بشیر علی کی بیوی (فضل احمد کی ساس) احمد بیگ کی بہن تھی مرزا غلام احمد نے مرزا بشیر علی اور اس کی بیوی (احمد کی بہن) کو مسلسل خطوط لکھے اور ان دونوں کو اس نکاح کے حصول میں مدد کرنے کے لئے کہا اور انھیں دھمکی دی کہ اگر احمد بیگ نے اپنی بیٹی کی شادی مرزا غلام احمد سے نہ کی تو وہ اپنے بیٹے فضل احمد سے کہیں گے کہ وہ اپنی بیوی (احمد بیگ کی بہن) کی لڑکی جو مرزا غلام احمد کی بیوی تھی) کو طلق دے دے۔ مرزا غلام احمد نے بدھیانہ سے ۲ مئی ۱۸۹۱ء کو جو خط لکھا۔ اس خط کا یہ حصہ پڑھئے:

فضل احمد بھی آپ کی لڑکی کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ فضل احمد آپ کی لڑکی کو طلاق دے دے گا اگر وہ طلاق نہیں دے گا تو میں اس کو عاق اور لاوارث کر دوں گا۔ آپ اس وقت کو سنبھال لیں۔ (محمد فضل ربانی ص ۱۳۶)

پھر ۴ مئی ۱۸۹۱ء کو مرزا غلام احمد نے احمد بیگ کی بہن (محمدی بیگم کی مائی اور فضل احمد کی ساس) کے نام بھی دھمکی بھرا خط لکھا۔ اس کا یہ حصہ ملاحظہ کیجئے:

اپنے بھائی احمد بیگ کو جس طرح بھی تم سمجھا سکتی ہو اس کو سمجھا دو اور اُسر ایسا نہ ہو گا تو آج میں نے مولوی نور الدین اور (میرے بیٹے) فضل احمد کو خط لکھ دیا ہے کہ اگر تم اس ارادہ سے باز نہ آؤ تو فضل احمد عزت بی بی کے لئے طلاق نامہ لکھ دے اور اگر فضل احمد طلاق نامہ لکھنے سے گریز کرے یا عذر کرے تو اس کو عاق کیا جاوے اور اپنے بعد اس کو وارث نہ سمجھا جاوے اور ایک پیسہ اس کو وراثت کا نہ ملے۔ اگر فضل احمد نے نہ مانا تو میں فی الفور اسکو عاق کر دوں گا اور پھر وہ میری وراثت سے ایک دانہ نہیں پاسکتا اور اگر آپ اس وقت اپنے بھائی کو سمجھاؤ تو آپ کے لئے بہتر ہو گا۔

(مستقل از۔ نوشتہ فیب ص ۱۲۸)

مرزا شیر علی نے مرزا غلام احمد کے دھمکی آمیز خط کا جواب دو دن کے اندر دے دیا۔ مرزا شیر علی کا خط دیکھئے۔ اس سے آپ کو مرزا غلام احمد کو سمجھنے میں بہت حد تک مدد ملے گی۔ مرزا شیر علی نے لکھا:

مُراي نامہ پہنچا آپ جو کچھ بھی تصور کریں آپ کی مہربانی ہے ہاں مسلمان ضرور ہوں مگر آپ کی خود ساختہ نبوت کا قائل نہیں ہوں اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے سلف صالحین کے طریقے پر ہی رکھے اور اسی پر میرا خاتمہ بالخیر کرے۔ احمد بیگ کے متعلق میں کبھی کیا سکتا ہوں وہ ایک سید عا سادہ مسلمان آدمی ہے جو کچھ ہو آپ کی طرف ہی سے ہو نہ آپ فضول ایمان گنوا تے اور الہام بیان کرتے اور نہ مرنے کی دھمکیاں دیتے اور نہ وہ کنارہ کش ہوتا۔ آپ خیال کریں کہ اگر آپ کی جگہ احمد بیگ ہو اور احمد بیگ کی جگہ آپ ہوں تو خدا لگتی کہنا کہ تم کن کن باتوں کا خیال کر کے رشتہ دو گے

اگر احمد بیگ سوال کرتا اور وہ مجمع الامراض ہونے کے علاوہ پچاس سال سے زیادہ عمر کا ہوتا اور اس پر وہ مسئلہ کذاب کے کان کتر چکا ہوتا تو کیا آپ رشتہ دیتے؟ آپ کو خط لکھتے وقت یوں آپ سے باہر نہیں ہونا چاہئے لڑکیاں سبکی گھروں میں ہیں کچھ حرج نہیں اگر آپ طلاق دلوائیں گے تو یہ بھی ایک پیغمبری کی نئی سنت دنیا پر قائم کر کے بدنامی کا سیاہ داغ مول لیں گے باقی روٹی تو خدا اس کو بھی کہیں سے دے ہی دے گا ترنہ سخی خشک سخی مکر وہ خشک بہتر ہے جو پسینہ کی کمائی سے پیدا کی جاتی ہے۔ میری بیوی کا کیا حق ہے کہ وہ اپنی بیٹی (مرزا غلام احمد کی بیوی جیسے اپنے لڑکے سے طلاق دلوانے کی مسلسل دھمکیاں دیتا رہا ہے) کے لئے اپنے بھائی کی لڑکی کو ایک دائم المریض آدمی کو جو مرقا سے خدا کی تک پہنچ چکا ہو کس طرح لڑے۔ (غاسکد شیر علی ۴ مئی ۱۸۹۱ء)

مرزا شیر علی کے اس خط میں مرزا غلام احمد کی صحیح تصویر کھینچی گئی ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ وہ کس سطح کا آدمی ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس کی نبوت خود ساختہ ہے بلکہ وہ اس دعویٰ میں مسئلہ کذاب کے بھی کان کتر چکا ہے۔ اور بلیک میٹنگ میں بھی اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اس پر مستزاد یہ کہ وہ جسمانی بیماریوں کا بھی مجموعہ ہے اور مرقا ہے۔ پھر مرزا شیر علی نے اپنے اس خط کے ذریعہ مرزا غلام احمد پر بڑا لطیف طعنے کیا ہے اور واضح کیا ہے کہ اس کی کمائی کے ذرائع کیا ہیں؟

مرزا غلام احمد نے اپنی سہمی کو یہ بھی لکھا کہ وہ اپنی بیوی سے کہے کہ وہ اپنے بھائی (احمد بیگ) سے اس معاملہ پر جھگڑا کر کے بھی شادی روک دے اور کسی طرح بھی اسے میرے ساتھ نکاح کے لئے تیار کرے۔ مرزا غلام احمد نے شیر علی کے نام ۴ مئی ۱۸۹۱ء کو لکھا۔

آپ احمد بیگ کو پورے زور سے خط لکھیں کہ (وہ محمدی بیگم کا دوسری جگہ نکاح کرنے سے) باز آجائیں اور اپنے گھر کے لوگوں (یعنی بیوی وغیرہ) کو تاکید کریں کہ وہ بھائی کو لڑائی کر کے روک دیوے ورنہ مجھے خدا تعالیٰ کی قسم ہے کہ اب ہمیشہ کے لئے یہ تمام رشتے ٹاپے توڑ دوں گا۔

یہ بھائی بہن کو آپس میں لڑانے کی کوشش کیا کسی شریف آدمی کا کام ہو سکتا ہے؟
 سوا احمد بیگ اپنی لڑکی کو مرزا غلام احمد کے نکاح میں دینے کیلئے کسی طرح تیار نہ
 تھا اور مرزا غلام احمد چاہتا تھا کہ ہر قیمت پر اسے احمد بیگ کی بیٹی مل جائے۔ مرزا غلام
 احمد نے آخر کار اپنے بیٹے فضل احمد کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے اس نے
 ہا دل غمناک اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ مرزا غلام احمد کی پہلی بیوی اور اسکے بیٹے سلطان
 احمد نے مرزا غلام احمد کا ساتھ نہ دیا۔ مرزا غلام احمد نے اپنی بیوی کو بھی طلاق دے دی
 اور اپنے بیٹے سلطان احمد کو اپنی وراثت سے محروم کر دیا۔ یہ اپنی بیوی پر سراسر ظلم اور
 اپنے بیٹے سے کٹل زیادتی ہے۔ کیا ایسا آدمی شریف کہلانے کے لائق ہے یہ بات قادینیوں
 کے سوچنے کی ہے؟

مرزا غلام احمد نے اس رشتہ کیلئے پھر اپنے رشتہ داروں کو خطوط لکھے: اور اٹھیں
 بھی کہا کہ احمد بیگ کو اس نکاح کے لئے تیار کرو مرزا بشیر احمد لکھتا ہے کہ: حضرت صاحب
 نے اس رشتہ کی کوشش میں اپنے بعض رشتہ داروں کو خط لکھے اور اس کے لئے بڑی
 جدوجہد کی۔ (سیرت المسدیدی ج ۱ ص ۲۰۵)

مرزا غلام احمد سے کہا گیا کہ جب یہ خدا کی بات ہے تو اس میں اتنا شور و غل کیوں
 کرتے ہو اور اس کے لئے ظلم و زیادتی کہاں جائز ہے۔ مرزا غلام احمد نے اس کا یہ جواب دیا:
 اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیش گوئی کی جائے تو اسے بغیر کسی فتنہ اور ناجائز
 طریق کے اپنے ہاتھ سے پورا کرنا نہ صرف جائز بلکہ مسنون ہے۔

(حقیقۃ الوحی ص ۱۹۱۔ ج ۲ ص ۱۹۸)

مرزا بشیر احمد کہتا ہے کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے باوجود خدا کی وعیدوں کے اپنی
 پیشگوئیوں کو پورا کرنے کے لئے ہر جائز طریق پر کوشش نہ کی ہو۔

(سیرت المسدیدی ج ۱ ص ۱۹۳)

مرزا غلام احمد کی اس بات میں کوئی وزن نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر جب کوئی پیش
 گوئی کرتا ہے تو حالات خود بخود اس کے مطابق ہوتے چلے جاتے ہیں اور پیغمبر کی کسی بھی

پیش گوئی پوری ہو جاتی ہے۔ مگر یہاں معاملہ عجیب ہے۔ مرزا غلام احمد نے احمد بیگ کی بچی سے نکاح کو خدا کی بات بتایا۔ اب اسے ضروری تھا کہ وہ اس وقت تک کا انتظار کرتا جب خدا اپنی بات پوری کر دکھاتا مگر چونکہ یہ بات خدا کی طرف سے نہیں تھی اس کی اپنی خانہ ساز تھی اس لئے اس نے سب سے پہلے احمد بیگ کو بلیک میل کیا کہ اس کے قانونی کاغذات پر اس وقت دستخط کرے گا جب وہ اپنی بچی کا نکاح اس سے کریگا۔ (۲) مرزا غلام احمد نے احمد بیگ کو مال کا لالچ دیا جائداد کی پیشکش کی اور اس کے بیٹے کو محکمہ پولیس میں ملازمت دوائی پیش کش کی (۳) اس نکاح کے لئے رشتہ داروں کے ذریعہ احمد بیگ پر دباؤ ڈالا (۴)۔ مرزا غلام احمد نے اپنے بیٹے کو مجبور کیا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے یہ عورت احمد بیگ کی مزیدہ تھی (۵) مرزا غلام احمد نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور اپنے بیٹے کو دراشت سے محروم کیا کیونکہ وہ اس بات کے لئے مرزا غلام احمد کا ساتھ نہ دیتے تھے۔ آپ ہی بتائیں کیا یہ کر تو تہ کسی شریف آدمی کے ہوا کرتے ہیں؟

محمدی بیگم کے والد احمد بیگ نے مرزا غلام احمد کی کوئی بات نہ مانی اور اپنی لڑکی کا رشتہ جناب سلطان محمد کے ساتھ کر دیا۔ مرزا غلام احمد کو جب اس بات کی اطلاع ہوئی تو وہ آپے سے باہر ہو گیا اور کہا کہ چونکہ یہ رشتہ خدا نے میرے ساتھ کر دیا ہے اس لئے کسی دوسرے کو اس بات کی ہر گز اجازت نہیں کہ وہ میری آسمانی منکوحہ سے رشتہ کرے اب جو شخص بھی محمدی بیگم سے شادی کرے گا خدا کی غیرت جوش میں آئے گی اور خدا تعالیٰ ڈھائی سال کے اندر اسے مار ڈالے گا اور اس کے باپ کی بھی خیر نہ ہوگی۔ مرزا غلام احمد کا ۱۰ جولائی ۱۸۸۸ء کا شائع کردہ ایک اشتہار سامنے رکھیں اس نے لکھا کہ:

اگر (احمد بیگ نے اس) نکاح سے انحراف کیا تو اس لڑکی کا انجام بہت برا ہوگا اور جس کسی دوسرے شخص سے میاہی جاسے گی وہ روز نکاح سے اڑھائی سال تک اور ایسا ہی والد اس دختر کا تین سال تک فوت ہو جائے گا اور ان کے گھر میں تفرقہ اور مصیبتیں پڑے گی اور درمیانی زمانہ میں بھی اس دختر کے لئے کئی غم کے امر پیش آئیں گے۔

(۲) خدا نے مجھے بتلایا ہے کہ اگر کسی اور شخص سے اس لڑکی کا نکاح ہو گا تو نہ اس لڑکی کے لئے مبارک ہو گا اور نہ تمہارے لئے ایسی صورت میں تم پر مصائب نازل ہونگے جن کا نتیجہ موت ہو گا تم تین سال کے اندر مر جاؤ گے اور ایسا اس لڑکی کا شوہر بھی اڑھائی سال کے اندر مر جائے گا یہ اللہ کا حکم ہے۔ (آئینہ کمالات، ر.خ۔ ج ۵ ص ۵۷۳)

مرزا غلام احمد نے بذریعہ وحی یہ خبر دی کہ اگر محمدی بیگم کا نکاح کہیں ہوا تو اس کے گھر میں تفرقہ اور مصیبتیں آئیں گی۔ محمدی بیگم کا نکاح ہوا اب دیکھئے تفرقہ اور مصیبتیں کس گھر پر آئیں۔

(۱) مرزا غلام احمد کے بیٹے فضل احمد کا گھر برباد ہوا یہاں تفرقہ پڑا اور اس نے باپ کے کہنے پر بیوی کو طلاق دیدی (۲) مرزا غلام احمد کے اپنے بیٹے سلطان احمد اور فضل احمد محروم الارث ہوئے اور انھیں عاق کیا گیا: (۳) مرزا غلام احمد نے فضل احمد اور سلطان احمد دونوں کی والدہ کو طلاق دی اور وہ بے گھر ہوئیں۔

اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ تفرقہ کا یہ عذاب محترمہ محمدی بیگم کے گھر آیا یا مرزا غلام احمد کا گھر انہ اس عذاب کی لپٹ میں آیا۔ احمد بیگ نے مرزا غلام احمد کی ان دھمکیوں کی بھی کوئی پروا نہ کی۔ اور اپنی بیٹی کا نکاح ۷ مارچ ۱۸۹۲ء کو دھوم دھام سے کیا اور مرزا غلام احمد کے گھر میں ماتم برپا تھا۔ مرزا غلام احمد کے قریبی دوست تو بخوبی جانتے تھے کہ مرزا صاحب نے خدا کے نام پر جتنی باتیں کہیں ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں یہ سب مرزا غلام احمد کے اپنے نفس کی خیانت ہے جسے وہ خدا کے نام پر پیش کر رہا ہے لیکن قادیان کے نادان عوام کو کس طرح سمجھا جائے کہ ان کے نبی کی آسمانی منکوحہ کسی اور کے نکاح میں دی جائیگی ہے اور خدا کے فیصلے پر انسانی فیصلے غالب آچکے ہیں۔ مرزا غلام احمد میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اپنی آسمانی منکوحہ کو سلطان محمد سے چھین سکے اور نہ اس کے کسی مرید میں یہ جرات تھی کہ وہ اپنے نبی کی آسمانی بیوی کو کسی غیر کی منکوحہ ہونے سے روک سکے۔ مرزا غلام احمد و ملت و حسرت کی تصویر بنا اپنی آسمانی منکوحہ کی رخصتی پر آتسو بہا تار پاور دانت پیتا رہا اور اس کے

مریدوں کے منہ پر ان کی بے بسی اور شرمندگی صاف دکھائی دے رہی تھی۔

مرزا غلام احمد نے اس نازک صورت حال کو دیکھتے ہوئے اعلان کیا کہ اسے خدا نے وحی کی ہے کہ اس بارے میں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صحیح ہے کہ خدا نے اس کا نکاح آسمان پر محمدؐ کے ساتھ ہی پڑھ لیا ہے (زوجنا کھا۔ انجام آتھم ص ۶۰) وہ تمھاری ہی منکوحہ ہے اب اس دنیا میں اگر کوئی اسے اپنی منکوحہ بنا چکا ہے تو یہ اس کی عارضی منکوحہ ہوگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا اسے مرزا غلام احمد کی منکوحہ بنائے اور کوئی دوسرا اسے زے۔ سو وقت آئے گا کہ اس آسانی منکوحہ کا عارضی شوہر مرے گا اور خدا پھر اسے تمھارے پاس ہی لے آئے گا۔ مرزا غلام احمد نے پوری ڈھٹائی کے ساتھ یہ اعلان کیا اور شہنشاہوں پر اشتہار شائع کئے تاکہ اسے کی جماعت سے نکلنے والے قادیانی واپس آجائیں اور اسے اپنی آمدنی سے حصہ برابر دیتے رہیں۔ مرزا غلام احمد نے خدا کے نام سے یہ اعلان کیا:

خدا تعالیٰ نے یہ مقرر کر رکھا ہے کہ وہ مکتوب الیہ (احمد بیگ) کی دختر کلاں (محمدی بیگم) کو ہر ایک روک دور کرنے کے بعد انجام کار اسی عاجز کے نکاح میں لاوے گا۔

(مجموعہ اشتہارات ج ۱ ص ۱۵۸)

(نوٹ) یہ اشتہار ۱۰ جولائی ۱۸۸۸ء کا ہے۔ اس سے پہلے ۲۰ فروری ۱۸۸۶ء

کے اشتہار بھی مرزا غلام احمد یہ لکھ چکا ہے:

آخر وہ عورت اس عاجز کی بیویوں میں داخل ہوگی۔ (مجموعہ اشتہارات ج ۱ ص ۱۰۲)

مرزا غلام احمد نے ۲ مئی ۱۸۹۱ء کو پھر ایک اشتہار شائع کیا اس میں لکھا

اس عاجز نے بحکم والہام الہی یہ اشتہار دیا تھا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہی مقدر اور قربت ہے کہ وہ لڑکی اس عاجز کے نکاح میں آئے گی۔ خواہ پہلے ہی یا کہ وہ نیکی حالت میں جائے اور یا خدا تعالیٰ بیوہ کر کے اس کو میری طرف لے آوے۔ (مجموعہ اشتہارات ج ۱ ص ۲۱۹)

قادیانیوں کو مرزا غلام احمد کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا وہ جانتا چاہتے تھے کہ مرزا غلام احمد کا خدا واقعی سچ بول رہا ہے؟ ۲ ستمبر ۱۸۹۱ء میں مرزا غلام احمد نے خدا کے نام پر اعلان کیا کہ خدا نے کہا:

مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ ہاں مجھے اپنے رب کی قسم ہے یہ سچ ہے اور تم اس بات کو وقوع میں آنے سے نہیں روک سکتے ہم نے خود اس سے تیرا عقد باندھ دیا ہے میری باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ (مجموعہ اشتہارات ص ۱۸۰)

مرزا غلام احمد جہاں یہ دیکھتا کہ اس کے اپنے لوگ اس کی بات پر اعتبار نہیں کر رہے ہیں اور آہستہ آہستہ اس کی جماعت کو چھوڑ رہے ہیں تو وہ فوراً خدا کے نام سے ایک اعلان صادر کرتا۔ ۶ ستمبر ۱۸۹۳ء کو اس نے پھر سے ایک اشتہار شائع کیا اور لکھا کہ :

خدا اس کو پھر تیری طرف لائے گا یعنی آخر وہ تیرے نکاح میں آئے گی اور خدا سب روکیں درمیان سے اٹھا دے گا خدا کی باتیں ٹل نہیں سکتیں۔ (ایضاً ص ۱۳)

انہی دنوں کسی نے مرزا غلام احمد سے مذاق میں کہہ دیا کہ آپ کی آسمانی منکوحہ زندہ نہیں رہی اس لئے اب تو امید چھوڑ دیجئے مرزا غلام احمد نے کہا کہ مذاق مت کرو مجھے معلوم ہو سکتا ہے وہ عورت زندہ ہے اور آخر کار یہ میری ہو کر رہے گی۔ مرزا غلام احمد نے طلع گورداسپور کی عدالت میں جو حلفیہ بیان دیا ہے اس میں بھی اس کی جھٹک پائی جاتی ہیں مرزا غلام احمد نے کہا وہ عورت زندہ ہے وہ میرے نکاح میں ضرور آئے گی یہ خدا کی باتیں ہیں ملتی نہیں ہو کر رہیں گی۔ (منصور الہی ص ۲۳۵، منصور الہی کا بیانی)

جوں جوں محمدی بیگم کی شادی کے دن بڑھتے جا رہے تھے مرزا غلام احمد کی پریشانی بھی دن بدن بڑھ رہی تھی اس کے مرید اس سے بدظن ہو رہے تھے مگر مرزا غلام احمد محمدی بیگم کی محبت اور اس کی طلب میں اس قدر دیوانہ ہو گیا تھا کہ اسے کسی بات کا ہوش نہ تھا جب کبھی اس مسئلہ کا تذکرہ ہوتا مرزا غلام احمد فوراً کہہ پڑتا ہے کہ اسے خدا نے بتا دیا ہے کہ یہ عورت آخر کار اس کی ہو کر رہے گی۔ مرزا غلام احمد کا یہ بیان دیکھئے :

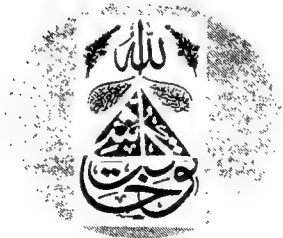
میں نے بڑی عاجزی کے ساتھ خدا سے دعا کی تو اس نے مجھے الہام کیا کہ۔ وہ بیوہ کی جائے گی۔ اور پھر ہم اس کو تیری طرف لائیں گے اور کوئی اس کو روک نہ سکے گا۔

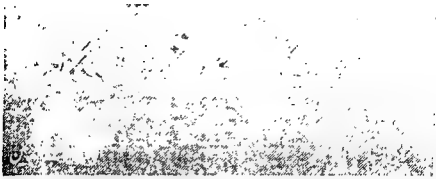
(کلمات المصلحتین۔ صفحہ ۱۶۲)

مرزا غلام احمد کی مذکورہ تصریحات اور پھر اس کی تشریحات سے یہ بات واضح ہے

کہ محترمہ محمدی بیگم کی شادی ہو جانے کے باوجود مرزا غلام احمد نے اس خاتون کی آبرود کا کوئی خیال نہیں کیا اور سالہا سال تک ایک غیر محرم خاتون کی عزت کو اچھالنے کا مشغلہ جاری رکھا۔ آپ ہی بتائیں کہ کیا مرزا غلام احمد کو اس کی اجازت تھی کہ وہ کسی کی منکوحہ کے بارے میں بار بار یہ اشتہار شائع کرے کہ وہ میری بیوی بنے گی۔ میرے گھر آئے گی۔ اس کا شوہر مرے گا۔ وہ میری ہی منکوحہ ہے کچھ ہی ہو جائے اسے میرے ہی پاس آتا ہے۔ ہر شریف آدمی اس قسم کی باتیں کرنے والے شخص کو بڑا بے شرم آدمی کہتا ہے مگر افسوس کہ قادیانیوں نے اسے خدا کا نبی کا درجہ دے رکھا ہے۔ چہ نسبت تاپاک رب العالم پاک۔

• • •

داعی کا عامل ہونا ضروری ہے:

بے عمل اور بدکار داعطوں کے بارے میں احادیث میں بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ معراج کے موقع پر حضور پر نور ﷺ کو دکھایا گیا کہ بے عمل دنیا دار داعطوں کے ہونٹ اور زبانیں آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر صرف دوسروں کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے بھی ہے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر دعوتِ بر کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی بھی ترغیب دی گئی ہے۔ جیسے

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ .

(سورہ بقرہ ۱۳۳ پ ۲۳)

ترجمہ: اور اس سے بہتر کس کی بات جس نے لایا اللہ کی طرف اور کیا نیک کام اور کہا میں حکم بردار ہوں۔ دوسری جگہ ارشاد پاری ہے۔

اتَّامِرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ . (سورہ بقرہ آیت ۴۴)

ترجمہ: کیا حکم کرتے ہو لوگوں کو نیک کام کا اور بھولتے ہو اپنے آپ کو۔

تو معلوم ہوا کہ نیک کاموں کی دعوت کے ساتھ اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ یہاں ایک اور نکتہ کو ذہن میں لینا ضروری ہے کہ نہیں کر رہا ہے کہنا نہ چھوڑے اور اگر کہہ رہا ہے تو کرنا شروع کر دے۔ معارف القرآن میں اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے:

چنانچہ امام مالکؒ نے حضرت سعید بن جبیرؓ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اگر ہر ایک شخص یہ سوچ کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دے کہ میں خود گنہگار ہوں، جب گناہوں سے پاک ہو جاؤں گا تو لوگوں کو تبلیغ کروں گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تبلیغ کرنے والا کوئی بھی باقی نہ رہے گا۔ کیوں کہ ایسا کون ہے جو گناہوں سے بالکل پاک ہو؟ حضرت حسن کا ارشاد ہے: کہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ لوگ اسی غلط خیال میں پڑ کر تبلیغ کا فریضہ چھوڑ بیٹھیں (قرطبی)۔ بلکہ حضرت سیدی حکیم الامت تھانویؒ تو فرمایا کرتے تھے کہ جب مجھے اپنی کسی بری عادت کا علم ہوتا ہے تو میں اس عادت کی مذمت اپنے مواعظ میں خاص طور سے بیان کرتا ہوں تاکہ وعظ کی برکت سے یہ عادت جاتی رہے۔ (معارف القرآن، ج ۱۹، ص ۲۱۸)

بہر حال داعی کا کمال یہ ہے کہ وہ خود عامل بھی ہو اور ظاہر ہے باعمل داعی کی بات میں تو تاثیر کا پہلو زیادہ ہوگا۔

دعوت اور تواضع

دعوت کے سلسلہ کی ایک اور اہم صفت تواضع ہے قرآن کریم میں کہا گیا ہے۔
 وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَغَيْلٍ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔
 علماء مفسرین "وقال اننى من المسلمين" کی تفسیر میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ آدمی دعوت دے کر اپنے کو بڑا نہ سمجھے بلکہ عام مسلمانوں میں سے ایک سمجھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور ﷺ کے مزاج میں بے انتہا تواضع تھی۔ معراج کے عظیم الشان عزت و رفعت کے موقع پر بھی حضور ﷺ کی اس صفت تواضع کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ باوجود امام الانبیاء اور افضل الانبیاء ہونے کے آسمانوں میں انبیاء علیہم السلام سے ملاقات پر سلام کرنے میں پہل کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورہ کو قبول کرنا، اللہ کے یہ پوچھنے پر کہ آپ کو کون سی صفت زیادہ پسند ہے حضور کا صفت عبدیت کو پسند فرمانا اور بیت المقدس میں امامت انبیاء کے لئے اس وقت تک آگے نہ بڑھنا جب تک کہ حضرت جبریلؑ آپ کا ہاتھ پکڑ کر آگے نہ بڑھادیں۔ یہ ساری باتیں حضور ﷺ کی تواضع کے بین مظاہر ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے اللہ کے سامنے تواضع اختیار کی تو اللہ نے معراج کی دولت

عطا فرمائی۔ اور مخلوق سے تواضع کی توقعات کمزری کی دولت پائی۔ (سیرۃ المصلحہ، ص ۲۱۳)
 راقم عرض پر دلا ہے کہ انبیاء سے تواضع کی تو لامت انبیاء کی دولت سے
 سر فرمازی ہوئی۔

و دعوت اور توبہ واستغفار:

تفصیلات سے گریز! سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں جو معراج کے موقع پر عطا کی گئیں توبہ واستغفار اور معافی کا مضمون آگیا ہے۔ ”وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ إِنَّا كُنَّا نُنْصِتُ لَكُمْ أَنْ تَخْطُوا“ اور ”وَأَعِثُّ عَنَّا وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا“ وغیرہ تو اس سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ داعی اپنی کادشوں سے اور جدوجہد کے بعد اپنی تعمیرات کے استغفار کے ساتھ اللہ رب العزت کے حضور توبہ واستغفار کو بھی اپنے لئے ضروری قرار دے۔
 و دعوت و دعا:

حضرات انبیاء علیہم السلام کو خدا کی طرف سے عطا کی جانے والی خاص دو چیزیں ہیں۔ ایک دعوت دوسرے دعا۔ اس سلسلہ میں قدرے تفصیل کے ساتھ ”معراج کے تمہیدی و دعائیہ پہلو“ میں عرض کیا جا چکا ہے۔ یہاں بس ایک نکتہ کو دوبارہ پیش کرنا ہے حضرت تھانویؒ نے تحریر فرمایا ہے کہ معراج کے موقع پر
 ”دوسرے انبیاء کے فضائل ذکر کر کے حضور اقدس ﷺ نے اپنے لئے دعا فرمائی۔

اس سے مقام قرب میں پہنچ کر بھی دعا کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ (نور الملیح ص ۶۶)
 اس کے علاوہ حضور ﷺ نے لقاء خداوندی کے بعد اللہ سے یہ دعا بھی فرمائی
 ”السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین“ بہر حال معلوم ہوا کہ دعوت کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام بھی ضروری ہے۔

رضائے الہی:

انسان کا ہر کام اللہ کے لئے اور اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اس جبروت و پر عظمت واقعہ معراج کو بحیثیت مجموعی فکر کے سامنے رکھا جائے تو معلوم ہو گا کہ انسانوں کی عبادت اور دین کی دعوت یہ سب کچھ رضائے الہی کے لیے ہی ہے معراج کے موقع پر

تختہ خاص میں حضور ﷺ کے طرز عمل سے بھی اسی کا سبق ملتا ہے۔

”التحیات لله والصلوات والطیبات“ (تمام تحیات، صلوات اور طیبات اللہ ہی کے لئے ہیں) مخدومی و سیدی حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے تشہد کے بارے میں تحریر فرمایا ہے کہ:

بعض شارحین حدیث نے ذکر کیا ہے کہ یہ تشہد شب معراج کا مکالمہ ہے۔ رسول اللہ ﷺ کو جب بارگاہِ قدوسیت میں شرفِ حضوری نصیب ہوا تو آپؐ نے نذرانہِ عبودیت اس طرح پیش کیا اور گویا اس طرح سلامی دی ”التحیات لله والصلوات والطیبات“ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا ”السلام علیک ایہا النبی ورحمة اللہ وبرکاتہ“ آپؐ نے جواباً عرض کیا ”السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین“ اس کے بعد (عہدِ ایمان کی تجدید کے طور پر) مزید عرض کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمداً عبده ورسوله۔

بہر حال انسان کے اعمال اس کی عبادات سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہونا چاہئے اس کے علاوہ ریاکار و اعظموں کا حشر بھی معراج کے واقعات میں بتایا گیا ہے۔ اور رضا جویان خدا کے لئے جنت کے مناظر دکھائے گئے جنتِ رضائے الہی کا محل ہے۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے فرمائے گا کہ میں تم سے راضی ہوں۔ اللہ کے اس فرمان کا مطلب یہ ہو گا کہ پھر خدا کبھی بھی ان جنتیوں سے ناراض نہیں ہو گا۔ خدائے رحیم کریم کا یہ اعلان جنتیوں کے لئے ایک نعمت عظمیٰ ہو گا اس لئے اپنے ہر قول و فعل میں رضائے الہی کی نیت ہونی چاہئے اور بس۔

پیغام معراج کی روشنی میں ایک مختصر لائحہ عمل:

واقعہ معراج کی تفصیلات پھر اس کے ایمانی و حکمتی پہلو، عبادتی و احکاماتی پہلو، تحمیدی و دعائیہ پہلو اور معراج کے دعوتی پہلوؤں کے ضمن میں جو کچھ پیش کیا گیا ہے اس کے خلاصہ اور لب لباب کو ذہن نشین کرنا چاہئے، تو چند امور ہیں جو اپنی اہمیت کے ساتھ نگاہوں کے سامنے آجاتے ہیں۔

(۱) قرآن وحدیث کی روشنی میں سب سے اہم چیز ایمان ہے اس کے بغیر کوئی عمل، مقبول نہیں۔ معراج کے موقع پر سب سے بڑی بشارت جو امت کے لئے دی گئی وہ یہی ہے کہ ہر اس شخص کی بخشش ہوگی جو شرک کا مرتکب نہ ہو۔ ایمان کا ذرہ بھی اگر کسی کی زندگی میں ہوگا تو اس کو اللہ کبھی نہ کبھی جنت میں ضرور داخل فرمائے گا۔ اس لئے ہر فرد امت کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے ایمان کو بنائے۔ اس کو مضبوط کرے، ایمان کو بچائے اور اس کو پھیلانے کی محنت میں موت تک مشغول رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے لئے محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین!

(۲) معراج کے موقع پر دی گئی ہدایات واحکامات میں سب سے اہم چیز اور سب سے بڑا حکم نماز پڑھنا ہے جس پر پچاس نمازوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ اس اہم موقع پر مرحمت فرمائے گئے اس عظیم تحفہ کی قدر دانی یہی ہے کہ ایک فرد امت بھی اس فریضہ کی ادائیگی میں غفلت نہ برتے۔ اہتمام نماز پر دخول جنت کا خدا خود ضامن ہے اور غفلت پر بڑی سزائیں ہیں۔ اس لئے اقامت صلوٰۃ کی محنت جس میں اپنی نماز کو حقیقی نماز بنانے کی مشق و محنت کے ساتھ ساتھ اس کی دعوت دیتے ہوئے ہر فرد امت کو نمازی بنانے کی محنت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری امت کو اس بات کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین!

(۳) نماز اور اصل خدا کے احکامات کو طریقہ محمد ﷺ کے مطابق پورا کرنے کی ایک مشق ہے۔ اسی ترتیب پر پوری زندگی کو لانا ہے۔ حال کے حکم کو معلوم کر کے اس پر عمل کرتا ہے تاکہ پوری زندگی سمعنا و اطاعت کا مرتبہ بن جائے جس کی طرف معراج میں اشارہ دیا گیا ہے اور جس کے لئے حضور اقدس ﷺ نے بیعت عقبہ اولیٰ کے موقع پر مستقل بیعت لی ہے۔ اس لئے احکامات خداوندی کا معلوم کرنا اور تعمیل احکامات میں سنت نبویہ (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کا اہتمام کرنا بھی ضروری ہے تاکہ ۲۴ گھنٹے وہی زندگی رضائے الہی والی زندگی بن جائے۔ خدا کے حکم کو معلوم کرنا یہ علم ہے اور خدا کے حکم پر عمل کرنا یہ ذکر ہے۔ نماز بھی اللہ کے ذکر کے لئے ہے۔ و اقم الصلوٰۃ لذكری (۱) احکامات خداوندی کے اہتمام میں عموماً جو چیز سب سے بڑی مانع ہونے والی ہے وہ دلوں کی غفلت ہے اور فکر

آخرت کا نہ ہونا ہے۔ اس لیے ذکر کے اہتمام کی طرف بھی خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی زندگی میں خدا کی یاد امتیازی وصف نظر آتا ہے۔ حضرت لقمان حکیم فرماتے ہیں کہ میں نے چار ہزار انبیاء سے ملاقات کی اور ان میں چار باتیں مشترک پائیں۔ دو یاد رکھنے والی اور دو بھلانے والی۔ خدا کی یاد ہر وقت کرتے تھے۔ (۲) موت کو ہمیشہ یاد رکھتے تھے۔ (۳) نیکی کر کے بھول جاتے تھے۔ (۴) احسان کر کے بھول جاتے تھے۔

معراج کے موقع پر حضرات انبیاء علیہم السلام کی طرف سے خدا کی تسبیح و تحمید کا ذکر آگیا ہے، اور قرآن مجید میں بھی ان کے ذکر و دعا کے کلمات محفوظ کئے گئے ہیں۔ اس لئے ذکر کے اہتمام کا ذریعہ دلوں کی غفلت کو دور کرنا اور آخرت کی فکر پیدا کرنا ضروری ہے۔ اس کے لئے کسی اللہ والے سے اپنا تعلق جوڑ کر ذکر معلوم کرے اور تلاوت کا اہتمام کرے کم از کم تیسرا کلمہ، درود شریف اور استغفار کی تسبیحات کا صبح و شام اہتمام کرے کہ اللہ والوں کے یہاں اس کا بڑا ہی اہتمام رہا ہے۔

(۴) معراج کے تمثیلی واقعات میں جو کچھ دکھایا گیا ہے اس سے اخلاق کی پاکیزگی اور حقوق کی لدا نیگی کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ عیب چینی اور آبروریزی کی عبرت ناک سزائیں دکھائی گئی ہیں اس لئے رذائل سے اپنے کو دور رکھیں اور شائستگی سے اپنی زندگی کو مزین کریں۔ عیب چینی اور آبروریزی سے اپنی حفاظت کریں۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ خود کو خطا کار اور پر عیب سمجھتے ہوئے ہر ایک کا اکرام کرتے رہیں۔

(۵) محنت و کوشش کر کے زندگی کو صحیح رخ پر لانا صرف اس لیے ہے کہ خدا کی رضا ملے۔ خدا کی رضا کے سلسلہ میں ابھی قریب ہی سطور بالا میں ضروری باتوں کو عرض کیا گیا ہے۔ جو واقعہ (سفر طائف) شرف معراج کے عطا ہونے کا سبب و ذریعہ بناسا موقع پر ہم نے حضور ﷺ کو ان الفاظ میں دعا مانگتے پڑھا ہے۔

”اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بك“
اے اللہ تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا و آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں۔ اس بات سے ہمارا شکناہوں کہ

مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرتا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو۔

اپنے قول و عمل کو اللہ کے لئے خالص کرنا اخلاص کہلاتا ہے، لیکن یہ چیز سب سے آخر میں ملنے والی نعمت ہے۔ اس لئے اس کے لئے دعاؤں کا اہتمام کرنا اور آہ و زاری کے ساتھ اللہ ہی سے دولت اخلاص کو مانگنا ہے، اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو اخلاص کی دولت نصیب فرمائے۔ آمین!

(۶) معراج کے دعوتی پہلو کے مندرجات سے امید ہے کہ فریضہ دعوت کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ اس لئے اس فریضہ کی ادائیگی میں بھی اپنی ہمت و قوت اپنی جان و مال اور اپنے اوقات کو صرف کریں۔ کہیں دنیا کی ہنگامہ آرائیاں ہمیں اس فریضہ کی ادائیگی سے غافل نہ کر دیں۔

(۷) معراج کے دعوتی پہلو میں ابھی صفات دعوت سے متعلق بھی کچھ ضروری بحث کی گئی ہے۔ ان صفات کو اپنی زندگی میں لانے کی مشق میں اپنے کو ہمہ تن مشغول رکھیں اور لغویات سے اپنے کو بچانے کی فکر کریں۔

(۸) توبہ و استغفار کی خوب کثرت کریں اور راتوں کو اٹھ کر اہتمام تہجد کے ساتھ دعاؤں کا خوب اہتمام کریں کہ ۔

ہمیں کچھ ہاتھ آتا نہیں بجز آہ سحرگاہی

اختصار کی خواہش اور کوشش کے باوجود مضمون طویل سے طویل تر ہوتا گیا اس کے باوجود یہ احساس قلب میں پھر بھی ہوتا ہے کہ معراج جیسے جابر و واقعہ پر جو کچھ لکھا جاتا چاہیے تھا اس کا عشرِ عشر بھی نہیں لکھا گیا اور اس کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ بہر حال جو کچھ بن پایا زبرِ تحریر لایا گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بے پایاں سے اس کو قبول فرمائے۔ اور اپنی رضا کا سبب بنائے اور اس کو حضور اقدس ﷺ کی شفاعت کے استحقاق کا بھی سبب بنائے۔ آمین

یارب العالمین۔ صلی اللہ علی سید المرسلین۔

اسلام، عورت اور مغربیت

از محمد تقی قریب

تیسری قسط

اسلامی قانون ازدواج کے متعلق چند بنیادی سوالات:

اب آئیے ذرا اسلامی قانون کے اس حصہ پر بھی ایک نگاہ ڈالیں جو بیوی کی ذمہ داریوں سے بحث کرتا ہے اور جس کے خلاف اس قدر ہنگامہ آرائی کی جارہی ہے۔ اسلامی قانون میں بیوی کی ذمہ داریوں سے متعلق مندرجہ ذیل تین نکات قابل غور ہیں۔

- ۱- کیا یہ ذمہ داریاں عورت پر ظلم کے مترادف ہیں؟
- ۲- کیا یہ ذمہ داریاں ایک رخی ہیں ان کے مقابلے میں عورت کو حقوق حاصل نہیں ہوتے؟
- ۳- کیا یہ ذمہ داریاں دائمی نوعیت کی ہیں کہ جن سے عورت کبھی اپنا بچھا نہیں چھڑا سکتی؟

بیوی کے فرائض:

خاندان کی طرف سے تین سب سے اہم ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔

- ۱- جب وہ مباشرت کا خواہاں ہو اور اس نے اپنی اس خواہش کا اظہار کرے تو وہ اس

کی اطاعت کرے۔

۲۔ بیوی کسی ایسے آدمی کو گھر میں نہ آنے دے جس کی موجودگی اس کے خاوند کو ناپسند ہو۔

۳۔ شوہر کی غیر حاضری میں اس کی وفادار رہے اور اس کی امانت میں خیانت نہ کرے۔

پہلا فریضہ:

جہاں تک ان فرائض میں سے پہلے فریضے کا تعلق ہے اس کی اہمیت محتاج تشریح نہیں۔ اس میں جو مصلحت کار فرما ہے وہ بالکل واضح ہے۔ مرد کی جسمانی ساخت ہی کچھ ایسی واقع ہوئی ہے کہ اس کو جنسی آسودگی کی ضرورت عورت کہیں زیادہ پیش آتی ہے۔ مباشرت کے ذریعہ وہ جنسی تناؤ سے آزاد ہوتا ہے اور زندگی کے عملی میدان میں اپنے فرائض زیادہ مستعدی اور سرگرمی سے نبھالنے کے قابل ہوتا ہے۔ بالخصوص جوانی میں مرد پر شہوت کا غلبہ زیادہ رہتا ہے اور اسے عورت کے مقابلے میں کہیں زیادہ جنسی سکون و آسودگی کی حاجت ہوتی حالانکہ عورت جنسی لحاظ سے مرد کے مقابلے میں کہیں زیادہ عمیق ہوتی ہے اور جسمانی نفسیاتی لحاظ سے اس کی جانب سے عورت کا میلان زیادہ شدید ہوتا ہے مگر اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ اپنے اس جنسی میلان کا اظہار لازماً جسمانی فعل ہی کی صورت میں کرے۔ شادی میاں بیوی کی اسی فطری ضرورت کو پورا کرنے کا ایک جائز اور بہترین ذریعہ ہے اور ان کی زندگی کی روحانی، نفسیاتی، معاشرتی اور معاشی تقاضوں کا جواب بھی۔ اب سوال یہ ہے کہ خاوند بیوی کے پاس جائے اور بیوی، خاوند کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے بجائے اسے اپنی سردمہری سے مایوس کر دے اور توجہ نہ دے تو خاوند کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اسے دوسری عورتوں سے ناجائز تعلقات استوار کر لینے چاہئیں؟ کوئی مہذب معاشرہ اس طرح کے ناجائز تعلقات کا وجود برداشت نہیں کر سکتا اور نہ خود بیوی ہی یہ گوارا کر سکتی ہے کہ اس کا خاوند جسمانی یا نفسیاتی لحاظ سے اس کے بجائے دوسری عورتوں میں

کشش ڈھونڈتا پھرے۔ میاں بیوی کے باہمی تعلقات خواہ کیسے ہی کشیدہ کیوں نہ ہوں کوئی اس طرح کی صورت حال بالکل برداشت نہیں کر سکتی۔

تین صورتیں:

خاندان کی خواہش کے باوجود بیوی کے مباشرت سے انکار کی تین وجوہ ہو سکتی ہیں۔

- ۱- بیوی خاندان سے نفرت کرتی ہے اور اس سے منفی تعلق پسند نہیں کرتی۔
- ۲- خاندان سے وہ محبت کرتی ہے مگر جنسی فعل کو پسند نہیں کرتی لہذا جب وہ اس کا تقاضا کرتا ہے تو انکار کر دیتی ہے یہ ایک غیر معمولی صورت حال ہے مگر عملی زندگی میں یہ عام ملتی ہے۔

- ۳- یوں تو وہ خاندان کو بہت چاہتی ہے اور جنسی فعل کو بھی برا نہیں سمجھتی مگر اس خاص وقت میں وہ اپنے اندر اس بارے میں آمادگی نہیں پاتی۔

پہلی صورت تو ایک مستقل حالت ہے۔ یہ کسی خاص فعل یا مدت تک ہی محدود نہیں ہوتی۔ اس میں ازدواجی رشتہ زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ سکتا اس کا بہترین علاج صرف ایک ہی ہے۔ وہ یہ کہ مرد اور عورت کو ایک دوسرے سے علاحدگی کی اجازت دیدی جائے۔ اس معاملے میں مرد کے مقابلے میں اسلام نے عورت کو زیادہ سہولتیں دے رکھی ہیں۔

دوسری صورت میں بھی بیوی کی معذوری کی نقل و حرکت کی ہو سکتی ہے۔ اس کا سبب صرف خاندان کی جنسی خواہش میں پوشیدہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک بیماری ہے اس کا پوری طرح علاج ہونا چاہیے تاکہ میاں بیوی میں مکمل مفاہمت اور ہم آہنگی پیدا ہو سکے۔ اگر بیوی کی مرضی نہ ہو تو اول خاندان کو اشارے سے کام لینا چاہیے۔ ورنہ بیوی کو چاہیے کہ خاندان کی خواہش پوری کرے۔ یہی بحث کا تقاضا ہے اور طلاق سے بچنے کی راہ۔ اگر میاں بیوی آپس میں اس طرح کی مفاہمت میں ناکام رہیں تو انہیں شریعتاً طور پر ایک دوسرے سے علاحدہ ہو جانا چاہیے۔ مگر جب تک وہ ازدواجی رشتے میں غمگین ہیں اسلامی قانون کا تقاضا ہے کہ مباشرت کے معاملے میں بیوی پر صورت خاندان کی مرضی پوری کرے کیوں کہ یہی فطری

صورت ہے۔ عورت پر یہ کوئی جبر اور زبردستی نہیں ہے کیوں کہ قانون کا منشا صرف اتنا ہے کہ خاوند کو اخلاقی بے راہروی میں مبتلا ہونے یا دوسری شادی کرنے سے روکا جائے جو ظاہر ہے کہ عورت کے لیے زبردستی کی مباشرت سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ہے مگر اس قسم کے کشیدہ ازدواجی تعلقات کے دوام کو اسلامی قانون بالکل پسند نہیں کرتا۔ جن کی وجہ سے بیوی خاوند سے متنفر ہو اور بار بار زبردستی مقاربت کرنے کی وجہ سے وہ اس سے سخت ہزار ہو اس صورت میں بھی بیوی کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں۔

تیسری حالت البتہ ایک عارضی کیفیت ہے اور اس کا آسانی تدارک کیا جاسکتا ہے مجامعت سے عورت کی نفرت، جسمانی تھکاوٹ کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہے اور پڑمردگی و اضمحال یا مصروفیت بھی اس کا سبب بن سکتی ہے مگر بہر حال یہ ایک عارضی حالت ہے۔ عورت اپنی جسمانی اور نفسیاتی مزاج کی مدد سے اس پر قابو پاسکتی ہے۔ عورت کی اس سرد مہری پر تحفے تحائف دے کر اور دیگر طریقوں سے خوش کر کے اس پر قابو پایا جاسکتا ہے اسی طرح مقاربت سے قبل ملاعبت (اٹھ کھیلیاں) کے ذریعہ بھی اس کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ ملاعبت سے میاں بیوی کی مقاربت محض ایک حیوانی فعل نہیں رہتی بلکہ ان کے لیے یہ ایک اعلیٰ روحانی تجربہ بن جاتی ہے۔ اس طریقے سے جنسی فعل سے بیوی کی نفرت کی اصل وجہ بھی دور کی جاسکتی ہے۔

اس کے برعکس اگر کوئی بیوی خاوند سے مقاربت کی خواہاں ہو مگر خاوند کسی غیر معمولی وجہ سے اس پر آمادہ نہ ہو (مردوں میں ایسی صورت شاذ و نادر ہی دیکھنے میں آتی ہے) تو اسلامی قانون نے بیوی کو یونہی بے سہارا نہیں چھوڑ دیا کہ وہ خاوند کو تعلق زن و شوہر کی بحالی پر کسی طرح مجبور نہ کر سکے۔ جو اسلامی قانون بیوی کے لیے اپنے خاوند کی خواہش کو پورا کرنا لازمی قرار دیتا ہے وہی اس بات کا بھی پورا پورا انتظام کرتا ہے کہ بیوی کی جائز خواہشات بھی پوری ہوتی رہیں۔ وہ خاوند کے لیے ضروری قرار دیتا ہے کہ بیوی تقاضا کرے تو وہ اسے جنسی لحاظ سے مطمئن کرے۔ اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو جنسی تسکین نہ دے سکے تو وہیں کا نکاح صحیح کو دیا جائے گا۔ اس تفصیل سے ظاہر ہے کہ نہ مرد، نہ عورت کے حقوق

نظر انداز کر سکتا ہے اور نہ عورت اپنے فرائض کو۔ اس میں کوئی ایسی شق موجود نہیں ہے جس سے بیوی کی اہانت اور استخفاف کا پہلو نکلتا ہو یا اس پر کسی طرح کا کوئی جبر و استبداد ثابت ہوتا ہو۔

دوسرا فرض:

اپنے خاوند کی جانب سے بیوی پر عائد ہونے والا دوسرا اہم فرض یہ ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو اس کے گھر میں نہ گھسنے دے جس کی آمد و رفت کو اس کا خاوند اچھی نگاہ سے نہ دیکھتا ہو۔ اس ہدایت کا بیوی کی بدکاری سے کوئی تعلق نہیں کیوں کہ اسے اسلامی قانون برداشت ہی نہیں کرتا۔ اگر کسی کی آمد و رفت خاوند کو ناگوار نہ ہو تب بھی بیوی کو اس سے بچنا چاہیے اس حکم کی حکمت بہت واضح ہے کیوں کہ میاں بیوی کے بیشتر جھگڑوں کا باعث باہر کے آدمیوں کی مداخلت ہوتی ہے جو ادھر ادھر لگائی بجھائی کر کے خاندانی جھگڑوں کو اور زیادہ ہوا دیتے ہیں۔ اگر اس قسم کی کسی مصلحت کے پیش نظر خاوند بیوی کو حکم دے کہ وہ فلاں شخص کو گھر میں نہ گھسنے دے اور بیوی ایسا کرنے سے انکار کر دے تو ظاہر ہے کہ ان کے آپسی تعلقات خراب ہو سکتے۔ اس صورت حال کا نتیجہ یہ ہو گا کہ ان کا گھر مستقل طور پر ایک رزم گاہ بنارہے گا۔ اور میاں بیوی کے درمیان مصالحت و مفاہمت کے تمام امکانات ختم ہو جائیں گے گویا خاندان اور بچوں کی بہتری کا تقاضا بھی یہی ہے کہ بیوی اپنے فریضے کو نبھالائے کیوں کہ بچوں کی صحیح اور مناسب پرورش و تربیت اور ہمدردی سے بھرپور خوش گوار فضا ہی میں ہو سکتی ہے۔

اس موقع پر یہ سوال بھی کیا جاسکتا ہے کہ قانونی لحاظ سے اگر یہ ضروری ہے کہ خاوند کی مرضی کے بغیر کسی کو گھر میں نہ آنے دے تو مرد کے لیے یہ کیوں ضروری نہیں کہ وہ بھی کسی ایسے شخص کو گھر میں داخل نہ ہونے دے جس کو اس کی بیوی ناپسند کرتی ہو۔ اگر میاں بیوی شائستہ سلجھے ہوئے ہوں اور غمی خوشی رہ رہے ہوں تو اس طرح کا کوئی سوال سرے سے پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کبھی پیدا بھی ہو جائے تو وہ اسے خود ہی سلجھا سکتے

ہیں لیکن اگر بالفرض ان میں سختی پیدا ہو جائے اور ان کے لیے اسے ختم کرنا ممکن نہ رہے تو انہیں عدالت سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ اب اگر بیوی کو یہ حق حاصل ہو جائے کہ وہ بطور خود کسی کو اپنے خاوند کے گھر میں نہ رکھنے دے تو اس سے معاملہ اور زیادہ بگڑ سکتا ہے کیوں کہ یہ بات نہ بھولے کہ بیشتر معاملات میں عورت کے تاثرات منطق اور عقل کی قید سے آزاد ہوتے ہیں۔ اور وہ مصلحت و دور اندیشی کے بجائے اس کی مخصوص شخصیت کا آئینہ دار ہوتے ہیں یا سسرال والوں سے اس کے کشیدہ تعلقات کا رد عمل..... اس لیے خاوند کو اس معاملہ میں بیوی کی مرضی کا پابند بنانا کہ وہ صرف اس شخص کو گھر میں قدم رکھنے دے جس سے اس کی بیوی راضی ہو۔ یہ کوئی دانشمندانہ فعل نہیں ہو گا۔ جس کو زیادہ دیر تک بھاتا بھی ممکن نہیں ہے کیوں کہ یہ خود فطرت کے خلاف ہے۔

اس سے میرا مقصد بہر حال یہ نہیں کہ خاوند جسے کبھی کوئی غلطی سرزد ہی نہیں ہوتی بلکہ یہ عین ممکن ہے کہ بعض حالات میں طفلانہ حرکت کرے اور بہت حلقوں مزاج ہو۔ اس طرح اس گفتگو کا مطلب یہ بھی نہیں کہ غلطیاں ہمیشہ بیوی ہی سے سرزد ہوتی ہیں اور خاوند بالکل معصوم ہوتا ہے کیوں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے بیوی اپنے خاوند سے بالکل بجا طور پر خطر ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات میں کشیدگی کی اصل وجہ خاوند ہو مگر قانون اس طرح کے استثنائی حالات کے لیے نہیں بنایا جاتا بلکہ عام حالات اور عام آدمی کے لیے بنایا جاتا ہے۔ چونکہ بالعموم مرد، عورت کے مقابلے میں نسبتاً زیادہ معقولیت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس لیے مرد کو عورت پر ایک گونہ برتری حاصل ہے لیکن اگر بیوی یہ محسوس کرتی ہے کہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ عورت چاہے تو بذریعہ عدالت اس سے علاحدگی اختیار کر لے۔

تیسرا فرض:

روہی عورت کی تیسری ذمہ داری یعنی اپنے خاوند کی عدم موجودگی میں اپنی عفت و ناموس اور اس کے مال و دولت کی حفاظت۔ یہ تو شادی کا بالکل فطری اور منطقی تقاضا ہے جس کے بارے میں کسی بحث کی گنجائش نہیں۔ مگر یہ ذمہ داری یک رخ نہیں بلکہ دور رخ

ہے یعنی خاندان اور بیوی دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کے وفادار اور خیر خواہ بن کر رہیں۔

ناکام میاں بیوی:

اب آئیے ذرا ایک ایسے میاں بیوی کے معاملے پر غور کریں جو ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کے مرتکب ہوں چوں کہ مرد گھر کا نگران اور اس کی ضروریات فراہم کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے اس لیے جیسا کہ مندرجہ ذیل آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ اسے یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنی باغی اور سرکش بیوی کو راپور است پر لانے کے لیے اسے سرزنش کرے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے: **وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا** (سورہ آل عمران ۴ آیت ۳۴)

ترجمہ: اور جو عورتیں ایسی ہوں کہ تم کو ان کی بددماغی کا احتمال ہو تو ان کو زبانی نصیحت کرو اور ان کو خواب گاہوں میں تنہا چھوڑ دو اور ان کو مارو۔ پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگیں تو ان کے خلاف ظلم و زیادتی کے لیے بہانہ مت تلاش کرو۔

بیوی کی اصلاح کا تدریجی طریقہ:

اس آیت میں سرکش بیوی کی اصلاح کا جو طریقہ کار بیان ہوا ہے اس میں ایک خاص تدریج کار فرما ہے۔ جسمانی سزا کا مرحلہ سب سے آخر میں آتا ہے ہم جانتے ہیں کہ بعض مرد اپنے اس حق کا غلط استعمال کرتے ہیں مگر یہ صورت صرف اسی حق کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ کسی دوسرے حق میں بھی رد نما ہو سکتی ہے۔ اس کا علاج صرف یہ ہے کہ لوگوں میں روحانی اور اخلاقی بلندی پیدا کی جائے جس کی اہمیت سے اسلام کبھی غافل نہیں رہا۔ چنانچہ مندرجہ بالا آیت میں جو ضابطہ مقرر کیا گیا ہے اس کا مقصد خانگی زندگی کا تحفظ اور استحکام ہے کیوں کہ کوئی قانون صرف اسی وقت مفید اور موثر ہو سکتا ہے جب اس کی پشت پر ایک ایسی قوت نافذہ موجود ہو جو اس کی خلاف ورزی کے مرتکبین کو سزا دے سکے۔ اگر یہ قوت نافذہ موجود نہ ہو تو قانون کی حیثیت ایک خالی خولی لفظ سے زیادہ نہیں رہتی

جو عمل کی دنیا میں کوئی کرشمہ نہیں دکھا سکتا۔

اس حکم کی مصلحت:

شادی کا مقصد مرد و عورت کی فلاح و بہبود اور گھر میں محبت و سکون کی فضا کا قیام ہے تاکہ قانون کا سہارا لیے بغیر میاں اور بیوی، دونوں زیادہ سے زیادہ مادی اور روحانی فوائد سے بہرہ اندوز ہو سکیں۔ لیکن میاں بیوی میں اختلاف و جھگڑا ہو گا تو اس کے مضر اثرات صرف ان ہی کی ذات تک محدود نہیں رہتے بلکہ ان کے بچوں یعنی اگلی نسل کو بھی اپنی پیٹ میں لے لیتے ہیں۔

عدالت اور گھریلو جھگڑے:

اگر گھریلو زندگی میں تعلق کا باعث بیوی کا رویہ ہو تو سوال یہ ہے کہ اس کی اصلاح کون کرے؟ کیا عدالت یہ کام انجام دے سکتی ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر کے عدالت معاملہ کو اور زیادہ بگاڑ سکتی ہے مگر اصلاح نہیں کر سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے اختلافات بالکل معمولی اور عارضی ہوں جو عدالت میں جاکر اور زیادہ پیچیدہ اور خطرناک صورت حال اختیار کر لیں۔ دونوں کی اختلافی فلیج مزید وسیع ہو جائے اور یہ ایک ناک و شان کا مسئلہ بن جائے کیوں کہ ایک دفعہ جب کوئی معاملہ عدالت میں پہنچ جاتا ہے تو طرفین کا غرور انھیں کسی قسم کی مصالحت کے قابل ہی نہیں رہنے دیتا۔ اس لیے معقول رویہ یہی ہے کہ خاندانی زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات کو عدالت میں نہ لے جایا جائے۔ عدالت کو صرف اہم کام اور بڑے بڑے امور میں ہی مداخلت کرنی چاہیے اور یہ صرف اس صورت میں ہے جب کہ مصالحت کے تمام ذرائع ناکام ہو گئے ہوں۔

کوئی معقول انسانی زندگی میں ہر لمحہ پیش آنے والے واقعات و شکایات اور اپنے چھوٹے چھوٹے گھریلو معاملات کو عدالت میں نہیں لے جاتا کیوں کہ اگر ایسا ہو تو پھر ہر گھر میں عدالت قائم کرنی پڑے گی اور یہ عدالتیں دن و رات اٹھی عائلی تنازعات کے چکانے

میں ابھی رہیں گی۔

مرد کا کردار:

ان تفصیلات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی ایسی قوت ضرور ہونی چاہیے جو گھریلو اصلاح کا کام اپنے طور پر انجام دے سکے۔ چنانچہ گھر کا حقیقی سربراہ ہونے کی حیثیت سے مرد گھر کے اندر یہی فریضہ انجام دیتا ہے۔ اوپر کی آیت کریمہ میں اس کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ بیوی کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچائے بغیر زبانی فہمائش کے ذریعہ اس کی اصلاح کی کوشش کرے۔ اگر اس کے نتیجے میں بیوی اپنی اصلاح کر لے تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ اپنی غلطی پر اصرار کرے تو خاوند کو چاہیے کہ وہ اس کو اپنی خواب گاہ سے الگ کر دے۔ یہ سزا پہلی سزا یعنی زبانی فہمائش سے قدرے سخت ہے۔ اندازہ لگائیے کہ اسلام عورت کی نفسیات کا کس قدر گہرا ادراک رکھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اپنے حسن اور دلکشی سے مسحور ہو کر عورت بسا اوقات اتنی مغرور اور سرکش ہو جاتی ہے کہ اپنے خاوند کی کھلم کھلانا فرمانی پر اتر آتی ہے اس لحاظ سے خواب گاہ سے اس کی علاحدگی کا مطلب یہ ہو گا کہ وہ خاوند کو اپنے حسن و دلکشی اور ناز و داد سے مجبور نہیں کر سکتی۔ اس سے اس کا غرور حسن کچھ کم ہو جاتا ہے اور وہ دوبارہ معقول روشن اختیار کر لیتی ہے مگر اس سزا کے بعد بھی اس کی اصلاح نہ ہو تو مطلب یہ ہو گا کہ وہ اس قدر مغرور اور خود سر ہے کہ سوائے جسمانی سزا کے کوئی اور طریقہ اصلاح کارگر ہونا ممکن نظر نہیں آتا۔ اگر یہ صورت پیدا ہو جائے تو خاوند کو اجازت ہے کہ آخری چار ڈکار کے طور پر معمولی مار پیٹ کے ذریعہ اس کی اصلاح کرے مگر اس مار کا مقصد بیوی کی اصلاح ہونا چاہیے نہ کہ اسے اذیت پہنچانا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی قانون کی رو سے یہ مار پیٹ بہت ہلکی اور معمولی ہونی چاہیے۔

محض احتیاطی تدابیر:

کیا عورت سے سختی کا یہ سلوک اس کی لہانت اور اس کی عزت نفس کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے؟ جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کیوں کہ اس مسئلے کے مذکورہ

پہلو پر گفتگو کرتے وقت ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس مار پیٹ کی حیثیت محض ایک احتیاطی تدبیر کی ہے اور اس کو صرف اسی وقت اختیار کیا جاتا ہے جب اصلاح کے بارے تمام ذرائع ناکام ہو جائیں۔

سزا..... ایک نفسیاتی ضرورت:

دوسری بات ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ بعض نفسیاتی عوارض اور بگاڑ ایسے ہیں کہ جن میں جتلا افراد کی اصلاح جسمانی سزا اور مار پیٹ کے علاوہ کسی دوسری طرح ممکن نہیں ہوتی۔ علم نفسیات ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی کے عام حالات میں مذکورہ بالا ذرائع اصلاح یعنی زبانی لہمائش اور خواب گاہ سے علاحدگی وغیرہ مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ مگر بعض نفسیاتی عوارض مثلاً اذیت پرستی (Masochism) وغیرہ ایسی ذہنی بیماریاں ہیں جن میں جہد محض کا علاج صرف جسمانی سزا ہی ممکن ہے۔ مردوں کے یہ نسبت عورتیں اس ذہنی عارضے کی زیادہ شکار ہوتی ہیں۔ اس طرح کی مریض عورتیں تحقیر اور مار پیٹ سے ایک طرح کا لطف حاصل کرتی ہیں۔ اس کے برعکس مرد عام طور پر جس نفسیاتی بیماری کا شکار ہوتے ہیں وہ سیادت پسندی (sadism) کہلاتی ہے۔ اس میں جتلا مردوں میں ظلم و ستم سے ایک طرح کی مریضانہ محبت پائی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر بیوی اذیت پرستی جیسے مرض میں مبتلا خواتین کے گروہ سے تعلق رکھتی ہے تو اس کی اصلاح مار پیٹ اور جسمانی اذیت کے ذریعہ ہی ممکن ہے تاکہ اس کی نفسیاتی ضرورت پوری ہو اور اس کے ہوش و حواس بحال ہوں۔ یہ بات بظاہر کتنی ہی عجیب و غریب کیوں نہ معلوم ہوتی ہو مگر حقیقت ہے کہ سیادت پسند مرد اور اذیت پرست عورتیں ایک دوسرے کے لیے بہت اچھے رفیق حیات ثابت ہوتے ہیں حالانکہ ان کے باہمی تعلق کی اساس غیر صحت مندانہ ہونا ہے۔ اسی طرح اذیت پرست خاوندوں اور سیادت پسند بیویوں کی مثالیں بھی انسانی زندگی میں نایاب نہیں ہیں۔ جو وقتاً فوقتاً اپنے خاوندوں کو خوب پیٹتی رہتی ہیں۔ ایسے اذیت پرست خاوندوں کا حراج صرف پٹ چاکر ہی درست ہوتا ہے۔ یہ ان کی ایک نفسیاتی

ضرورت ہے جسے ان کی بیویاں بخوبی پورا کرتی ہیں۔ ایسے جوڑے ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہتے ہیں۔ چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ ماریپیٹ کی نوبت صرف اسی وقت آتی ہے جب میاں بیوی مرض کے حد تک اس کے خوگر ہو چکے ہوں۔ اس کے بغیر یہ صورت پیش ہی نہیں آسکتی۔

بہر حال اسلامی قانون خاوند کو جسمانی ماریپیٹ کی اجازت دیتا ہے اس کی حیثیت محض ایک احتیاطی تدبیر کی ہے کسی خاوند کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی لڑکیوں پر اپنی بیوی کو زد و کوب کرتا رہے۔ قرآنی آیت میں اسلامی تدبیر کا تذکرہ بھی ذکر اسی حقیقت کو واضح کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو اپنا حق صرف انہی مواقع پر استعمال کرنے کی اجازت دی ہے جہاں دوسرے تمام ذرائع ناکام ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ حِلَّةَ الْبَعِيرِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ۔ (بخاری)
ترجمہ: تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو اس طرح نہ مارے جس طرح گدھوں کو مارا جاتا ہے اور پھر دن کے آخری حصہ میں بلا غراس سے جماعت کرے گا۔
خاوند کی بدسلوکی کا علاج:

اگر بیوی کو خاوند کی طرف سے کسی بدسلوکی کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں اسلامی قانون ذرا مختلف ہے۔ ارشادِ ربانی ہے:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَغْلِهَا يُشَوِّزًا أَنْ تَافِكَ أَوْ تُفْهِمَ أَوْ تُضْلِعَ بَيْتَهَا ضُلْحًا، وَالضُّلْحُ خَيْرٌ۔ (سورت ۴ آیت ۱۲۸)
ترجمہ: اگر عورت اپنے شوہر کی طرف سے کسی سرکشی یا بے پروائی کا خوف محسوس کرے تو دونوں کو اس معاملے میں کوئی گناہ نہیں کہ دونوں باہم صلح کر لیں اور یہ صلح بہتر ہے۔

بعض لوگ اس معاملے میں بھی مرد و عورت کے درمیان کامل مساوات کا مطالبہ کر سکتے ہیں مگر یہ سوال محض نظری اور خیالی انصاف کا نہیں ہے بلکہ یہ انصاف کی ایک ایسی

صورت کا سوال ہے جو قابل عمل ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی فطرت سے بھی ہم آہنگ ہو۔ عورت پس ماندہ مشرق کی ہو یا مہذب مغرب کی۔ وہ ہر گز یہ پسند نہیں کر سکتی کہ خاوند کی مار پیٹ کا بدلہ وہ بھی مار پیٹ کی صورت میں لے اور اپنے ہاتھوں خاوند کی پٹائی کرے وہ ایسے خاوند کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھ ہی نہیں سکتی جو اتنا کمزور ہو کہ اس کے ہاتھوں پچا اور مار کھاتا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب تک کسی عورت نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ جس طرح خاوند کو اسے مارنے کا حق حاصل ہے اسی طرح اس کو بھی اپنے خاوند کو زد و کوب کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے۔

اس معاملے کا ہم پہلو یہ ہے کہ اسلام کی نگاہ میں یہ ضروری نہیں کہ عورت چپ چاپ اپنے خاوند کی زیادتیاں اور جو روستم برداشت کرتی رہے اور اس کے خلاف آف تک نہ کر سکے۔ ایسی صورت میں اسلام عورت کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ چاہے تو اسلامی طریقہ کے مطابق اپنے خاوند سے علاحدگی اختیار کر لے۔

بحث کا خلاصہ :

- ۱- اوپر کی مذکورہ بحث سے مندرجہ ذیل امور ہمارے سامنے آتے ہیں۔
خاوند کی جانب سے بیوی پر عائد ہونے والے فرائض نرے ظلم و ستم اور زور زبردستی کا مظاہرہ نہیں ہیں بلکہ ان کا اصل مقصود معاشرے کی اجتماعی فلاح و بہبود ہے جس کا ایک جز عورت بھی ہے۔
- ۲- بیوی کے اکثر فرائض کے مقابل میں خاوند پر بھی اسی طرح کے فرائض عائد ہوتے ہیں۔ جن چند مواقع پر مرد کو عورت کے مقابلے میں کسی نہ کسی طرح کی برتری حاصل ہے ان میں بنیادی نقطہ نظر ان کی طبعی ساخت ہے جو آپس میں ایک دوسرے سے مختلف ہے اس سے عورت کی تحقیق یا تذلیل ہر گز مقصود نہیں۔
- ۳- عورت پر مرد کو جو فوقیت حاصل ہے اس کے مقابلے میں عورت کو یہ قانونی حق دیا گیا ہے کہ اگر خاوند اس سے بد سلوکی کرے تو وہ اس کو چھوڑ دے۔

(جدی)

مولانا حبیب الرحمن قاسمی استاد حدیث دارالعلوم دیوبند

۲۵۔ ابو عتبہ کے شاگرد ابو العباس بیان کرتے ہیں کہ میں نے (اپنے عہد کے مشہور عابد و زاہد بزرگ) حضرت بشر بن حارث حافی سے اکتساب یعنی کاروبار اور کمائی کے بارے میں پوچھا تو فرمایا ہاں ضروری ہے اور میرے نزدیک تو کمائی کے بغیر چارہ کار نہیں۔ اور مزید یہ بات بھی بیان فرمائی کہ انسان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی آمدنی، خوراک اور جائے سکونت (مکان) پر نظر رکھے اور انسان کے لئے ضروری ہے کہ اپنی تجارت وغیرہ میں پوری احتیاط سے کام لے اور حلال و جائز اور پاکیزگی کا پورا پورا خیال رکھے۔

۲۶۔ احمد بن محمد برائی بیان کرتے ہیں کہ (میرے والد کی وفات کے بعد) جب حضرت بشر حافی کو یہ معلوم ہوا کہ ہمارے والد کے ترکہ کو ہمارے اوپر نہایت کشادہ دستی اور بے احتیاطی کیساتھ خرچ کیا جا رہا ہے تو انھوں نے مجھ سے فرمایا یہ مال تم پر جس طرح بے دریغ خرچ کیا جا رہا ہے اس سے مجھے بہت دکھ ہے خرچ میں قیود و میانہ روی ضروری ہے۔ تم بھوکے سو جاؤ اور مال جھلمے پاس موجود ہے یہ میرے نزدیک اس سے بھیرے ہے کہ تم آسودگی اور پیٹ بھر کے سو جاؤ اور گھر میں کچھ نہ رہے۔

اس کے بعد فرمایا مجھے معلوم ہوا کہ تم تجارت کے لیے بازار بھی نہیں جا رہے ہو تجارت ضرور کرو پھر آخر میں فرمایا کہ اپنی والدہ کو میرا سلام پہنچا دینا اور یہ پیغام بھی کہ خرچ میں میانہ روی کا خیال رکھیں (حضرت بشر حافی کی اس ہدایت کا حاصل یہی ہے کہ

کھانے وغیرہ کی نوعیت اور مقدار میں درمیانی رہا اختیار کرنی ضروری ہے تاکہ مال و دولت فاضول خرچی میں برباد نہ ہو جائے)

(۲۷) اسحاق بن دوق کہتے ہیں کہ میں نے حسن بن روحؒ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میرے نزدیک ایک قیراط کا کمانا اس سے بہتر ہے کوئی مجھے بطور عطیہ و احسان کے دس درہم دے۔

(۲۸) ابو بکر بیان کرتے ہیں کہ میں نے محمد بن قاضی کو فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس بات پر نظر رکھے کہ اس کی روٹی کہاں سے آرہی ہے۔ اور اس کے درہم کہاں سے آرہے ہیں یعنی کھانے اور کمانے میں حلال و حرام کا امتیاز نہایت ضروری ہے ایسا نہ ہو کہ بے احتیاطی میں حلال و حرام کی آمیزش ہو جائے۔ حضرت سفیان نے فرمایا کہ کسب حلال میں جو اس مردوں کی طرح جدوجہد کرو۔

(۲۹) عاصم بن ابی النجود حضرت ابو داؤدؒ کا یہ ملفوظ نقل کرتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا کہ تجارت سے حاصل کیا ہوا ایک درہم عطیہ کے دس درہم سے میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔

(۳۰) حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ دو خوراک نہایت پاکیزہ ہے ایک وہ جو پشت پر بوجھ لاد کر حاصل کی گئی ہے اور دوسری جو ہاتھ کی کمائی سے حاصل ہوئی ہے۔ دست کاری سے کمائی گئی ہے۔

(۳۱) حضرت عبداللہ بن عمرؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ سے پوچھا گیا کہ بہتر کمائی کون سی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جو دست کاری اور جائز تجارت اور گناہوں کی آلودگی سے محفوظ ہو۔

(۳۲) حضرت ابراہیم نخعیؒ فرماتے ہیں کہ (ان کے زمانے میں کہا جاتا تھا) تاجر بیکار بیٹھے رہنے والے سے بہتر ہے۔ حضرت ابراہیم نخعیؒ مشہور محدث و فقیہ اور تابعی ہیں ان کی اس ارشاد سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ اور تابعین میں یہ بات عام طور پر مشہور و معروف تھی۔

(۳۳) مشہور امام حدیث سفیان بن عیینہؒ ابو اسحاق السہمی سے نقل کرتے ہیں

کہ انھوں نے فرمایا محنت و محرووری کو دین کا مہین سمجھا جاتا تھا۔ ابن مینہ سے پوچھا گیا کیا یہ بات سفیان ثوری نے ذکر کی ہے تو انھوں نے فرمایا ہاں۔

(۳۴) مشہور محدث مہدی بن جعفر صوری بیان کرتے ہیں کہ جس وقت خلیفہ مامون (رشید) طرسوس آیا میں اس وقت وہیں تھا۔ اور امام احمد بن حنبل اور ابن نوح بیڑیوں میں مقید مامون کے ساتھ تھے۔ (ان ہر دو بزرگوں نے مسئلہ خلق قرآن میں مامون کے غلط عقیدہ کی موافقت نہیں کی تھی اس بنا پر اس نے دونوں حضرات کو مقید کر رکھا تھا) محدث مہدی صوری کہتے ہیں کہ امام احمدؒ نے مجھے مکتوب لکھا کہ ہم جس حال میں ہیں آپ کو معلوم بھی ہے اگر ہم اس جہنم کی حالت میں نہ ہوتے تو آپ کے پاس حدیث سننے کے لئے ضرور حاضر ہوتے۔ (اس مجبوری کے تحت) عرض ہے کہ آپ خود قدم رنجہ فرمائیں۔ امام صوری کا بیان ہے کہ امام احمدؒ کی اس طلب و خواہش پر میں ان کے پاس حاضر ہوا۔ اور اس دن ان سے جو حدیث میں نے بیان کی وہ یہ تھی کہ تابعی جلیل عبد اللہ بن محرز فرماتے تھے۔ لذیذ سے لذیذ تر کھانا جو سعی و کوشش کے بعد حاصل ہوا ہو اور میں اسے آسودہ ہو کر کھاؤں اس کے مقابلے میں سچے تاجر کا کھانا زیادہ پسندیدہ ہے۔

(۳۵) ابو ظہیان کا بیان ہے کہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظمؓ نے مجھے مخاطب ہو کر فرمایا۔ اے ظہیان کے بیٹے مال حاصل کر۔ مطلب یہ ہے کہ حلال مال کی طلب و سعی میں سستی و کاہلی کے بجائے پوری مستعدی کا مظاہرہ کیا جائے۔

(۳۶) حکیم بن قیس اپنے والد قیس بن عاصم سے نقل کرتے ہیں کہ انھوں نے اپنی اولاد کو وصیت فرمائی مال حاصل کرنے میں پوری کوشش کرو اس لئے کہ مال کریم کی شرافت کی علامت ہے اور کمینوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اور سوال کرنے سے بچنا کیوں کہ یہ آدمی کی سب سے گھٹیا کمائی ہے اور جب میری وفات ہو جائے تو مجھ پر نوحہ نہ کرنا کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نوحہ نہیں کیا گیا تھا۔

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

ماہنامہ

دارالعلوم

ماہ ربیع الثانی ۱۴۲۰ھ مطابق ماہ اگست ۱۹۹۹ء

جلد ۸۳ شمارہ ۸ فی شمارہ ۶۶ سالانہ - ۶۰/-

مدیر

نگران

حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب

استاذ دارالعلوم دیوبند

مہتمم دارالعلوم دیوبند

ترسیل زر کا پتہ: دفتر ماہنامہ دارالعلوم دیوبند ۷۵۵۳۷۲۳ یو پی

سالانہ بدل اشتراک

معودی عرب، افریقہ، برطانیہ امریکہ، کناڈا وغیرہ سے سالانہ - ۴۰۰ روپے
پاکستان سے ہندوستانی رقم - ۱۰۰/، بنگلہ دیش سے ہندوستانی رقم - ۸۰/
ہندوستان سے - ۶۰/

Tel: 01336 - 22429

FAX: 01336 - 22768

Tel: 01336 - 24034 (EDITOR)

REGD NO. SHN/L-13/NP-111/98.

فہرست مضامین

نمبر شمار	نگارش	نگارش نگار	صفحہ
۱	حرف آغاز	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۳
۲	عماء ہند اور خدمت حدیث	مولانا محمد خالد حسین صاحب	۶
۳	قدیانی نبی کی آسمانی شادی	مولانا حافظ محمد اقبال صاحب رنگونی	۲۱
۴	اسلام، عورت اور مغربیت	مولانا محمد فرقان صاحب قاسمی	۳۲
۵	کارروائی اجلاس تحفظ ختم نبوت	مولانا اقبال احمد صاحب مظہر العلوم کانپور	۴۵
۶	مکتبی تعلیم کاجرا اور اسکی اہمیت	مولانا محمد ناظم الدین صاحب ضلع اکوٹہ	۵۱

☆☆ ختم خریداری کی اطلاع ☆☆

○ یہاں پر اُسرغ نشان ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو چکی ہے۔ ہندوستانی خریدار مئی آرڈر سے اپنا چندہ دفتر کو روانہ کریں۔ چونکہ رجسٹری فیس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس لیے دی پی میں صرفہ زائد ہو گا۔ پاکستانی حضرات مولانا نور الحسن ولد عبدالستار صاحب (مرحوم) مہتمم جامعہ عربیہ داؤد والا براہ شجاع آباد ملتان کو اپنا چندہ روانہ کریں۔

ہندوستان و پاکستان کے تمام خریداروں کو خریداری نمبر کا حوالہ دینا ضروری ہے۔
 بھگت دیشی حضرات مولانا فیس الرحمن سفیر دارالعلوم دیوبند کی معرفت مفتی شفیق الاسلام قاسمی، ملی باغ جامعہ پوسٹ شانتی نگر ڈھاکہ ۱۴۱۷ کو اپنا چندہ روانہ کریں۔

اک شمع رہ گئی تھی

.....

۲۳ جولائی کی شب میں ایک ایسی شخصیت جس نے زندگی سے ناامید ہزاروں مریضوں کو جینے کا حوصلہ بخشا، جس کی نبض سناش انگلیوں کے لمس نے سیکڑوں در ماندہ بیماروں کو زندگی کی توانائیاں دیں، جس کے محبت آمیز ہمدردانہ لہجوں نے تیرگی حیات سے ہر اسماں دلوں میں اطمینان و اعتماد کے چراغ روشن کر دیئے، قضا و قدر کے فیصلہ پر لبیک کہتے ہوئے موت کی آغوش میں سو گئی۔ یعنی دو اخانہ ہمدرد (وقف) دہلی کے متولی و سرپرست، جامعہ ہمدرد کے مؤسس اور وائس چانسلر جناب حکیم عبدالحمید دہوی کارگاہ حیات سے بارگاہ رب کائنات میں پہنچ گئے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔ دعا ہے کہ مولائے رحیم و کریم مرحوم کی قبر پر اپنے رحم و کرم اور لطف و نوازش کی موسلا دھار بارش برسائے اور خدائے غفار و ستار ان کی زلات و تقصیرات اور لغزشوں و کوتاہیوں پر غفو و غفران کی چار... بارے۔

حکیم صاحب موصوف رواداوی و غم گساری، محبت و اخوت، خدمت و ایثار اور احترام آدمیت کے عملی نقیب و علم بردار تھے اور رہن سہن، نشست و برخاست، گفت و شنید، لباس و مزاج اور اخلاق و عادات میں مشرقی تہذیب کے نمونہ اور جیتی جاگتی تصویر تھے۔ دنیا کی نعمتوں سے مالا مال اور جاہ و منصب سے ہم کنار بائیں ہمہ بیجا شان و شوکت کے

اٹھارہ سے نا آشنا، فخر و مباہات، غرور و نخوت سے ان کی زندگی یکسر ندمی تھی۔ دنیوی مال و متاع کے لحاظ سے وہ ایک امیر ترین انسان تھے مگر ذوق و مزاج کے اعتبار سے وہ ایک مرد درویش تھے۔ ریکسانہ ٹھاٹ باٹ کے بجائے انھوں نے ہمیشہ سادگی و یورپہ نشینی کو پسند کیا۔ جہد مسلسل و سعی پیہم ان کی شناخت اور فکر و عمل ان کی شخصیت کا دوسرا نام تھا۔ تقسیم ملک کے قیامت خیز خونیں منظر سے ساری قوم دہشت زدہ نالہ و سیون میں مبتلا تھی ایسے ہوش رہا اور حوصلہ شکن حالات میں بھی حکیم صاحب زندگی سے مایوس ہونے کے بجائے زندگی کی تعمیر نو اور قوم و ملک کے روشن مستقبل کا فکری خاکہ مرتب کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ پھر اپنی پوری زندگی اسی خاکہ کے اندر رنگ بھرنے میں گذاردی۔ اور فکر و عمل کے ایسے چراغ روشن کر گئے جن سے اگلی نسلیں روشنی حاصل کرتی رہیں گی۔

ہرگز نجیر و آنکھ دلش زندہ شد عشق

شہت است بر جریدہ عالم دوام با

اسی ہفتہ دارالعلوم دیوبند کے قدیم استاد بلکہ استاذ الاساتذہ جناب حکیم محمد عمر صاحب طویل علالت کے بعد وفات پا گئے۔ موصوف ایک پامول، اپنے کام سے کام رکھنے والے، سادگی پسند، متواضع اور ماہر فن استاد تھے۔ فن طبابت کے اس دور زوال میں موصوف کی ذات مرجع کی حیثیت رکھتی تھی۔ کم و بیش ساٹھ سال کے طویل عرصہ تک انھوں نے فن طب کی خدمت انجام دی اور اس طویل مدت میں ہزاروں تلامذہ نے ان سے فیض اکتساب کیا۔ درس و تدریس کے ساتھ فارغ اوقات میں مطلب بھی کرتے تھے اس راہ سے بھی انھوں نے خلق خدا کی بہت خدمت کی عام طور پر نسخہ نویسی کی کوئی فیس نہیں لیتے تھے۔ اور دونوں کی تجویز میں بھی مریض کی معاشی حالت کا خاص خیال رکھتے تھے۔

مساجد و مدارس کی تاسیس و تعمیر میں بھی دل کھول کر حصہ لیتے تھے۔ شہر دیوبند میں اپنے جیبہ خاص سے ایک مسجد کی تعمیر کرائی جو بحمد اللہ جمعوں و جماعت سے آہا ہے۔ انشاء اللہ آئندہ کسی شمارہ میں تفصیل کے ساتھ حکیم صاحب مرحوم و مغفور کے حالات و خدمات پر روشنی ڈالی جائے گی۔ ●

دارالعلوم دیوبند کی جانب سے ایک ضروری وضاحت

اللہ تعالیٰ کا ہزار ہزار احسان ہے کہ دارالعلوم دیوبند اپنی روایات کے مطابق اسلامی علوم و فنون کی تعلیم و تدریس میں پوری اجماعیت کے ماتر وقف ہے، اور اس کے تمام اختلافی و تعلیمی و تربیتی شعبے حسب معمول اپنے اپنے فرائض کی انجام دہی میں ہمہ تن لگے ہوئے ہیں۔

البتہ دارالعلوم دیوبند چوں کہ ایک عظیم ادارہ ہے، جس میں کم و بیش تین سو کا عملہ ہے، جن میں خوش آمدہ مسائل کے سلسلہ میں اختلاف رائے کا پیش آ جانا کوئی مستبعد نہیں ہے۔ یہ اداروں کے اپنے داخلی معاملات ہیں جو اتفاق و اختلاف رائے سے طے پاتے رہتے ہیں۔ اجتماعی معاملات میں اس طرح کی صورت حال کار و نما ہو جانا ایک طبعی امر ہے۔

لیکن بعض طبائع اس قسم کے معمولی اختلاف رائے کو اس طرح بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کی عادی ہوتی ہیں جس سے یہ تاثر ہوتا ہے کہ رخصتہ کار میں باہمی انفریق اور گرد پ بندی ہے۔ اور وہ ایک دوسرے کو نچوڑ کھانے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔

اوجہ تقریباً ایک مہینہ سے تھوڑے تھوڑے وقفہ کے ساتھ دارالعلوم دیوبند کے تعلق سے کچھ اسی طرح کی خبریں اخبارات میں شائع ہو رہی ہیں جن سے ہمدردان ملت و مہجی خواہان دارالعلوم میں تشویش کا پیدا ہو جانا ناگزیر ہے، چنانچہ بعض موصولہ خطوط میں اس کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ جب کہ یہ سارے بیانات واقعہ کی غلط ترجمانی پر مشتمل و سچائی سے دور ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ کسی ارکن شورٹی نے استعفاء نہیں دیا ہے۔ اور ناظم تعلیمات صاحب بدستور اپنے فرائض منصبی انجام دے رہے ہیں۔ جو عناصر اس طرح کے بیانات شائع کر رہے ہیں وہ اپنے اس بے جا فعل سے دارالعلوم کی نیک نامی اور اس کی حیثیت عربی کو بجر دھ کرنے کے درپے ہیں۔ بلاشبہ ان کا یہ رویہ قابل مذمت ہے۔

اخبارات کے نمائندوں اور دیگر صحافی حضرات سے بھی ہماری گزارش ہے کہ وہ ملک کے ایک تاریخی و عظیم ادارہ سے حلقی اس طرح کے بے سرو پا بیانات نہ شائع کرائیں یہ دارالعلوم دیوبند کے ساتھ ان کا قابل قدر تعاون ہو گا اور ادارہ ان کے اس تعاون پر مشکور ہو گا۔

علماء ہند اور خدمتِ حدیث

محمد بن سیدنا محمد خاتم النبیین صاحبِ نبوت
شہیدِ مدنیہ دارالعلوم دیوبند

ہندوستان کا ایک ستارہ کوز حشاش

شیدائیانِ علوم نبوی کی زبردست خدمات کے باوجود ہندوستان میں ابھی تک مکمل طور پر تعلیمِ حدیث کا رواج نہ ہو پایا تھا۔ اور اس دیار میں علمِ نبوی کی روشنی مقنونات کے دباؤ میں آکر دھیمی پڑ جاتی تھی۔ لیکن دسویں صدی کے وسط میں ہندوستان کی قسمت چمکتی ہے اور اس کے اقبال کا ستارہ اس شہر میں طلوع ہوتا ہے جس کو شہد جہاں کی قدروانی نے ”شیرِ ابراہیم“ کا خطاب دیا تھا۔ ہندوستان کی یہ قسمت بیدار شیخ علی متقی (دستوفی ۱۷۷۵ھ) کی ذات تھی۔ (الفقہ الاسلامی فی الہدٰی - ونفحة العیر ص ۱۵)

موصوف جوانی میں بلقان جا کر شیخ حسام الدین ملتانی سے علوم ظہری و باطنی کی تکمیل کی، یہاں سے جاذبہ توفیق نے سرگز کی طرف کھینچی، گجرات ہو کر دیارِ عرب کی طرف نکل کر ایلیا، ابن وقت، عمر سرسنگہ برس کی تھی، لیکن اس عزم کے غائبانہ کی ہمارا نہ سہلی رکاوٹ نہ بن سکی۔ عرب پہنچ کر چھانڈ کے مشہور و معروف اساتذہ سے علمِ ظاہر و باطن کی تحقیق کی، یا خصوصاً ابن حجر مکی، شیخ ابوالحسن بکری، دیلمی، محمد بن محمد بخاری کی خدمت میں خصوصیت حاصل کی (۱)۔ علی متقی نے چند ہی سال میں توفیق ربانی و ملی متعدد اذکار و خانی وہ مرید حاصل کیا کہ ان کے اساتذہ و شیوخ، شاگردیکے درجہ میں آگئے اور ان کے صفہ ارادت میں داخل ہو گئے اور شاگرد کہلانے میں فخر بھی محسوس کرنے لگے چنانچہ اپنی غیر کمی مان سے اہم مسائل میں درجوع کیا کرتے (۲)۔ ابن ہندرامن، اعلیٰ حبیب المؤمن، شیخ علی متقی نے جملہ میں بیٹھ کر وہ ”دارقۃ المعارف“، ”ترغیب الدی“ جو ”کبیر“ الخصال فی صنن القوال و الافعال کے نام سے مشہور ہے اور مثل تھ ہی ”منج الأعمال“ کے نام سے اس کی

بھی محض بھی مرتبہ کیلئے وہ کتابیں ہیں جن میں سے بعض کے نام اور حقائق سے پہلے کے مجھے معلوم
 نہ تھے۔ پھر دیکھا کہ ان کتابوں کو کچھ مکمل کے ساتھ اور ان میں کچھ ایسے نیا کچھ کے لئے
 فرماتے کہ "لشیر علی منہ علیہ السلامین واللمتی منہ علیہ" شیخ عقیلی اور بہت
 علماء کی تصانیف ہیں، ان تصانیف کا نظارہ اس کے بعد چلتا ہوتا ہے کہ ایک بہت سی تصانیف عالم
 شہرہ کی طرف سے لکھی گئی ہیں۔ اور آپ کی سوانح حیات پر مشتمل کتابیں (۱۱) شیخ کے پیشکش
 پر تیار ہیں۔ ہندوستان کے بہت علماء نے جو ان کے حوالہ دیے ہیں جن میں سے کچھ بنیاد پر
 لکھی، شاہ محمد بن فضل اللہ بن ہال پوری شیخ عبداللہ رحمت اور شیخ عبدالوہاب عقیلی وغیرہ ہیں،
 لیکن علی عقیلی کے علاوہ میں جو شہرہ محمد بن طاہر عقیلی کو ہے تو ان کی اور کئی تصانیف ہو سکتی۔
 محمد بن طاہر نے اولاً اپنے استاد سے تحصیل فیض کی کہ مکہ مکرمہ کا عقیلی بنو کیا۔ اور حضرت
 میں یہ کمال حاصل کیا کہ استاذ کی زندگی ہی میں وہ کتابیں تصنیف کیں جن کے علاوہ ان
 کی کئی مفید ترین تصانیف ہیں جس نے امت اسلامیہ کو ممنون افسان کیا۔ لغت و حدیث میں
 "معجم البحار" آپ کی مشہور ترین تصانیف میں سے ہے، بلاشبہ یہ کتاب خدام حضرت
 نبویؐ پر احسان عظیم ہے جس کے بارے میں شیخ بخاری کے مقدمہ نگار حافظ احمد
 سہارنپوری کے یہ الفاظ ہیں "وہو مع کونہ من کتب اللغة بشرح واف للصباح
 الستة بل لغیرہا ایضا" (۲) اور مفتی سید حمید الاحسان مجددی کا ان کے سلسلے میں دعویٰ
 ہے کہ "یہ اس فن کی آخری کتاب ہے، اس کو تمام کتب حدیث کی عمدہ شرح کہنا بہتر ہے"
 (۳) استاد راجہ شیخ عقیلی ان کی کتاب اس کی نہایت مفید اور درحقیقت عقیلی (بے نیاز
 کرنے والی) ہے، علاوہ ان کے تذکرۃ الموضوعات اور قانون الموضوعات ان کی اہم تصانیف
 ہیں، ان کی عظمت کا آئیے اندازہ کیجئے کہ اگر جیسے نعترو انسان سے جب مبعوث فرمایا۔ تو
 ان کے پہلے شیخ سے ملاقات تھی۔ اور (باوجود شیخ کی ناگوار طبیعت) شیخ نے فرزند و نواسہ خود اپنے
 ہاتھ سے یا نہ ہی (۴) علی عقیلی کے دوسرے ذہن شاکر و شیخ عبداللہ اور شیخ رحمت اللہ نے

گہرات اگر بزم حدیث آراستہ کیا، ان کی شہرت سن کر مولانا جمال الدین معروف بہ شیخ بہلول دہلوی گہرات پہنچے اور دونوں بزرگوں سے حدیث کا درس لیا، واپس آکر اس فن شریف کی خدمت میں عمر بسر کر دی، ملا بدایونی لکھتے ہیں وہ علم حدیث را خوب دزدیدہ و در صحبت اہل فخر قرار سیدہ..... و باہل دنیا کارے مدار و باقادہ اضافہ طلاب مشغول است۔ اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی آپ کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں ”جامع میان علم شریعت و طریقت بود“ (۱) احمی کے معاصر مولانا میر کلاں محدث ہیں، یہ میرک شاہ شیرازی کے شاگرد تھے۔ یہ اپنے زمانے کے زبردست عالم تھے۔ اس کا اندازہ اسی سے ہوتا ہے کہ حدیث و فقہ کے مشہور امام ملا علی قاری نے حدیث شریف کی سند آپ سے حاصل کی چنانچہ اپنی مشہور کتاب ”مرقاۃ المفاتیح“ کے مقدمے میں اس کی صراحت فرمائی ہے۔ سید سلیمان ندوی کی تحقیق کے مطابق تاریخ میں پہلی دفعہ صحیح بخاری کے داخل درس ہونے کا تذکرہ اسی عہد میں ملتا ہے مولانا محمد لاہوریؒ اس کا درس دیا کرتے تھے۔ وہ لاہور کے مفتی تھے۔ تقریباً نوے برس تک اس بابرکت مشغل میں مصروف رہے۔ (۲)

شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ اور خدمت حدیث کی رفتار میں تیزی:

اکبر کے اخیر عہد میں حالات ایک نیا رخ پکڑتے ہیں اور علم حدیث کی روشنی سے پورے ہندوستان کو منور کرنے کے لئے ایک زبردست خدا کی انتظام ہوتا ہے، یعنی وہ عظیم ہستی نمایاں ہوتی ہے، جس نے آگے چل کر دہلی کی شاہی سلطنت کو ہمیشہ کے لئے علوم دین کا دارالسلطنت بنادیا، اور جس نے اکبر کے دور کی بدعت والحاد کو حدیث نبوی کے نور سے کا فور کر دیا اور جس کی نسبت اہل علم کا اعتراف ہے ”مول کے کہ تخم حدیث در ہند کشت او بود“ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ کی ذات وہ ذات ہے جس نے ہندوستان میں وہ کر حدیث کے سر بھر خزانے کو وقف عام کیا، اور قائلِ قدر محققانہ تصانیف کے ذریعہ سے علم ظاہر باطن دونوں کی محفلوں سے تحسین و آفریں کی داد وصول کی!! شیخ نے نولہ اپنے والد بزرگوار سے علوم کی تحصیل کی، پھر مکہ معظمہ جا کر شیخ

عبدالوہاب متقی سے صحاح ستہ پڑھی اور ہندوستان واپس آکر درس حدیث کے فیوض سے لوگوں کو مستفیض کرتے رہے، اس کے ساتھ ساتھ انھوں نے سوسے زائد کتابیں بھی تصنیف کیں، جن میں مشکوٰۃ کی مشہور عربی شرح لمعات التفسیح اور فارسی شرح اربعۃ للمعات اور سیرت نبوی میں مدارج النبوۃ بہت اہم ہیں۔ شیخ دہلوی نے عمومی طور پر حدیث کو غور و فکر اور تدبر معانی سے پڑھنے پڑھانے کا رواج دیا، شیخ دہلوی کے بعد ان کے صاحبزادگان اچھے جانشین ثابت ہوئے اور باپ کی میراث کو سینے سے لگائے رکھا، چنانچہ شیخ کے فرزند مولانا نورالحق محدث دہلوی نے اس فیض کو عام کرنے میں پوری زندگی کھپادی، اور بخاری شریف کی شرح فارسی ”تیسیر القاری“ کے نام سے کئی جلدوں میں لکھی، موطا امام مالک کی بھی شرح لکھی اور صحیح مسلم کی شرح بنام ”منہج العلوم“ لکھنی شروع کی تھی مگر عمر نے وفاتہ کی۔ ان کے فرزند شیخ فخر الدین نے اپنے باپ کی تمام شرح کی تکمیل کی، نیز حصین کی بھی شرح لکھی، حافظ فخر الدین کے صاحبزادے شیخ الاسلام نے بخاری شریف کی فارسی میں شرح لکھی، شیخ الاسلام کے صاحبزادے شیخ سلام اللہ ہیں، جو دہلی چھوڑ کر رام پور چلے آئے تھے اور محدث رام پوری کے نام سے مشہور ہوئے۔ انھوں نے موطا کی شرح معلیٰ لکھی اور صحیح بخاری اور شامک ترمذی کا فارسی میں ترجمہ کیا اور اصول حدیث پر عربی میں ایک رسالہ لکھا۔ یہ تودہ سلسلہ تھا جو ان کے خاندان میں یکے بعد دیگرے چلا رہا۔ ان کے علاوہ ان کے فیض یافتوں کے ذریعے بھی علم حدیث کی خوب اشاعت ہوئی، ان کے تلامذہ میں ملا حیدر کشمیری اور خواجہ معین الدین وغیرہ ہیں، جو علم حدیث میں تبحر کا درجہ رکھتے تھے، انھیں ملا حیدر کے ایک شاگرد ملا عنایت اللہ کشمیری تھے جنھوں نے ۳۶ دفعہ مکمل بخاری شریف کا درس دیا نیز مولانا نورالحق ابن شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے درس کے ایک نامور فاضل میر سید مبارک بلگرامی ہیں۔ انھوں نے حدیث میں وہ کمال پیدا کیا کہ آزاد بلگرامی نے ان کو قطب المحدثین قرار دیا، ان کے شاگردوں میں میر عبدالجلیل سب سے نامور ہوئے، موصوف بھکر (سندھ) میں واقع نولیس تھے وہاں بخاری کا ایک نسخہ ہاتھ آیا، عبدہ سے برطرفی کے بعد بھی محض اس کی نقل کی خاطر چھ مہینے وہاں اور گزرے، ان کے آغوش تربیت میں علامہ غلام علی آزاد نے تربیت پائی جنھوں نے صحیح بخاری کی شرح ضوۃ الدری

تصنیف فرمائی (جو تمام رہی) شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے علاوہ حضرت مجدد الف ثانی کا نام بھی علامہ علوم نبوی کے قیام میں آتا ہے۔ حدیث کا درجہ میں مولانا عبدالحق بن ہندی اور شاگردان جبریل بن یعقوب، صریح شریعت کی مکتبہ خدیجہ میں ایک اربعین آپ کی تالیف ہے اس کے علاوہ جس نے بھی آپ کے مکتوبات کا مطالعہ کیا ہو گا وہ شہادت دے گا کہ آپ کا پایہ علم حدیث میں کتنا بلند تھا۔ آپ کے مناجزات سے جازن الواحہ شیخ محمد سعید تھریانی نے تصدیق کی تھی، ذرا دیر اندیش اہل حدیث و اصول حدیث سے سنو اور اس بار جہاں میں مہارت و صداقت کے مالک تھے۔ (۱) انھوں نے مشکوٰۃ کی تخریج بھی تصنیف فرمائی، خاتون المرخۃ کے فروغ و ترویج کا وہ بڑا معاون و مددگار ہیں جو قرآن و حدیث کے ساتھ پڑھیں، اس سلسلہ مجددیہ کے ایک فرد شیخ سراج احمد مرہندی بھی ہیں، انھوں نے فارسی میں جامع ترمذی کی مختصر تفسیر فاضلانہ تخریج بھی کی۔

حسین احمد اور علم حدیث کی اجمالی نشان و شوکت

کیا رہیں صدی کے لوگوں میں زمانہ ایک عظیم تغیر کا شکار ہوتا ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے اور ہر جرمن شریعت کے مستند پر ابن حجر کی اور ان کے تلامذہ کے بجائے سچے اور لوگ حاکم ہیں۔ اسی عہد میں دو ہندوستانی محدثین مسند پیش کرتے ہیں، عبداللہ لاہوری مکہ معظمہ میں اور ابو الحسن سندھی مدینہ منورہ میں، یہ وہی شیخ عبداللہ ہیں جن سے حضرت شاہ ولی اللہ کے استاد ابو طاہر مدنی فقیہ یاب ہوئے۔ ابو الحسن سندھی نے حرم نبوی میں بیٹھ کر حدیث کی متعدد کتابوں پر شرح اور تعلیقات لکھیں، چنانچہ جامع ترمذی، سنن ابوداؤد، نسائی، تورات ابن ماجہ کی شرحیں لکھی تھیں ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ مسند احمد بن حنبل کی شرح ابھی تک کسی نے نہیں لکھی تھی انھوں نے پچاس جلدوں میں اس کی شرح لکھی۔

ہندوستان میں علم حدیث کی شعاعیں پھیل رہی تھیں۔ مختلف علاقوں میں محدثین اپنے طور پر اس فن کی خدمت انجام دے رہے تھے۔ یہاں تک کہ ہندی مجددین سند

(۱) علامہ کا بیان اسامی کا۔ ذرا دیر اندیش اہل حدیث و اصول حدیث سے سنو اور اس بار جہاں میں مہارت و صداقت کے مالک تھے۔ (۱) انھوں نے مشکوٰۃ کی تخریج بھی تصنیف فرمائی، خاتون المرخۃ کے فروغ و ترویج کا وہ بڑا معاون و مددگار ہیں جو قرآن و حدیث کے ساتھ پڑھیں، اس سلسلہ مجددیہ کے ایک فرد شیخ سراج احمد مرہندی بھی ہیں، انھوں نے فارسی میں جامع ترمذی کی مختصر تفسیر فاضلانہ تخریج بھی کی۔

آمرائے حرمین مبنے ہوئے تھے تاہم جب شہ کا قیام ہندوستان خواص میں ہی کامیاب ہو گیا تو ان کے
 ایک ایک حصہ ہندوستان کی تاریخ میں ایک جیات بخش اور انقلاب کا تسبیح اور اسلام کا فاتح تملیاں نمودار
 ہوئے تھے جس کو غازی شاہ ولی اللہ محمدی دہلوی نے عام رسد سے جاننے سے حسد و صاحب کا وجود
 اپنے وقت میں جیسے کہ ہندوستان کا گویا شہزادہ چھپ چھپا ہوا ہے، منطق و حکمت، دنیا فنی حیثیت کے
 ہنگاموں سے بے خبر شہزاد تھا اور عوام و خواص میں قرآن و احادیث کے مطابق وادارے سے
 تادلی نام تھا، اہل ہند کے لئے موبیت، عظمیٰ اور عظیم بکری تھا شاہ صاحب نے ہندوستان
 میں تحریک عوامی کرنے کے بعد، ممکن حدیث کی غرض سے حجاز کا رخ کیا، وہاں وہ کریم
 ابو طاہر بن ابراہیم کو دیکھ کر یاد کر رہے تھے، آپا ہے، ہے صحابہ سے کاہنوں کی اور دہلوی
 کہتوں کی سند و احادیث کی ۱۱۳۷ھ میں بطاویث کے چشمنہ سے سیرا ہے ہو کر
 ہندوستان واپس آئے، اور پورے ملک میں کتب و فضیلت و رکات کا پانچ اپنے ذہان و قلم
 سے برساتے رہے یہ حضرت شاہ صاحب نے قہریم دستور کے مطابق صرف مشکوٰۃ شریف
 پر اکتفا کیا بلکہ صحابہ سے جاری فرمایا اور قیام حدیث میں تفتیہ فی الحدیث اور اسرار
 و حکم کا ایک نیا باب دیکھا، تصنیف کے ذریعہ بھی حدیث کو عام کرنے کی زبردست سعی
 فرمائی اور حدیث کی اولین اور صحیح ترین کتاب ہو طاب نام بالک کی عربی و فارسی میں مجتہدانہ
 شرح میں مصنف اور موسیٰ کے نام سے تالیف کی، صحیح بخاری کے تراجم کی شرح کی، اور "الفضل
 العین فی المسلسل من حدیث النبی الامین" اور فقہ و اسرار حدیث میں "حجۃ الیہ
 البالیغہ" نامی اور ہزاروں احادیث سے خلفاء راشدین کے مناقب و واضح و ثابت کرنے کے
 لئے ازالۃ الخفاء جیسی محققانہ کتاب تصنیف کی (۱) اور ہندوستان میں علم حدیث کے
 منارے کو رفعت میں رشک فلک بنادیا۔

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی:

وصال کے بعد شاہ صاحب نے اپنے پیچھے صد ہائے شاگردوں کو چھوڑا جن کے
 فضل و کمال سے علم کے ایوان آج بھی گونج رہے ہیں۔ آپ نے ارد شہزادہ میں آپ نے
 فرزند اکبر سراج الہند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہیں یہ بھی اپنے والد کی طرح

گوٹاگوں فضل و کمالات کے حامل تھے، انھوں نے اپنے والد کے شروع کئے ہوئے کاموں کو آگے بڑھایا، حدیث کے درس و تدریس کا ہنگامہ برپا کر دیا علم حدیث کو فروغ دیا، محدثین اور کتب حدیث کے حال میں بستان المحدثین اور اصول حدیث میں ایک رسالہ بحالہ نافعہ لکھا، شاہ عبد العزیز کے فیضان درس سے اکابر محدثین کی ایک بڑی جماعت تیار ہو کر نکلی جن میں شاہ رفیع الدین، شاہ عبدالقادر شاہ عبدالغنی، مولانا عبدالحی، مولانا اسماعیل شہید، شاہ محمد اسحاق، حسین احمد محدث طبع آبادی، مرزا حسن علی لکھنوی اور سلامت اللہ بدایونی وغیرہ ہیں۔ شاہ عبد العزیز کے دو شاگردوں کے ذریعے یہ فیض فرنگی محل پہونچا اور نہ فرنگی محل کا دامن اس دولت سے تقریباً خالی تھا۔ (۱) ان دونوں بزرگوں سے شاہ عبدالرزاق فرنگی محلی نے حدیث کی تکمیل کی۔ ان سے ان کے صاحبزادوں نے یہ دولت پائی، بعد میں مولانا عبدالحلیم فرنگی محلی نے اس کو مزید ترقی دی اور حرمین کے اکابر محدثین احمد شافعی، شیخ محمد جمال حنفی محمد بن عمر العرب الشافعی اور شاہ عبدالغنی سے فیض و برکات حاصل کی (۲) اور فرنگی محل میں درس حدیث قائم کیا جس کو ان کے صاحبزادے مولانا عبدالحی نے درجہ کمال تک پہونچایا اور انھیں کے ذریعہ فرنگی محل میں علم حدیث کی معراج کمال ہوئی، گو موصوف نے عمر کم پائی مگر اسی مختصر عرصے میں آپ کے درس و تدریس، تصنیف، و تالیف، تحقیق و تدقیق کے آواز سے دنیائے اسلام گونج اٹھی۔ حدیث و متعلقات حدیث کی متعدد کتابیں اپنے مقدمے اور تحشیہ کے ساتھ شائع کیں (۳) مولانا کے تلامذہ میں اس فن کے بڑے بڑے ماہرین پیدا ہوئے، جن میں علامہ ظہیر احسن شوق نیوی، مولوی حکیم

(۱) غلام ربند اور علم حدیث (۲) مقالات سلیمان ج ۲

(۳) ان کتابوں میں "التعلیق المسجود عنی موطا الإمام محمد" جیسے شیخ عبدالفتاح ابو نمرہ نے ایڈٹ کیا۔ اور "المربع والمنکسر من الجرح والتمعیل" خصوصیت سے قابل ذکر ہے۔ ان کے شاگردوں میں مشہور اہل حدیث عالم قاضی عبدالرحمن مبارکپوری (م ۱۳۷۷ھ) ہیں ان کی ترمذی کی شرح "صحفۃ الزمخدری" قابل قدر ہے جو متن حدیث اور فی الہاب کی تحقیق میں دوسری شروعات سے ممتاز ہے۔ اسی جماعت کے فخر فرود نواب صدیق حسن خاں بھوپالی (م ۱۳۷۷ھ) خراسانی عظیم آبادی اور علامہ وحید الدین نے صحاح ستہ اور اس کے متعلقات میں قابل متائش تحریری خدمات انجام دیں۔

و تعلیم کا جامع نہیں پایا، جب کہ میں نے ان ممالک کے بڑے بڑے علماء سے ملاقات کی ہے علم حدیث ان کا خصوصی فن تھا، اور اس میں اتنی مہارت تھی کہ ان کے معاصرین نے نفع، نیت اور حافظ جیسے معزز ترین خطاب سے نوازا، ان کے درسی امالیٰ میں سے فیض الہاری علی صحیح البخاری، اور العرف لغوی علی جامع الترمذی ہے اول الذکر کو علامہ بدر عالم میرٹھی نے مرتب کیا۔ چار ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے، اس میں بیشار ایسی خصوصیات ہیں جو دوسرے محدثین کے یہاں مفقود ہیں اس کے علاوہ ان کی کئی کتابیں حدیث کے کسی خاص جز پر ہے مثلاً: فصل الخطاب فی مسئلۃ اتم الکتاب، نیل الفرقان، کشف السعۃ، بسط الیدین وغیرہ۔

(نفعۃ العنبر للہنوری ص ۱۳۴ تا ۲۲۲)

(۳) مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوری:

مشہور محدث، جلیل القدر عالم سنت، نامور محقق علماء میں آپ کا شمار ہے۔ آپ نے ابو داؤد شریف کی بہت ہی مبسوط اور جاندار عربی شرح ”بذل المجہود“ کے نام سے لکھی۔ جو ہندوستان کے علاوہ بیروت سے بھی ۱۰ ضخیم جلدوں میں شائع ہو چکی ہے۔ آپ کو مختلف جگہوں پر تدریسی خدمات انجام دینے کے بعد دارالعلوم دیوبند بلایا گیا۔ یہاں شیخ الہند کے نائب کی حیثیت سے بہت دنوں تک خدمت قرآن و سنت انجام دیتے رہے۔ پھر حضرت گنگوہی نے آپ کو مظاہر علوم کا شیخ الحدیث بنا دیا۔ اور تاقیام ہند اسی اہم ترین عہدے پر فاء رہ کر خدمت حدیث انجام دیتے رہے شیخ الحدیث مولانا زکریا اور مولانا عاشق الہی میرٹھی آپ کے اہم شاگردوں میں ہیں ۱۹۷۷ء میں وفات ہوئی۔

(ذیات اور کارنامے ص ۱۲۹)

(۴) مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی:

ہندوستانی تاریخ کے ممتاز ترین فرد، مشہور ترین مصنف، جن کی چھوٹی بڑی تصنیف ہزاروں سے متجاوز ہیں ہر فن میں دسترس حاصل تھا۔ یوں تو ان کی درجنوں کتابوں میں حدیث کے مختلف عنوانات پر سیر حاصل بحث ہے۔ لیکن خدمت حدیث کے حوالے سے ان کا اہم ترین کارنامہ یہ ہے کہ انھوں نے اپنے بھانجے علامہ ظفر احمد عثمانی

سے اپنی نگرانی میں احادیث احکام پر ایک ایسی کتاب مرتب کروائی جس جامعیت کی کتاب آج تک اسلامی کتب خانوں سے مفقود تھی۔ اور جو ”اعلاء السنن“ کے نام سے ۲۲۰ صفحہ جلدوں میں شائع ہو چکی ہے۔ (تاریخ علم حدیث)

(۵) شیخ الاسلام حسین احمد مدنیؒ:

دہستان دیوبند کے کلاہ افتخار کے گوہر آبدار، ہندوستانی علماء کے سر تاج اور ہزاروں ہزار کے شیخ طریقت بیس سال کی عمر میں دارالعلوم سے فراغت کے بعد اہل خاندان کے ساتھ مدینہ منورہ چلے گئے۔ ۱۶ سال سے زائد آپ نے مسلسل وہاں قیام کیا۔ اور اس دوران حرم نبویؐ میں درس حدیث جاری رہا۔ اور آپ کی ذات سے باری تعالیٰ دارالعلوم کے فیض کو پوری دنیا میں عام کرتا رہا۔ حضرت تھانویؒ کے مشورے پر آپ کو دارالعلوم کے شیخ الحدیث کی حیثیت سے لایا گیا۔ اور آپ مسلسل ۳۲ سال تک درس حدیث میں مشغول رہے۔ چار ہزار سے زائد علماء کو آپ سے شرف تلمذ حاصل ہے۔ ۱۹۵۷ء کو وفات پائی۔ (ماتر شیخ الاسلام منعھا)

(۶) مولانا فخر الحسن گنگوہیؒ:

آپ نے ابوداؤد شریف کا حاشیہ ”التعلیق المجہود“ اور ابن ماجہ پر بھی حاشیہ لکھا ہے۔ (ماتر شیخ الاسلام منعھا)

(۷) شیخ احمد حسن امر دہلویؒ:

موصوف کو درس حدیث میں خصوصی امتیاز حاصل تھا۔

(۸) علامہ شبیر احمد عثمانیؒ:

جلیل القدر محدث، صاحب زبان، اسلام کے بے پاک ترجمان، دارالعلوم میں استاذ حدیث رہے پھر علامہ انور شاہ کشمیریؒ کی وفات کے بعد جامعہ اسلامیہ ڈابھیل کے شیخ

الحدیث مقرر ہوئے۔ آپ کے مہربان قلم سے صحیح مسلم کی ایک مبسوط شرح اپنی خاص محققانہ انداز میں ”فتح الملبہم“ کے نام سے وجود پذیر ہوئی جو مسلم شریف کی دیگر شرحوں کے مقابلے میں ممتاز مقام رکھتی ہے۔ اسی طرح ان کی بخاری کی مفصل اردو شرح ”فضل الباری“ بھی قابل اہمیت ہے۔

(۹) علامہ یوسف بنوری:

علامہ کشمیری کے مایہ ناز شاگرد اور ان کے علوم و افکار کے شارب، ڈابھیل میں کئی سالوں تک استاذ حدیث رہے۔ اور انھوں نے ترمذی شریف کی فاضلانہ عربی شرح ”معارف السنن“ کے ۷ جلدوں میں لکھی۔

(۱۰) شیخ فخر الدین احمد:

حضرت مدنی کے بعد کافی دنوں تک دارالعلوم کے شیخ الحدیث رہے، جن کے درسی افادات کو مولانا ریاست علی بجنوری نے ایضاً البخاری کے نام سے مرتب کیا۔

(۱۱) مولانا دریس کاندھلوی:

مشہور مفسر، دارالعلوم میں بہت دنوں تک شیخ التفسیر اور استاذ حدیث رہے۔ انھوں نے مشکوٰۃ المصابیح کی جامع عربی شرح ”التعلیق الصبیح“ لکھی۔

(۱۲) علامہ بدر عالم میرٹھی:

انھوں نے فیض الباری مرتب کرنے کے ساتھ ساتھ ترجمان السنہ کے نام سے اردو میں حدیث شریف کی عام فہم کتاب لکھی۔

(۱۳) محدث کبیر حبیب الرحمن اعظمی (۱)۔ (۱۴) شیخ عبدالباق اعظمی۔ (۱۵)

(۱) ان کی سب سے بڑی محققانہ تصانیف مندرجہ بالا ہیں، جن میں تعلق علی مسند الحمیدی، تعلق علی مسند سعید بن مسعود، تعلق علی مصنف عبد الرزاق، تعلق علی کتاب ابو داؤد اور تعلق علی مسند احمد کی حامل ہیں۔

علامہ ابراہیم بلیاوی۔ (۱۶) شیخ الادب مولانا اعجاز علی۔ (۱۷) حضرت مولانا منظور احمد نعمانی (۱) یہ سب ایسے نیرتاباں ہیں؛ جو آسمان علوم معارف پر ہمیشہ جگمگاتے رہیں گے۔ اور جن کے فضل و کمال سے صدیوں ایوان علم لرزتے رہیں گے۔ (تاریخ درالعلوم)

خلاصہ کلام یہ ہے کہ مجدد الف ثانی کے بعد علم حدیث کے کاموں میں جو نئی بلچل پیدا ہوئی، اور اس کے بعد ہندوستان کا علم حدیث کی طرف جو رجحان بڑھتا رہا اور اس دوران حدیث شریف کے جو عظیم الشان تصنیفی کارنامے انجام پائے؛ اس نے چند سوئیں صدی تک پہنچتے ہوئے علم حدیث کے متعلق ہندوستانی علماء اسلام کی خدمات کو اتنا زوئی کر دیا کہ اس وقت اگر یہ کہا جائے کہ قرون متاخرہ کے اندر اس باب میں ہندوستانی مسلمانوں کا کوئی شریک و سہم نہیں تو اسے قطعاً مبالغہ نہیں کہا جاسکتا۔ اور اب کوئی بھی ملک ان خدمات کے مقابلے میں کوئی ایسا سرمایہ نہیں پیش کر سکتا جسے ہم قابل لحاظ قرار دیں، یہی وہ حقیقت ہے جس نے علامہ رشید رضا مصری کو یہ لکھنے پر مجبور کیا کہ: علوم حدیث کی طرف ہمارے ہندی علماء کی توجہ نہ ہوتی تو مشرقی علاقوں سے حدیث کا خاتمہ ہو جاتا۔ (مقدمہ مدخل کوزائتہ ص ۹)

عبد الباری عظیم آبادی، مولانا حسین الہ آبادی اور مولانا عبد القادر سہرانی وغیرہ ہیں جنہوں نے ملک کے گوشے گوشے میں پہنچ کر اس فن کی خدمت کی۔

علامہ ظہیر احسن شوق نیوی اور آثار السنن:

لیکن ان کے شاگردوں میں نابغہ روزگار شخصیت اور مطلع ہند کا ایک روشن ستارہ علامہ شوق نیوی ہی کی ذات گرامی قدر ہے علامہ نیوی نے ابتدائی تعلیم عظیم آباد پنشن کے مشہور عالم شمس العلماء محمد سعید حسرت (م ۱۳۰۴ھ) کی خدمت میں حاصل کی پھر لکھنؤ جا کر فقیہ الدہر علامہ عبدالحی سے کسب فیض کیا غالباً انھیں کی صحبت نے علامہ میں فقہ و حدیث کا خاص ملکہ پیدا کیا جو بعد میں ”آثار السنن“ کی شکل میں ظاہر ہوا۔ پھر علامہ نے شاہ فضل الرحمن بن اہل اللہ بکری کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام کتب حدیث کی سند عموماً اور مسلسلات کی سند خصوصاً ان سے حاصل کی، ان کے علاوہ علامہ کو شیخ عبدالحق مہاجر کٹی سے بھی روایت حدیث کی سند و اجازت تھی۔ مولانا حکیم عبدالحی نے علامہ نیوی کے تذکرے میں لکھا: الشیخ العالم الفقیہ ظہیر احسن أحد العلماء المبرزين فی الفقہ و الحدیث (۱) ان کے علاوہ علامہ کشمیری نے تو ان کی شان میں دو طویل قصیدے کہہ ڈالے جس کے ہر مصرع سے عقیدت کی شان نکلتی ہے، انہوں نے اپنی جس تالیف کے ذریعے امت مسلمہ کو ممنون احسان کیا وہ آثار السنن ہے، ایسی معرکہ الآراء کتاب جس میں انہوں نے صحیح و حسن احادیث جمع کی اور جرح و تعدیل، روایات اور فنی مباحث سے یہ ثابت کر دیا کہ فقہ حنفی کی بنیاد محض قیاس و رائے پر نہیں بلکہ اس کی اساس قرآن و حدیث ہے، جس کے بارے میں حکیم عبدالحی فرماتے ہیں۔ وهو کتاب نادر غریب“ (۲) اور علامہ زاہد بن النحن کوثری نے اس کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے ”تکلم علی کل حدیث منها جرحاً و تعديلاً علی طريقة المحدثين و ايجاد فیما عمل کل الاجازة“ (۳) اسی کتاب کے بارے میں نذیر حسین محدث دہلوی فرمایا کرتے تھے ”یہ محدثانہ نقد و نظر اور

عبدجبار حنفی کی تائید میں ایک بلند پایہ تصنیف اور ہندوستان کی فنِ حدیث کی تصنیفات میں ایک دقیق اور جدید اضافہ ہے۔ (بجٹ و نظر شدہ ۸۔ ۱۳۹۷ھ)

”دیوبند“ رشکِ عزاق و شام:

شاہ عبدالعزیزی کی وفات کے بعد آپ کے نواسے شاہ محمد اسحاق (المتوفی ۱۲۶۲ھ) نے مسند تدریس کو سنبھالا، آپ کی ذات اپنے عہد میں علم حدیث کا سب سے بڑا مرجع و مرکز تھی۔ اکنافِ عالم کے تشککِ عالم حدیث نے ان کے در پر حاضر ہو کر کسب فیض کیا۔ پورے عالم میں اس کی نظیر اس عہد میں شاید ہی مل سکے، ان کے تلامذہ میں مولانا احمد علی محدث سہارنپوری، شیخ محمد تھانوی، شاہ فضل الرحمن، مخدوم مراد آبادی قاری عبدالرحمن پانی پتی، سید نذیر حسین محدث بہاری علامہ نواب قطب الدین دہلوی مصنف مظاہر حق وغیرہ شامل ہیں لیکن ان تمام میں شاہ عبدالغنی مجددی (م ۱۲۶۶ھ) مہاجر مدنی ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں، سنن ابن ماجہ پر انجاء الحاجہ کے نام سے ان کا حاشیہ ہے۔ شاہ مجددی کے درس حدیث سے ہندوستان اور حرمین شریفین کے علماء کی ایک بڑی جماعت تیار ہوئی اور ہندوستان کی پوری فضا علم حدیث کے درس و تدریس اور تصنیف و تالیف سے معمور ہو گئی۔

حضرت شاہ عبدالغنی مجددی کے باکمال تلامذہ اور مستفیدین کا حلقہ اس قدر وسیع ہے، جس کی تحدید نہیں کی جاسکتی۔ لیکن ان کے سرآمد روزگار تلامذہ میں حمزہ الاسلام سیدنا الامام محمد قاسم نانوتوی (م ۱۲۹۹ھ) اور قطب الارشاد مولانا رشید احمد گنگوہی (م ۱۹۰۸ھ) کو اللہ نے جو مقام بلند عطا فرمایا وہ شاہد ہی کسی اور کے حصے میں آیا ہو۔ خدمت حدیث کے حوالے سے حضرت نانوتوی کا عظیم ترین کارنامہ جس کی نظیر ہندوستان سمیت کئی ممالک کی تاریخ سے مفقود ہے اور جو ہندوستان کی علمی تاریخ میں ہمیشہ ممتاز اور سر فہرست رہے گا، وہ یہ ہے کہ انھوں نے قرآن و حدیث کی تعلیمات کی نشر و اشاعت اور اس کی حفاظت و صیانت کے لیے ایسا عظیم الشان مرکز قائم کیا جو آج دارالعلوم دیوبند کے نام سے مشہور ہے اور جس کے آغوش تربیت سے پل کر اب تک محتاط اندازے کے مطابق چند رو بہ زوال و زوالہ اشخاص علوم نبوی کے لباسِ آراستہ ہو کر دنیا کے ہر گوشے میں علمی، دینی

اصلاحی اور تدریسی خدمات دیتے رہے ہیں۔ اور یہ سلسلہ اسی آب و تاب کے ساتھ جاری ہے ساتھ ہی دارالعلوم کے بیج پر چلنے والے سیکڑوں مدارس میں فیض یافتگان دارالعلوم کے درس حدیث کی بزم آرائی بھی روز افزوں ہے۔ اور انشاء اللہ تاج قیامت دارالعلوم کے دم سے خدمت حدیث کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ (۱)

حضرت گنگوہی کا قیام دارالعلوم اور اس کی ترقی میں حضرت نانوتوی کے شریک کار ہونے کے علاوہ دوسرا اہم کارنامہ یہ ہے کہ انھوں نے گنگوہی میں درس حدیث کی بزم سچی، جو پورا لگایا گیا تھا انھوں نے اسے اپنی سعی پیہم اور خصوصاً ولہیت سے تادور رخت بنادیا، آپ کے درس سے تقریباً تین سو سے زائد علماء کبار اور محدثین عظام پیدا ہوئے حضرت گنگوہی کی تحریری یادگار بخاری اور ترمذی کی وہ تقریریں ہیں جنہیں مولانا بیگنی کاندھلوی نے عربی زبان میں قلمبند کیا اور مولانا شیخ زکریا نے اسے اپنے مقدمے اور حاشیے کے ساتھ جامع اندراری اور الکوکب الدرری کے نام سے شائع کیا۔ اور حضرت نانوتوی کی قلمی یادگار بخاری شریف کے اخیر کے پانچ پاروں پر ان کی تعلیق ہے۔ (۲)

دارالعلوم کے قیام کے تقریباً چھ مہینے بعد اس کے بیج پر سہارنپور میں مظاہر علوم کا قیام عمل آیا، جس میں شیخ احمد علی محدث سہارنپوری، مولانا سعادت علی، ضیاء احمد محدث ایٹھوئی اور شیخ الحدیث مولانا زکریا اور ان کے والد مولانا بیگنی کاندھلوی جیسے معزز اکابر اپنے اپنے زمانے میں درس حدیث دیتے رہے۔ اس درگاہ سے بھی ہزاروں کی تعداد میں علماء اور طالبان حدیث پیدا ہوئے۔ (۳)

تفسیری میدان میں بھی دارالعلوم و مظاہر علوم کے فرزندان نے فن حدیث اور شرح حدیث میں بے شمار ایسی کتابیں تصنیف کی ہیں جو بلاشبہ قرونِ ماضیہ کے محدثین کی کتابوں سے آنکھیں ملا سکتی ہیں۔ بلکہ ان میں سے بعض تو ایسی نادر روزگار تصنیف ہے جس کے مقابلے میں مشکل ہی سے گذشتہ زمانے کے محدثین کی کتابیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ ان کی خدمات کی جامع تفصیل (جس کے لیے کتابوں کے ایک سلسلے کی

ضرورت ہے کہ ان مختصر مسطور میں چش نہیں کی جاسکتی۔ اس لیے کہ ان کی خدمات کا باب اتنا وسیع ہے کہ ہندوستان سے گزر کر اکثر مسلم ممالک میں علم حدیث اور قرآنی تعلیمات کی جو کچھ بھی روح نظر آرہی ہے وہ بالواسطہ یا بلاواسطہ انہی دو اداروں کے فیض یافتوں کی وجہ سے ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے وہ فرزند یا کمال جنہوں نے خاص طور سے درس حدیث اور اس موضوع پر تعریف و تالیف میں زبردست شہرت پائی یہ حضرات ہیں۔

(۱) شیخ الہند محمود حسن دیوبندی:

دارالعلوم کے فرزند اول، سرِ پاپ علم و عمل اور حدیثوں کے طے لائق رکن و تقلید۔ انہوں نے دارالعلوم کے نصاب کی تکمیل کے بعد حضرت نانوتوی کی خدمت میں وہ کر بطور خاص علم حدیث کی تحصیل فرمائی۔ اس کے بعد دارالعلوم کے استاذ اور پھر اس کے صدر المدرسین کے عہدے پر فائز ہوئے، آپ کے زمانہ صدرات میں ۸۶۰ طلبہ نے حدیث نبوی سے فراغت پائی جن میں تین عرصہ بھی شامل تھے، ان کے قلمی آثار میں مفید رسالہ ”النراجم للبخاری“ جو بخاری کے شروع میں ہے اور اتریر لکھنؤ میں ہے۔

(۲) امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری:

شیخ الہند کے مایہ ناز شاگرد اور ان کے حقیقی جانشین۔ حدیث نبوی سے فراغت کے بعد دارالعلوم کے استاذ پھر شیخ الحدیث مقرر کیے گئے اور بیس سال سے زیادہ عرصے تک مسلسل صحیحین بخاری اور مسلم کا درس دیتے رہے، ان کے زمانے میں درس حدیث کے طرز کے اندر ایک انقلاب برپا ہو گیا، بلا آخر انہی کا طریقہ درس اکثر مدارس میں رواج پا گیا۔ ۱۳۵۳ھ میں وفات ہوئی۔ علامہ بلاشبہ خدا کی نشانیں میں سے اہم ترین نشانی تھے۔ خدا نے بے پناہ ذہانت سے نوازا تھا، علوم عقلیہ و تقلید میں اپنا مقام نہیں رکھتے تھے، ان کی انہیں صلاحیتوں سے متاثر ہو کر مشہور فاضل سید سلیمان ندوی نے کہا: کہ علامہ کی مثال اس سمندر جیسی ہے جس کے اوپر کی سطح ساکن ہو اور اندر کی گہرائیاں گر ان قدر موتیوں سے معمور ہوں۔ شیخ الاسلام حضرت حسین احمد مدنی نے ان کی عظمت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ”کہ میں نے حجاز، عراق، شام اور ہند کہیں بھی علامہ کی طرح علوم عقلیہ

تجزیہ

دوسری اور آخری قسط

قادیانی نبی کی آسمانی شادی

مرزا غلام احمد قادیانی کی آسمانی شادی کی دلچسپ منظر عبوت انگیز کہانی

”علم مولانا محمد امجد علی صاحب دہلوی (پیشوا)“

مرزا غلام احمد کو اس بات کا تو حق تھا کہ وہ محمدی بیگم کے شوہر کے انتقال کر جانے کے بعد پھر سے اپنے رشتہ کی بات چلاتا اور اسے لالچ اور دھمکیوں کے ذریعہ اپنی منکوحہ بناتا مگر اسے یہ حق ہرگز نہ تھا کہ وہ ایک شخص کی منکوحہ کے بارے میں مسلسل یہ دعویٰ کرے کہ یہ اسی کی بیوی ہے اور اس کا شوہر مر جائے گا یہ واپس میرے پاس آجائے گی۔ یہ انداز گفتگو اور اشتہارات اس بات کے شاہد ہیں کہ مرزا غلام احمد کو شریف آدمی کہنا بھی شرافت کے خلاف ہے۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ قادیانیوں کے ہاں شرافت اسی بد اخلاقی اور بے شرمی کا نام ہو اس لیے کہ مرزا غلام احمد اس شرمناک کر توت کے باوجود ان کے ہاں سب سے بڑے شریف سمجھے جاتے ہیں۔

ان دنوں محمد بخش جعفر ز ٹٹی نے اپنے رسالہ میں اعلان شائع کیا کہ وہ عنقریب نصرت جہاں بیگم (مرزا غلام احمد کی بیوی) سے بیاہر چانے والا ہے اس نے اپنے اعلان کی تائید میں چند خواب بھی سنائے اور بشارتیں بھی نقل کیں مرزا غلام احمد نے جب یہ اعلان پڑھا تو مارے غصہ کے سرخ ہو گیا اور اس نے لکھا:

میری بیوی کی نسبت شیخ محمد حسین کے دوست جعفر ز ٹٹی نے محض شرارت سے گندی خوابیں بنا کر سرسراہے حیاتی کی راہ سے شائع کیں اور میری دشمنی سے اس جگہ وہ لحاظ و ادب بھی نہ رہا جو اہل بیت رسول کی پاک دامن خواتین سے رکھنا چاہیے مولوی کہلا لٹا اور یہ بے حیائی کی حرکات افسوس ہزار افسوس (تجد کو لڑو یہ سن ۵۶ ماہیہ۔ ر۔ ہ۔ ج ۱۷ ص ۱۹۹)

اگر جعفر زٹلی اس لیے بے حیا ہے کہ وہ مرزا غلام احمد کی بیوی کے بارے میں خواب سنا تا ہے اور کسی وقت اس کے نکاح میں آنے کی خبر دیتا ہے تو مرزا غلام احمد اس سے زیادہ بے حیا ہے کہ وہ مدعی نبوت ہو کر سلطان محمد کی بیوی محترمہ محمدی بیگم کے بارے میں الہامات سنا تا ہے اور کسی دوسرے کی بیوی کو اپنے نکاح میں لانے کے بارے میں اشتہار شائع کرتا ہے۔ اگر جعفر زٹلی اس وجہ سے لائق نفرت ہیں تو مرزا غلام احمد اس سے بدرجہ اولیٰ لائق نفرت ٹھہرے۔ ہے کوئی قادیانی جو انصاف کا دامن تھامے اور مرزا غلام احمد کو برسر عام بے حیامانے۔

مرزا غلام احمد نے جب خدا کے نام سے احمد بیگ کو اپنی لڑکی کا رشتہ دینے کے لیے کہا تو اسے یقین تھا کہ احمد بیگ اپنی مجبوری کے پیش نظر اس کی بات مان لے گا لیکن احمد بیگ نے غیرت کا مظاہرہ کیا۔ مرزا غلام احمد نے دیگر ذرائع سے لالچ اور دھمکیاں دیں وہ بھی بے اثر ثابت ہوئیں اب جب کہ لڑکی کا نکاح کسی اور جگہ ہو چکا اور وہ لڑکی کسی کی بیوی بن چکی پھر بھی بار بار یہ بات دہرائی کہ اس کا شوہر مر جائے گا ہمیں کسی اور بات کی خبر دیتا ہے مرزا غلام احمد کے خیال میں محمدی بیگم کس طرح بیوہ ہو سکتی تھی اس وقت ہم اس پر بحث نہیں کر رہے ہم صرف مرزا غلام احمد کی غیر شریفانہ ذہنیت کی نشاندہی کر رہے ہیں تاکہ قادیانی عوام اس سے عبرت حاصل کریں اور وہ جان پائیں کہ مرزا غلام احمد بد اخلاقی کی کس سطح تک گر چکا تھا۔

مرزا غلام احمد نے محمدی بیگم کے ساتھ نکاح کو نہ صرف خدائی پیغام بتایا بلکہ اسے اپنے صدق و کذب کا اہم عنوان بھی بنا دیا اپنے اس عنوان صدق کی لاج رکھنے اور اپنے عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے کہ یہ خدائی معاملہ ہے مرزا غلام احمد نے اوجھی حرکتوں کے اختیار تک سے اجتناب نہ کیا۔ ایک ظالم اور لالچی شخص کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے جتنا سمجھ کر سکتا ہے مرزا غلام احمد نے وہ سب راہ عمل اپنائیں تاکہ وہ کسی طرح یہ کہنے میں کامیاب ہو جائے کہ یہ خدائی معاملہ ہے اور وہ اپنے دعویٰ میں سچا ہے۔ مرزا غلام نے اس رشتہ کو جو اہمیت دی ہے اسے مرزا غلام احمد کے بیٹے مرزا بشیر احمد نے اس طرح بیان

کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ الہامات (جن کا تعلق محمدی بیگم سے ہے) پیشگوئی کا بنیادی پتھر ہیں۔ (سیرت المہدی ج ۱ ص ۱۹۵)

آئیے دیکھیں کہ یہ بنیادی پتھر کس طرح ٹوٹا ہے۔ اس کی بنیادیں کس طرح ہلتی ہیں اور مرزا غلام احمد کس طرح اپنی بات میں جھوٹا نظر آتا ہے۔ مرزا غلام احمد نے اپنے صدق و کذب کا معیار محمدی بیگم کے ساتھ نکاح رکھا اور کھلے طور پر اعلان کیا کہ اگر یہ پیش گوئی پوری ہو جائے تو وہ اپنے دعویٰ نبوت میں سچا ہے اور اگر محمدی بیگم اس کے نکاح میں نہ آئے تو وہ جھوٹا ہے اور اس کے گلے اور پاؤں میں رسی ڈال کر اسے ذلیل کیا جائے۔ مرزا غلام احمد لکھتا ہے۔

میں بار بار کہتا ہوں کہ نفس پیش گوئی دہانہ احمد بیگ کی تقدیر مہرم ہے اس کا انتظار کرو اور اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ پیش گوئی پوری نہیں ہوگی اور میری موت آجائے گی اور اگر میں سچا ہوں تو خدا تعالیٰ ضرور اس کو بھی ایسا ہی پورا کر دے گا۔ (انجامِ آخرت ص ۳۰۔ رشتہ ج ۳ ص ۳) مرزا غلام احمد کے یہ الفاظ بھی سامنے رکھیں:

ان هذا حق فسوف تری وانی اجعل هذا النبأ الصدقی الکذبی و
ماقلت الا بعد ما انبثت من ربی (ایضاً۔ رشتہ ج ۱ ص ۲۲۳)

یہ خدائے بزرگ کی طرف سے (تقدیر مہرم) حق ہے عنقریب اس کا وقت آئے گا تم جلد ہی دیکھ لو گے اور میں اس کو اپنے سچ اور جھوٹ کا معیار بناتا ہوں اور میں نے جو کہا ہے یہ خدا سے خبر پا کر کہا ہے۔ (ایضاً ص ۲۲۳)

مرزا غلام احمد نے صاف لفظوں میں اس کا اعلان کیا ہے کہ احمد بیگ کے دہانہ یعنی محمدی بیگم کا شوہر ڈھائی سال کے اندر مر جائے گا اور یہ تقدیر قطعی ہے یعنی ایسا ہو کر رہے گا اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے اگر محمدی بیگم میرے نکاح میں آگئی تو میں سچا ہوں اور اگر میری موت آگئی اور محمدی بیگم میری بیوی نہ بنی تو میں جھوٹا ہوں گا۔ مرزا غلام احمد نے تقدیر مہرم کی جو تشریح کی ہے پہلے اسے سامنے رکھئے:

نفس پیٹھ کوئی یعنی اس عورت کا اس عاجز کے نکاح میں آنا یہ تقدیر مبرم ہے جو
 نئی طرح ٹٹ نہیں سکتی کیوں کہ اس کے لیے الہام الہی میں یہ فقرہ موجود ہے لا تبدل
 کلمات اللہ یعنی میری یہ بات ہرگز نہیں ٹٹے گی پس اگر ٹٹ جائے تو خدا کا کلام باطل
 ہوتا ہے۔ (مجموعہ اشتہارات ج ۲ ص ۲۳)

مرزا غلام احمد نے احمد بیگ کو جو خط بھیجا اس کے آخر میں بھی یہ بات لکھی تھی:
 اگر میعاد گزر جائے اور سچائی ظاہر نہ ہو تو میرے گلے میں رسی اور پاؤں میں زنجیر
 ڈالنا اور مجھے ایسی سزا دینا کہ تمام دنیا میں کسی کو نہ دی گئی ہو۔

(آئینہ کلمات اسلام ص ۵۷۳۔ ر۔ غ۔ ج ۵ ص ۵۷۴)

مرزا غلام احمد نے اس پیش گوئی کے پورا ہونے کی صورت میں اپنے مخالفین کے
 لیے کیا منصوبہ طے کیا تھا اسے دیکھئے:

ان بے وقوفوں کو کوئی بھاگنے کی جگہ نہ رہے گی اور نہایت صفائی سے ناک کٹ
 جائے گی اور ذلت کے سیاہ دلوں ان کے منہ پر چھوڑ دیں گے اور سوروں کی طرح
 کر دیں گے۔ (انجام آت: م ص ۵۳۔ ر۔ غ۔ ج ۱۱ ص ۲۳۷)

مرزا غلام احمد نے آخر میں یہ دعا کی ہے:

اے قادر و علیم! احمد بیگ کی دختر کلاں کا آخر اس عاجز کے نکاح میں آنا یہ پیش
 گوئیاں تیری طرف سے ہیں تو ان کو ایسے طور پر ظاہر فرما جو خلق اللہ پر حجت ہوں اور کور
 باطن حاسدوں کا منہ بند ہو جائے اور اگر یہ تیری طرف سے نہیں ہیں تو مجھے تا مرا دی اور
 ذلت کے ساتھ ہلاک کر اگر تیری نظروں میں مردود اور ملعون اور دجال ہی ہوں جیسا کہ
 مخالفوں نے سمجھا ہے۔ (مجموعہ اشتہارات ج ۲ ص ۱۱۶)

مرزا غلام احمد کی مذکورہ تحریرات سے یہ بات کھل جاتی ہے کہ:

(۱) مرزا غلام احمد قادیانی کا نکاح محمدی بیگم کے ساتھ خدا نے آسمان پر پڑھا دیا۔
 اس لیے محمدی بیگم اب کسی کی منکوحہ نہیں بن سکتی۔ (۲) اگر وہ کسی کی منکوحہ بن گئی تو خدا
 تعالیٰ اس کے شوہر کو ڈھائی سال کے اندر مار ڈالے گا اور محمدی بیگم جو کہ آخر کار مرزا

غلام احمد کے نکاح میں آجائے گی۔ (۳) یہ بات اتنی قطعی ہے کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں یہ خدا کی باتیں ہیں جو ظالمین کرتیں اور اگر خدا کی بات ٹل جائے تو اس کا کلام باطل ہو جاتا ہے۔ (۴) مرزا غلام احمد کا نکاح محمدی بیگم سے ہو جاتا ہے تو یہ اس کے مامور من اللہ ہونے کا نشان ہو گا اور وہ اپنے دعویٰ میں سچا سمجھا جائے گا اور اگر محترمہ مرزا غلام احمد کی بیوی نہ بن سکی تو مرزا غلام احمد بقلم خود کذاب ملعون و جال ذلیل کو رہا ملن ہو گا۔ اور اس کا چہرہ سوروں اور بندروں کی طرح سمجھا جائے گا اس کے پاؤں اور گلے میں رسی ڈال کر اسے نامرادی اور ذلت کے ساتھ کھینچا جائے گا۔ اب ہم مرزا طاہر اور تمام قادیانیوں سے ایک سادہ سا سوال کرنا چاہتے ہیں کہ:

- (۱) محمدی بیگم کا نکاح مرزا غلام احمد کے ساتھ کب ہوا تھا؟
- (۲) محمدی بیگم کے شوہر نکاح کے ڈھائی سال کے اندر فوت ہو گئے تھے؟
- (۳) مرزا غلام احمد کے خدا نے کچ کہا تھا یا اس کا خدا بھی اس کی طرح جھوٹ پر نچوٹ بول رہا تھا؟

(۴) مرزا غلام احمد بقلم خود کذاب و جال ملعون ذلیل اور کور باطن ہوا یا نہیں؟
ہمیں یقین ہے کہ مرزا طاہر کبھی بھی اس بات پر مبالغہ کے لیے تیار نہ ہو گا کہ مرزا غلام احمد کا نکاح محمدی بیگم سے ہوا تھا؟ اس لیے کہ یہ حقیقت ہے کہ مرزا غلام احمد محترمہ محمدی بیگم کی طلب میں دن رات تڑپتا رہا اور اسے پانے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں کرتا رہا مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی ہر تدبیر کو الٹ کر دیا اور وہ اپنے مقصد میں بری طرح ذلیل و رسوا ہوا اور پھر ذلت ناک موت سے دوچار ہوا۔

قادیانی علماء کہتے ہیں کہ یہ گھج ہے خدا نے محمدی بیگم کا نکاح آسمان پر پڑھایا تھا مگر جب محمدی بیگم اور اس کے شوہر نے توبہ کر لی تو اللہ نے یہ نکاح ختم کر دیا اب وہ مرزا غلام احمد کی بیوی نہ رہی اس لیے یہ پیش گوئی کیسے پوری ہو سکتی ہے؟

الجواب: قادیانی علماء محمدی بیگم والی پیش گوئی کو جس توبہ کے نام سے مٹانے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے اس کی حقیقت معلوم کریں۔ توبہ کی اس شرط کا ذکر سب

سے پہلے مرزا غلام احمد کرتا ہے۔

اس نکاح کے ظہور کے لیے جو آسمان پر بڑھا گیا خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک شرط تھی جو اسی وقت شائع کی گئی تھی اور وہ یہ کہ (انجیل المرحۃ توبی فان البلاء عقبک) پس ان لوگوں نے شرط کو پورا کر دیا تو نکاح فتح ہو گیا تاخیر میں پڑ گیا۔ (محمد حجتہ الوحی ص ۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴ ص ۵۷۰)

مرزا غلام احمد نے اپنے اس بیان میں جس شرط کا ذکر کیا ہے وہ شرط اس سے پہلے کہیں بھی نظر نہیں آتی تقریباً اٹھارہ انیس سال سے محمدی بیگم کا قصہ چلا آرہا ہے اور یہ شرط ۱۹۰۷ء میں سامنے کر دی گئی۔

اگر یہ شرط بغرض محال موجود تھی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شرط کے پورا ہو جانے کی اطلاع مرزا غلام احمد کو کیوں نہ دی؟۔ اور وہ بھی ایک دو دن نہیں سالہا سال تک خدا نے اسے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے توبہ کر لی ہے اس لیے اب یہ عورت تمہیں نہیں مل سکے گی بلکہ اس کے برعکس اسے یہی وحی آتی رہی کہ خدا نے اس کا نکاح باقی رکھا ہے وہ تمہارے پاس آکر رہے گی۔ مرزا صاحب کا خدا نے مرزا صاحب کے ساتھ اتنا سنگین مذاق کیوں کر رہا تھا؟

غلام احمد ایک اشتہار میں لکھتا ہے:

توبی توبی فان البلاء علی عقبک میں صاف توبہ کی شرط تھی اور یہ الہام احمد بیگ اور اس کے داماد دونوں کے لیے تھا کیوں کہ عقب لڑکی اور لڑکی کی اولاد کو کہتے ہیں اور یہ احمد بیگ کی بیوی کی والدہ (محمدی بیگم کی نانی) کو خطاب تھا حیرتی لڑکی اور لڑکی کی لڑکی پر خاوند مرنے کی بنا ہے اگر توبہ کرو گی تو تاخیر مدت کی جائے گی۔ (اشتہار باب المغترین ص ۱۱)

مرزا غلام احمد کی اس تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ توبہ محمدی بیگم کی نانی نے کی تھی اس لیے یہ نکاح منسوخ ہو گیا۔ مرزا طاہر ہمیں بتائے کہ کسی کی نانی اگر کسی گناہ سے توبہ کرے تو کیا اس کی نواسی کا نکاح فتح ہو جاتا ہے؟ مرزا غلام احمد کی شریعت ہی نرالی ہے کہ ان کے ہاں نانی کی توبہ سے نواسی کا نکاح جاتا رہتا ہے۔ قادیانی نانیوں اور نواسیوں کو یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے اور نواسی کا گھر برباد کرنا ہو تو اپنے کسی گناہ سے توبہ کر لینی چاہیے۔ جب خدا

کا پڑھایا ہوا نکاح ثانی کی توبہ سے ٹوٹ سکتا ہے تو ایک عام قادیانی مولوی کا پڑھایا ہوا نکاح کیسے ٹوٹ نہیں سکتا۔

رہی یہ بات کہ محمدی بیگم کی ثانی جو بقول مرزا غلام احمد صاحب اس کے نکاح میں بڑی رکاوٹ تھی اس نے توبہ کی یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں۔ نہ اس نے کوئی توبہ کی نہ وہ مرزا غلام احمد پر ایمان لائی نہ اپنی نواسی کو مرزا غلام احمد کے نکاح میں دینے کے لیے راضی ہوئی۔ رہا محمدی بیگم اور ان کے شوہر کا توبہ کرنا تو یہ بھی قادیانیوں کا جھوٹ ہے نہ سلطان محمد نے مرزا غلام احمد کو حلیم کیانہ محمدی بیگم نے اسے ماما۔ یہ دونوں میاں بیوی مرزا غلام احمد کے دعویٰ کے منکر تھے۔ اور اس کے آہنی نکاح کے جھوٹ ہونے کے کھلے گواہ تھے۔ جب قادیانیوں نے ان کے بارے میں یہ پردہ پیگنڈہ کیا کہ وہ مرزا صاحب کی پیش گوئی سے ڈر کر ان کے حلقہ عقیدت میں داخل ہو چکے ہیں تو انہوں نے اعلان کیا کہ یہ جھوٹ ہے۔ موصوف نے ۳ مارچ ۱۹۲۴ء کو یہ تحریر لکھی:

جناب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے جو میری موت کی پیشگوئی کی تھی میں نے اس میں اس کی تصدیق کبھی نہیں کی نہ میں اس پیشگوئی سے کبھی ڈرا میں ہمیشہ سے اور اب بھی اپنے بزرگان اسلام کا پیر و رہا ہوں۔

موصوف کی یہ تحریر اخبار الامدیت امرتسر کے ۱۴ مارچ ۱۹۲۴ء میں شائع ہوئی۔ اخبار کے مدیر نے اس پر چیلنج بھی شائع کیا کہ اگر کوئی شخص اس بیان کو غلط ثابت کر دے تو اسے انعام بھی دیا جائے گا۔

محترمہ محمدی بیگم کے شوہر سلطان محمد کا یہ خط بھی دیکھئے جو انہوں نے سید محمد شریف گھڑیلوی مرحوم کے نام لکھا تھا جسے اخبار اہل حدیث امرتسر نے اپنی ۱۴ نومبر ۱۹۳۰ء کی اشاعت میں شائع کیا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سلطان محمد صاحب اسلام پر پوری طرح ثابت قدم رہے ہیں اور وہ مرزا غلام احمد کو جھوٹا اور قادیانیوں کو برا سمجھتے تھے ان کا خط ملاحظہ کیجئے:

مکرم جناب شاہ صاحب۔ السلام علیکم۔ میں تادم تحریر تندرست اور بفضل خدا

زندہ ہوں میں خدا کے فضل سے ملازمت کے وقت بھی سندرست رہا ہوں میں اس وقت بعدہ رسالہ داری پشٹن پر ہوں گورنمنٹ کی طرف سے مجھے پانچ مربع اراضی عطا ہوئی ہے میری جدی زمین بھی قصبہ پٹی میں میرے حصہ میں قریباً ۱۰۰ بیگہ آئی ہے اور ضلع شیخوپورہ میں بھی میری اراضی قریباً تین مربع اراضی کے لیے ہے..... میں خدا کے فضل سے اہل سنت والجماعت ہوں میں احمدی مذہب کو برا سمجھتا ہوں میں اس کا پیرو نہیں ہوں اس کا دین جھوٹا سمجھتا ہوں۔
والسلام

تابعہ دار سلطان محمد بیگ پشتر از پٹی ضلع لاہور

آپ ہی سوچیں کہ اگر سلطان محمد مرزا غلام احمد کی پیش گوئی سے ڈر گیا ہوتا اور اس نے توبہ کر لی ہوتی تو اس کا نتیجہ محمدی بیگم کی طلاق کی صورت میں کیا نہ نکلتا؟ دنیا گواہ ہے کہ محمدی بیگم آخر تک سلطان محمد کی اہلیہ محترمہ رہیں اور وہ کبھی مرزا غلام احمد کے نکاح میں نہ آئیں۔

کیا یہ بات کسی لطیفہ سے کم ہے کہ اللہ نے محمدی بیگم کا آسمان پر نکاح پڑھایا۔ محمدی بیگم کا باپ اسے مرزا غلام احمد کے بجائے سلطان محمد کے حوالہ کر رہا ہے۔ فضل احمد اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے۔ مرزا غلام احمد اپنی بیویوں کو قارع کر رہا ہے اور اپنے بیٹوں کو وراثت سے محروم کرتا ہے۔ مگر محمدی بیگم کی تانی توبہ کر رہی ہے اور اللہ میاں فور اس نکاح کو فتح کر دیتے ہیں۔ عجیب کہانی ہے۔ کیا قادیانیوں میں کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں جو اس گھٹی کو سلجھا سکے۔

پھر مذکورہ عبارت کے یہ الفاظ بھی قابل غور ہیں کہ ان لوگوں نے توبہ کی۔ شرط میں تانی کا ذکر کرتا تھا یہ ان لوگوں کا ذکر کہاں سے آگیا۔ یعنی تانی سے کہا گیا تھا کہ توبہ کر۔ اور توبہ کس نے کی؟ ان لوگوں نے۔ عجب تماشا ہے

پھر یہ بات ناقابل فہم ہے کہ اگر نکاح فتح ہو گیا تھا تو پھر لفظ یہ کیا کی ضرورت باقی رہ گئی تھی۔ اور اگر نکاح تاخیر میں پڑ گیا تھا تو یہ فتح کیسے ہو گیا۔ اگر فتح ہو گا تو خدا نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ اب تمہیں توبہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم خود ہی اسے قارع کر چکے

مانے اس غریب کو آخر تک اتنا کیوں تنگ کیا۔ خدا تعالیٰ تو سب جانتے تھے۔ اس نے
شہ کس لیے دکھایا اس کا جواب اس کے سوا اور کیا ہے کہ :
یہ پیش گوئی کسی خبیث مفتری کا کاروبار نہیں۔

(ضمیر انجام آختم ص ۵۴۔ رخ۔ ج ۱ ص ۳۳۸)

یہ جملہ اس صورت میں درست ہے جب یہ پیشگوئی پوری ہو جاتی اور محمدی بیگم
غلام احمد کے حوالہ عقد میں آ جاتی۔ لیکن وہ نہ آئی اور قادیانیوں کو تسلیم کرنا کہ مرزا
احمد کی یہ پیشگوئی پوری نہ ہوئی۔ مرزا صاحب کا خدا تو چاہتا تھا کہ اس کا آخری سفر
ت کا سفر نہ ہو۔ (مجموعہ اشہادات ج ۳ ص ۳۹۳)

مگر افسوس کہ مرزا صاحب کا آخری سفر حسرت کا سفر ہوا اور وہ محمدی بیگم کو اپنی
نہ ہنساکہ اور اسی حسرت میں قادیان کے گڑھے میں دبا دئے گئے۔ مگر مرزا بشیر احمد کی
شرمی کی انتہا ہے کہ وہ اب بھی اس پیشگوئی کا پورا ہونا بتلاتا ہے۔ اس نے لکھا: پیشگوئی کا
حصہ بھی کمال صفائی سے پورا ہوا۔

(سلسلہ احمدیہ میں ۷۷ مطبوعہ قادیان ۱۹۳۹ء)

مرزا بشیر احمد اگر مرزا غلام احمد کے قریبی ساتھی اور لاہوری قادیانیوں کے
راہ محمد علی لاہوری کا اعتراف دیکھ لیتے تو انھیں اتنا بڑا جھوٹ بولتے کچھ تو حیا
تی۔ محمد علی لکھتا ہے:

یہ سچ ہے کہ مرزا صاحب نے کہا تھا نکاح ہو گا اور یہ بھی سچ ہے کہ نکاح نہیں
اب ایک بات کو لے کر سب باتوں کو چھوڑ دینا ٹھیک نہیں کسی امر کا مجموعی طور پر
کرنا چاہیے جب تک سب کو نہ لیا جائے ہم نتیجہ پر نہیں پہنچ سکتے صرف ایک پیش گوئی
ربینہ جانا اور باقی کو چھوڑ دینا یہ طریق انصاف اور راہ صواب نہیں ہے۔

" (لاہوری مراجعت کا انتخاب پیغام صلح ۱۹ جنوری ۱۹۴۱ء)

مستر محمد علی نے تسلیم کیا ہے کہ مرزا غلام احمد کی یہ پیش گوئی غلط تھی۔ رہی یہ
کہ مرزا غلام احمد کی دوسری پیش گوئیاں پوری ہوئیں ہم انشاء اللہ آگے چل کر

بتائیں گے کہ مرزا غلام احمد کی اہم پیش گوئیاں کس قدر غلط ثابت ہوئیں ہیں اور اسے کس طرح رسوائی ہوئی رہی ہے۔ جامعہ عثمانیہ حیدر آباد دکن کے پروفیسر محمد الیاس برنی صاحب مرحوم نے مسٹر محمد علی کے مذکورہ بیان پر جو جاندار تبصرہ کیا ہے قادیانی علماء اس کے جواب سے آج تک عاجز ہیں آپ بھی دیکھئے۔

قادیانی معذرت یہ ہے کہ بعض پیش گوئیاں پوری ہو جانے کی صورت میں بعض پیش گوئیاں پوری نہ ہونے میں چنداں مضائقہ نہیں مگر قابل لحاظ امر یہ ہے کہ سب پیشگوئیاں اپنی قوت اہمیت اور صراحت میں یکساں نہیں ہوتیں یہ شادی کی پیش گوئی بہر صورت پوری ہو جاتی کہ اس کی تکمیل آسمان پر اور تشہیر زمین پر بخوبی ہو چکی تھی اور خود مرزا غلام احمد صاحب نے اس کو اپنے صدق و کذب کا معیار قرار دیا تھا مزید برآں اس کی دھن میں گھر برباد ہوا قندیم بیوی کو طلاق ملی جو ان لڑکے عاق ہوئے گھر میں کئے میں نفاق پڑا علالت میں حالت مرگ تک پہنچی تو بھی پیش گوئی دل سے جدا نہ ہو سکی لیکن وائے قسمت پوری ہوئی تھی نہ ہوئی۔

ہوئی مدت کہ غالب مر گیا پر یاد تو آتا ہے

وہ ہر ایک بات پر کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا

(قادیانی مذہب ص ۸۷)

مرزا غلام احمد کی موت تک کوشش رہی کہ کسی طرح بھی محمدی بیگم کا شوہر مرے اور وہ اسے نکاح میں لاسکے مگر یہ حسرت دل میں ہی رہ گئی اور موت کے طاقٹ درہاتھ نے ۲۶ مئی ۱۹۰۸ء کو مرزا غلام احمد کی شہ رگ کاٹ دی اس کے اپنے خسر میر ناصر کے بقول وہ وہ بائی ہیضہ میں مر گیا (حیات ناصر ص ۱۳) جب کہ محترمہ محمدی بیگم اور ان کے شوہر نامدار خیر و عافیت اور صحت و سلامت کے ساتھ رہے۔ محمدی بیگم کا نکاح ۷ اپریل ۱۸۹۲ء کو ہوا تھا مرزا غلام احمد نے پیش گوئی کی تھی محمدی بیگم کے شوہر نکاح والے دن سے ڈھائی سال کے اندر مر جائے گا اس حساب سے سلطان محمد کی زندگی زیادہ سے زیادہ ۶ اکتوبر ۱۸۹۳ء تک تھی مگر سلطان محمد ۱۹۱۳ء کی جنگ میں جی شریک ہوئے

تھے انہوں نے مرزا غلام احمد کی موت کے تقریباً ۵۰ سال بعد وفات پائی۔ جب کہ محمدی بیگم نے ۱۹ نومبر ۱۹۶۶ء میں وفات پائی۔

اس تفصیل سے پتہ چلتا ہے کہ مرزا غلام احمد نے ایک کم سن بچی (محمدی بیگم) سے بیاہر چاہنے کے لیے خدا پر افتراء کیا اور گھر میں بیٹھے بیٹھے پیش گوئیاں بناتا رہا۔ اور اسے پورا کرنے کے لیے طرح طرح کے منکر اور فریب کے جال بناتا رہا۔ مگر انفسوس کہ وہ اپنے ہی جال میں پھنسا چل گیا۔ اگر یہ پیش گوئیاں خدا کی طرف سے ہوتیں تو ضرور اس کا اثر ہوتا اور محمدی بیگم آخر کار اس کے کلاخ میں آتی۔ اب جو لوگ گھر بیٹھے اس قسم کی پیش گوئیاں کرتے ہیں انھیں کیا سمجھنا چاہیے۔ اس باب میں ہم کچھ نہیں کہتے مرزا غلام احمد کی اپنی ہی ایک تحریر پیش کرتے ہیں تاکہ ہر قادیانی اپنے نبی کو اس کی اپنی تحریر میں باسانی دیکھ سکے۔

مرزا غلام احمد کا فیصلہ دیکھئے:

ہم ایسے مرشد کو اور ساتھ ہی ایسے مرید کو کتوں سے بدتر نہایت ناپاک زندگی والا خیال کرتے ہیں کہ جو اپنے گھر سے پیش گوئیاں بنا کر پھر اپنے ہاتھ سے۔ اپنے نکر سے۔ اپنے فریب سے ان کے پورے ہونے کے لیے کوشش کرے اور کراوے۔

(مراج خیر ص ۲۳۔ رخ۔ ج ۱۲۔ ص ۲۷)

اب اس تحریر کی روشنی میں اگر کوئی شخص مرزا غلام احمد اور اس کے مریدوں کو یہاں سمجھے تو اس پر قادیانیوں کو تاراض نہ ہونا چاہیے۔ واقعات خود اس کے اپنے تیار کردہ ہیں اور فیصلہ بھی اس کا اپنا ہے۔ ہم نے تو صرف اس کی نشاندہی کر دی ہے۔ قادیانیوں کے لیے مقدم غور ہے کہ وہ جس شخص کو مامور من اللہ سمجھتے ہیں اور آنکھ بند کر کے اس پر ایمان لے آئے ہیں کیا اسے ایک شریف انسان بھی کہا جاسکتا ہے۔ آپ ہی سوچیں کہ جو شخص نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اخلاقی طور پر اتنا گرچکا ہو اسے مامور من اللہ سمجھنا حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟

فاعتبروا یا اولی الابصار

اسلام، عورت اور مغربیت

یہ تین اور آرائش

نور محمد فرقان قاسمی - حیدر

طلاق کے تین طریقے:

جہاں تک خاوند سے علاحدگی یا طلاق کا تعلق ہے جس کے ذریعہ عورت شوہر کے قید سے آزاد ہو کر اپنی تمام ازدواجی ذمہ داریوں سے سبکدوشی حاصل کر لیتی ہے اس کے حصول کے تین طریقے ہیں جن کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

۱- نکاح کے وقت عورت اپنے ہونے والے خاوند سے طلاق کا حق حاصل کر لے اسلامی قانون کی رو سے اگر مرد چاہے تو اس طرح سے وہ طلاق کا اپنا حق اپنی بیوہ کو دے سکتا ہے۔ مگر عملاً بہت کم عورتیں اپنے اس حق کا استعمال کرتی ہیں۔ بہ حالِ اسلامی قانون میں ان کا یہ حق موجود ہے وہ جب چاہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔

۲- عورت عدالت میں اس بنام پر بھی اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے کہ اس سے نفرت کرتی ہے اور اس کے ساتھ زندگی گزارنا نہیں چاہتی۔ پیغمبر صلا اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنہ نے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے بھی

فقہ اسلامی کا ایک جز ہے۔ جب عورت خود طلاق کا مطالبہ کرے تو اسلام اس پر صرف ایک پابندی لگاتا ہے وہ یہ کہ عورت خاوند سے ملنے والے تمام سامانِ جہیز کو واپس کر دے۔ یہ انصاف کے عین مطابق ہے کیوں کہ اگر خاوند بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس کو بھی اسی طرح تمام بیوی کے سامان واپس کرنے پڑیں گے۔ گویا قید نکاح سے آزادی حاصل کرنے کے لیے مرد اور عورت، دونوں کو یکساں طور پر کچھ مادی نقصان برداشت کرنے پڑتے ہیں۔

- بیوی کے سامنے تیسری راہ یہ ہے کہ وہ عدالت کے ذریعہ اپنے خاوند سے طلاق لینے کے ساتھ ساتھ اس سے اپنا سامانِ جہیز اور نان و نفقہ بھی وصول کر لے بشرطیکہ وہ عدالت کو ضروری ثبوت کے ذریعہ مطمئن کر دے کہ اس کے خاوند نے اس سے بدسلوکی کی ہے اور نکاح کے وقت اس نے جو نان نفقہ دینے کا وعدہ کیا تھا اس کو پورا نہیں کیا۔ اگر عدالت اس کے دعوے کو صحیح تسلیم کر لے تو وہ ان کے نکاح کو فسخ کرنے کے احکام جاری کر سکتی ہے۔

یہ ہیں وہ حقوق جو اسلام عورت کو دیتا ہے۔ جب ضرورت ہو وہ ان سے کام لے تی ہے عورت کے ان حقوق کے بعد مرد اور عورت کے حقوق میں ایک توازن پیدا جاتا ہے۔ اگر مرد کو عورت پر فوقیت حاصل ہے تو عورت کو بھی اس کے مقابلے میں کچھ فوق حاصل ہیں۔

اندانی الجھنیں:

طلاق کے نتیجے میں بے شمار گھرانے مصائب و آلام میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اورت اور بچوں کو گونا گوں تکالیف کا تحفیہ مشق بننا پڑتا ہے۔ طلاق سے پیدا ہونے والے اندانی جھگڑوں کی عدالتوں میں اس قدر بھرمار ہے کہ معلوم ہوتا ہے یہ کبھی ختم ہی نہ ہوں گے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک عورت ہشاش بشاش اور وفادار بیوی کی حیثیت سے اپنے شیر

خوار بیچ کی پرورش میں دل و جان سے مصروف ہے اور مزید اولاد کی تمنا لیے ہے کہ یکایک کوئی قاصد خاوند کی طرف سے کاغذ کا ایک پرزہ یعنی طلاق نامہ اس کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے اور اس کی پرسکون زندگی کو تہہ وبالا کر کے چلا جاتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ اس کے خاوند کی اس حرکت کا سبب اس کا کوئی وقتی جذبہ یا خیال ہو یا اس کو کوئی ایسی عورت مل گئی ہو جو اس کی بیوی سے زیادہ حسین ہو اور اب وہ اس سے شادی کرنے کا خواہاں ہو یا اس کی وجہ محض یہ ہو کہ وہ اپنی بیوی سے اکتا گیا ہو اور تنوع چاہتا ہو اسی طرح بیوی کی تھکاوٹ و اضطحال بھی طلاق کا باعث بن سکتا ہے۔ جس بناء پر اس نے خاوند کی ہم بستری کی خواہش کو ٹھکرا دیا ہو اور اس نے رد عمل کے طور پر اس کو طلاق دے ڈالی ہو۔

ان سب باتوں کے پیش نظر آزادی نسواں کے حامی پوچھتے ہیں، کیا مناسب نہیں کہ طلاق کا یہ خطرناک ہتھیار مرد سے چھین لیا جائے۔ تاکہ وہ اپنے اس حق کا غلط استعمال کر کے کسی کو نقصان ہی نہ پہنچا سکے۔ کسی وقتی جذبے کے تحت طلاق کے ذریعہ وہ کسی وقت بھی ایک معصوم اور صابر عورت کی زندگی کو تباہ اور اپنے بچوں کے مستقبل کو تاریک بنا سکتا ہے۔

رومن کی تھو لک ممالک کی مثال:

جہاں تک بیوی اور بچوں پر ٹوٹنے والے مصائب و آلام کا تعلق ہے تو طلاق ہی ان سب کا باعث ہے مگر سوال یہ ہے کہ ان کا علاج کیا ہے؟ کیا مرد سے طلاق کا حق لے لیا جائے؟ اگر جواب ہاں میں ہو، تو پھر مرد کو طلاق کے حق سے محروم کرنے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اس بھیاںک صورت حال کا کیا تدارک ہو گا جس کی ایک مثال ہمیں ان رومن کی تھو لک ممالک میں ملتی ہے جہاں طلاق قطعاً ممنوع ہے؟ اگر شادی کو ایک دائمی اور ناقابل انقطاع رشتہ بنادیا جائے تو ذرا ان میاں بیویوں کے حشر کا تصور کیجیے جو ایک دوسرے سے متنفر ہیں اور ہر وقت آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں مگر علاحدگی و جدائی ناممکن ہے؟ کیا ایسی صورت میں اخلاقی جرائم کو مزید بھلنے پھولنے کا موقع نہیں ملے گا؟ کیا خاوند اور بیوی

گھر سے باہر داشتائیں اور آٹھائیں ڈھونڈیں گے تاکہ جنسی آسودگی حاصل کر سکیں؟ ظاہر ہے کہ اس قسم کے تاریک، گندے اور بیمار ماحول میں بچوں کی صحیح پرورش ہونی بھی ناممکن ہے کیوں کہ اس کے لیے والدین کی شفقت و محبت سے زیادہ خوش گوار ماحول اور معاشرتی رشتگی کی ضرورت ہے۔ یہیں سے لوگوں کی زندگیوں میں نفسیاتی الجھنیں اور پریشانیاں جنم لیتی ہیں۔ ان کی اصل وجہ اسی قسم کے مجبور، جھگڑا والو والدین ہوتے ہیں۔

عدالت اور عائلی جھگڑے:

بعض حلقوں کی طرف سے یہ تجویز بھی پیش کی گئی ہے کہ مرد کو طلاق دینے کا جو حق حاصل ہے اس پر پابندی عائد کر کے اس کو محدود کر دیا جائے تاکہ اس کا انحصار صرف مرد کی خواہش پر ہی نہ رہے بلکہ یہ اختیار صرف عدالت کو حاصل ہو کہ وہ فریقین میں ثالث بیٹھ کر آپس میں مصالحت کرائے اور اگر اس میں ناکام رہے تو طلاق کی ڈگری جاری کر دے۔ مگر طلاق کی ڈگری کے اجراء سے پہلے ثالثوں کو معاملات کی پوری چھان بین کرنی چاہیے اور خاوند کو طلاق واپس لینے اور بیوی سے مصالحت کرنے پر آمادہ کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ جب یہ ساری تدابیر ناکام رہیں تو صرف اسی وقت طلاق دی جائے اور اس کے اعلان کا اختیار خاوند کو نہیں بلکہ صرف عدالت کو ہو۔

ہمارے خیال میں میاں بیوی میں مصالحت کی غرض سے اس طرح کی تدابیر اختیار کی جاسکتی ہیں اور ان پر اسلامی قانون کے اعتبار سے کوئی اعتراض وارد نہیں ہو تا مگر مناسب یہ ہے کہ اس معاملے میں عدالت کو مداخلت کی کوئی ضرورت نہیں کیوں کہ فتنہ اسمائی میں اس مسئلہ کا جو حل موجود ہے وہ کافی شافی ہے اس کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور حل کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک مصالحت کی ضرورت کا تعلق ہے اس کا زیادہ تر انحصار خود میاں بیوی پر ہے اور وہ دونوں خلوص سے صلح کے خواہاں ہیں تو ان کے رشتہ دار، خاندانی افراد اور دوست و احباب زیادہ مفید ہو سکتے ہیں یہ نسبت عدالت کے کیوں کہ رشتہ دار اور دوست و احباب ان کے مزاج، معاشرے اور معاملہ کی نوعیت سے جتنا بہتر

واقع ہوں گے عدالت اتنا بہتر واقع نہیں ہو سکتی۔ یہ لوگ شب و روز کے طے جلتے والے اور ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں۔ اگر ان کے دلوں میں مصالحت کی کوئی خواہش ہی موجود نہ ہو تو دنیا کی کوئی بڑی سی بڑی عدالت بھی ان میں مصالحت نہیں کر سکتی۔ اب بھی دنیا میں ایسے ممالک موجود ہیں جہاں افہام و تفہیم کے سارے ذرائع ناکام ہو جاتے ہیں تو عدالتیں ہی طلاق نامے جاری کرتی ہیں مگر اس کے باوجود ان ممالک میں ہر سال بے شمار طلاقیں واقع ہوتی ہیں صرف امریکہ میں طلاق کی سالانہ شرح ۴۰ فیصد ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ مہذب و تہذیب یافتہ ملک ماننا ہے اور یہاں طلاق کی سالانہ شرح بھی سب سے زیادہ ہے۔

عدالت کی مداخلت کا تاریک پہلو:

جہاں تک عدالت کے مداخلت کے خیال کا تعلق ہے تو طلاق صرف اسی وقت عدالت کی طرف دی جائے جب خاوند عدالت کو باقاعدہ ثبوت کے ذریعہ بالکل مطمئن کر دے کہ سارا تصور بیوی ہی کا ہے اور وہ اب اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ ہم نہیں سمجھتے کہ اس سے عورت کا بھی کچھ بھلا ہو گا۔ اگر شوہر اپنے ثبوت سے عدالت کو مطمئن نہ کر سکا تو آخر شوہر اس کے گھر میں رہنے میں عورت کی کیا عزت ہے جہاں دن رات اٹھتے بیٹھتے اس کو یہ جتلیا جاتا ہو کہ اس کا خاوند اس سے بیزار ہے اور اس کے لیے اس کی حیثیت ایک بوجھ سے زیادہ نہیں۔ کیا ایسے گھر میں رہنے پر عورت کو زور زبردستی یا اصرار کرنا چاہیے تاکہ موقع پا کر وہ خاوند کو دھوکا دے سکے؟ یقیناً کوئی قانون اس طرح کے طرز عمل کو پسندیدہ قرار نہیں دے سکتا اور نہ وہ یہ برداشت کر سکتا ہے کہ نفرت کے اس گھر میں عورت مہربان کڑھتی اور ہر طرح کی ذلت برداشت کرتی رہنے کیا اپنے بچوں کی محبت میں یا تعلیم و تربیت کی خاطر اسے ایسے گھر میں ٹھہرا رہنا چاہیے؟ لیکن جس گھر میں ایسی تاریک فضا قائم ہو وہاں وہ بچوں کی تربیت و تعلیم کی ذمہ داریوں سے کیوں کر عہدہ برتا ہو سکتی ہے؟

کسی انسان پر اس کی قوت و استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا۔ کیوں کہ حالات کا سامنا کرنا زیادہ حقیقت پسند رویہ ہے اس دکھاوے کی شرافت سے کہیں زیادہ قابلِ قدر ہے جس کے پردے میں ہر طرح کی برائیوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے جیسا کہ ان اقوام میں نظر آتا ہے جن میں تعددِ اذواج ممنوع ہے۔

اس بارے میں ہمیں وہ حالات بھی پیش نظر رکھنے چاہئیں جن میں خاوند مجبور ہوتا ہے اور وہ بیوی کو نہ محبت دے سکتا ہے اور نہ طلاق دیکر اسے آزاد بن کر سکتا ہے ایسے تمام حالات میں تعددِ اذواج ہی مسئلے کا واحد حل ہے۔

مسئلے کے کچھ اور پہلو:

اب ہم چاہتے ہیں کہ مسئلہ ان کے بعض دیگر پہلوؤں کا بھی جائزہ لیتے چلیں جن کے بارے میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔

نقل و حرکت کا حق:

سب سے پہلے گھر سے باہر محنت و مزدوری کرنے اور نقل و حرکت کرنے کے حق کا مسئلہ ہے۔ اسلام عورت کو محنت و مزدوری اور نقل و حرکت کرنے کا مکمل حق دیتا ہے۔ اسلام کے شروع ادوار میں جب کبھی کوئی حقیقی ضرورت ہوتی تھی تو مسلمان عورتیں گھروں سے باہر کام کرتی تھیں۔ اسی طرح اسلام عورتوں کو سماجی نسواں اداروں مثلاً تعلیم نسواں کے ادارے، نرسنگ ہوم اور عورتوں کی طبی امداد کے مراکز میں کام کرنے سے بھی نہیں روکتا بلکہ اگر ضرورت ہو تو جس طرح ہنگامی حالات میں مردوں کی خدمات حکومت مستعار لے لیتی ہے۔ اسی طرح عورتوں کی خدمات بھی مذکورہ مقاصد میں مستعار لی جاسکتی ہیں۔ اسی طرح اگر عورت بالکل ہی بے سہارا ہو اور کوئی مرد موجود نہ ہو تو عورت روزی کمانے کے لیے بھی گھر سے باہر نکل سکتی ہے مگر یہ بات ذہن نشین رہے کہ اسلام عورت کو اپنا گھر چھوڑنے کی اجازت صرف اسی صورت میں دیتا ہے جب کوئی واقعی ضرورت یا مجبوری لاحق ہو کہ اس کے بغیر کام چل ہی نہیں سکتا۔

عام حالات میں جب کوئی خاص مجبوری نہ ہو، اسلام یہ پسند نہیں کرتا کہ عورت خود بخود گھر سے باہر نکلے جیسا کہ مغربی و اشتراکی ممالک میں دکھائی دیتا ہے۔ ایسا کرنا اسلام کی نگاہ میں محض حماقت ہے کیوں کہ سماجی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی غرض سے عورت جب اپنے گھر کو خیر باد کہتی ہے تو اس سے اس کے اصل اور بنیادی وظیفہ حیات پر معترض پڑنا ناگزیر ہے جس کو وہ گھر کی چہار دیواری کے اندر رہ کر ہی بخوبی انجام دے سکتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ جب بلا ضرورت وہ گھر چھوڑتی ہے تو معاشرے میں بہت سی نفسیاتی، سماجی اور اخلاقی الجھنیں پیدا کر دیتی ہے۔ عورت جہاں گھر سے باہر نکلی کہ شیطان اس کے ساتھ ہو لیتا ہے جو لوگوں کو دعوتِ فساد دیتا ہے۔

خسارے کا سودا:

عورت جسمانی، ذہنی اور وجدانی اعتبار سے اپنے اصل مقصدِ حیات یعنی ماں بننے کے لیے بہترین صلاحیتوں سے آراستہ ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے جھٹلانا ناممکن ہے۔ لہذا اگر اس کی توجہ دوسری غیر ضروری سرگرمیوں کی جانب مبذول ہو جائے اور وہ اپنے اصل فریضے سے غافل ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اس سے خود اس کو اور اس کے ساتھ پوری انسانیت کو نقصان پہنچے گا اور وہ شریف ماں بننے کے بجائے مردوں کے ہاتھوں میں ایک کھلونا، انگی دل لگی کا سان اور تفرقہ کا ایک مشغلہ بن جائے گی۔ اور اس کی متاعِ حیات عیاشی اور ہوسناکی کی نذر ہو جائے گی۔ اسلام اس صورتِ حال کو بھی برداشت نہیں کرتا کیوں کہ اس کا امتیازی وصف ہی یہ ہے کہ وہ انسانیت کو ایک ایسی مربوط وحدت سمجھتا ہے جو وقت کے ساتھ تبدیل اور تغیر پذیر نہیں ہو سکتی۔

ایک بے بنیاد خیال:

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بچوں کو اتا کے سپرد کر کے اگر عورت گھر سے باہر کوئی ملازمت کر لے تو آخر اس میں حرج ہی کیا ہے اس طرح وہ کما بھی سکتی ہے اور ماں کی حیثیت سے اپنا بنیادی فریضہ بھی ادا کر سکتی ہے مگر یہ ایک بے بنیاد اور نامعقول خیال ہے کیوں کہ

کوئی اتنا خواہ وہ کتنی ہی اچھی ہو اور بچوں کی جسمانی، ذہنی اور نفسیاتی نشوونما میں دلچسپی لیتی ہو مگر ایک معاملے میں معذور ہے کہ وہ اس بچے کی ماں بہر حال نہیں ہو سکتی اور نہ ماں کی جگہ لے سکتی ہے اور نہ بچوں کو ماں کی وہ محبت و شفقت دے سکتی ہے جس کے بغیر گلستانِ حیات ویران اور اخلاقِ انسانی پڑمردگی کا شکار ہو جاتے ہیں۔

مغربی تہذیب کے فرزند ہوں یا نکست خوردہ اشتر کی نظام کے دلدادہ علم بردار، ان کی بے معنی چیخ و پکار فطرتِ انسانی میں ہرگز کوئی تغیر پیدا نہیں کر سکتی۔ واقعہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کے ابتدائی دو برس میں تو بچوں کو ماں کی ہمد و حق اور ہمہ جہتی شفقت و محبت، توجہ و انتہات کی اتنی شدید احتیاج ہوتی ہے کہ اس میں وہ کسی اور کی شرکت گوارہ نہیں کرتا چاہے وہ اس کا بھائی یا بہن ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی اتنا یارنس بچوں کو ماں کی یہ شفقت توجہ کیسے دے سکتی ہے؟ بالعموم ایک اتنا کو بیک وقت دس۔ دس اور بیس۔ بیس بچوں کی نگہداشت کرنی پڑتی ہے اور وہ اس بارے میں مجبور ہے کیوں کہ یہ اس کا کاروبار اور ذریعہ آمدنی ہے جس میں وہ اضافہ ہی چاہتی ہے۔ اس طرح کی کرائے کی ماں کے زیر سایہ پلنے والے بچے ہمیشہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ کبھی ایک دوسرے کے کھلونوں پر قبضہ کرنے کے لیے اور کبھی اس مصنوعی ماں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے چٹاں چہ رفتہ رفتہ یہ لڑائی جھگڑے ان کی فطرتِ مانیہ بن جاتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں تو ان کے دل محبت و شفقت کی گرمی سے نا آشنا اور لطیف جذبات سے محروم ہوتے ہیں۔

مسلمان خاوندوں، بالوں اور بھائیوں سے ایک سوال:

اگر کوئی حقیقی ضرورت لاحق ہو تو بچوں کی دیکھ بھال کے لیے غمی طور پر کوئی اتنا رکھی جاسکتی ہے مگر اس قسم کی کسی ضرورت کے بغیر ایسا کرنا دانشمندی نہیں ہے ممکن ہے اہل مغرب اپنے بعض مخصوص تاریخی، جغرافیائی، سیاسی اور معاشی حالات کی بناء پر ایسا کرنے پر اپنے کو مجبور سمجھتے ہوں مگر مشرق کے مسلمانوں کے لیے تو ایسا کرنے کی کوئی وجہ جواز نہیں۔ کیا ہمارے یہاں مردوں کی تعداد میں واقعی اس قدر کمی ہو گئی ہے کہ گھر سے

باہر کی دنیا کا نظام چلانے کے لیے اب ہمیں عورتوں کی مدد کی ضرورت ناگزیر ہے؟ یا مسلمان مردوں، باپوں، بھائیوں، خاوندوں اور رشتہ داروں کے دلوں سے ساری حمیت وغیرت رخصت ہو چکی ہے اور اب اپنی بہن، بیٹیاں اور بیویاں ان پر بوجھ ہیں۔ اس لیے وہ بھاری مجبور ہیں کہ اپنا بوجھ خود اٹھائیں اور دفاتروں و کارخانوں میں جا جا کر ملازمتیں کریں؟

دنیاۓ اسلام کی غربت:

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ملازمت کرنے سے عورت کو معاشی آزادی حاصل ہوتی ہے جس سے معاشرے میں اس کی قدر و منزلت بڑھتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اسلام نے عورت کی آزاد معاشی حیثیت سے کب انکار کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس وقت اسلامی دنیا کو جو مسائل درپیش ہیں وہ اسلام کے نظام حیات کی خرابی کا نتیجہ نہیں ہیں بلکہ یہ اس ہمہ گیر غربت و افلاس کی پیداوار ہیں جس کی وجہ سے کیا مرد اور کیا عورتیں، سبھی پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی کی سہولتوں سے محروم کر دیئے گئے ہیں۔ اس کا حاصل یہ ہے ہم اپنی مادی پیداوار کو بڑھائیں تاکہ ساری قوم خوش حال ہو جائے اور ہم میں کوئی غریب یا محتاج نہ رہے۔ انفرادی اور اجتماعی ترقی کی فکر کریں۔ اپنی صلاحیتیں تخریبی و سازشی کارروائیوں سے بچا کر تعمیر و تنظیم نو پر صرف کریں۔ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے جذبہ سے بچ کر تعاون و اشتراک کا ہمہ گیر جذبہ پیدا کریں تب ساری قوم باعزت و خوش حال ہو سکتی ہے ورنہ نہیں۔ یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ ذرائع پیداوار و آمدنی کے اضافہ کے بارے میں اس وقت مرد و عورت میں جو دوڑ و مسابقت جاری ہے وہ ہرگز اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔

مسائل کے حل کی واحد راہ:

واقعہ یہ ہے کہ ان تمام مسائل کا حل عیثیٰ مجموعی پورے معاشرے کی اخلاقی، ثقافتی، دینی اور روحانی تعلیم و تربیت میں مضمر ہے۔ جس کے لیے ذہنی تطہیر کے ایک طویل عمل سے گزرنا پڑتا ہے تب کہیں جا کر نیکی اور بھلائی کو غلبہ نصیب ہوتا ہے اور معاشرتی زندگی کے لیے ایک صحت مند انداز اساس میسر ہوتی ہے۔ ایک ایسے پاکیزہ معاشرے ہی میں خاوند کے دل میں یہ احساس بیدار ہو سکتا ہے کہ از دواج کارشتہ ایک مقدس رشتہ ہے جس کو کسی وقتی جذبے کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جاسکتا۔

زندگی کی تعمیر نو:

اخلاقی اور روحانی ارتقاء کا یہ عمل بہت سست اور طویل ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی قانون کی روشنی میں قوم کی تعمیر نو کی جائے اور اس مقصد کے لیے تمام اجتماعی ادارے مثلاً گھر، مدرسہ، کالج، یونیورسٹی، پریس، ادب، میڈیا، علماء دینی پیشوا اور عوام و خواص سبھی مل جل کر کوشش کریں تب یہ کام پائے انجام کو پہنچ سکتا ہے۔ یہ بہت مشکل کام ہے لیکن ناممکن نہیں۔ اس کے لیے بہت طویل مدت درکار ہے۔ مگر پائیدار معاشرتی انقلاب لانا مقصود ہو تو اسے اپنائے بغیر چارہ کار بھی نہیں۔ پائیدار انقلاب کی یہی واحد راہ ہے۔

قانون کا بنیادی مقصد:

اس کے برعکس ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ عائلی قانون کا بنیادی مقصد عدل و انصاف کے ایسے نظام کا قیام ہے جو طرفین یعنی میاں بیوی دونوں کے ساتھ پورا پورا انصاف کرنے اور انھیں بے انصافی سے بچانے کے قابل بنو۔ طلاق اسی معاشرتی انصاف کے ایک تقاضے کو پورا کرتی ہے۔ جو میاں بیوی کے لیے یہ موقع فراہم کرتی ہے کہ اگر وہ امن و سکون سے زندگی نہ گزار سکیں تو ایک دوسرے سے علاحدہ ہو جائیں۔ اس ضمن میں

ہمیں اسلامی فقہ کا یہ اصول بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حلال چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک طلاق سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے۔

ایک ہنگامی قانون:

جہاں تک تعدد ازدواج کا تعلق ہے ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ محض ایک ہنگامی اور بشری ضرورت کو پورا کرنے والا قانون ہے تاکہ معاشرہ صاف ستھرا برائیوں سے محفوظ اور پاکیزہ رہ سکے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے:

فَاتَّكِحُوا مَوَاطِبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنْى وَتِلْكَ وَرُبَّعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ. (سورت ۴ آیت ۳)

ترجمہ: تو عورتوں میں سے جو تم کو پسند ہوں ان سے نکاح کرو۔ دو۔ دو عورتوں سے، تین۔ تین عورتوں سے اور چار۔ چار عورتوں سے۔ ہاں اگر تم کو اندیشہ ہو کہ تم بیویوں کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی پر بس کرو۔

جیسا کہ آیت کریمہ میں اشارہ کیا گیا ہے کہ ایک سے زائد شادیاں کرنے کی صورت میں مرد اس امر کا پابند ہے کہ وہ ان سب کے ساتھ یکساں سلوک اور انصاف کا برتاؤ کرے اور ساتھ ہی یہ اشارہ بھی موجود ہے کہ ایسا نہ کر سکنے کی حالت میں مرد کو صرف ایک ہی بیوی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ گویا جہاں تک عام حالات کا تعلق ہے، اسلام تعدد ازدواج کے مقابلے میں یک زوجگی کے حق میں ہے۔ مگر بعض حالات میں یک زوجگی بھی انصاف کے بجائے انصافی کی علامت بن جاتی ہے۔ غیر معمولی حالات کے لیے اسلامی قانون تعدد ازدواج کی راہ کھلی رکھتا ہے تاکہ ایسے حالات میں جو خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں اس کے ذریعہ ان کو ختم کیا جاسکے۔ چند غیر معمولی حالات مندرجہ ذیل ہیں۔

جنگیں:

مثال کے طور پر جنگوں ہی کو لیجیے۔ ان میں مردوں کی بہت بڑی تعداد ختم ہو جاتی

ہے جس سے عورتوں اور مردوں کا توازن بالکل ورہم برہم ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں تو تعدد ازواج ناگزیر معاشرتی ضرورت بن جاتی ہے۔ اس سے معاشرہ اس صنفی اتار کی کے خطرہ سے بچ جاتا ہے جس کی وبا جنگوں کے بعد بالعموم پھوٹ پڑتی ہے کیوں کہ مردوں کی تعداد کم ہو جانے کے باعث بے شمار عورتیں بے سہارا رہ جاتی ہیں۔ ایسی بے سہارا عورتوں کی روزی، روٹی کا انتظام تو ہو سکتا ہے مگر ان کی جذباتی اور صنفی تسکین مشکل ہو جاتی ہے چنانچہ ان حالات میں شدید خطرہ ہوتا ہے کہ عورتیں مردوں کی ہوس رانی کا شکار بن جائیں مگر حقیقی جذباتی تسکین سے پھر بھی ناآشنا رہیں گی۔ ساتھ ہی وہ بچوں اور ان سے فطری محبت و لگاؤ کو عمر بھر ترستی رہیں گی جس کے بغیر انسان کی زندگی میں کوئی حسن و برکت نہیں رہتی۔ جنگ عظیم کے بعد یورپ آج تک ان ہی خرابیوں کا شکار ہے۔

فرانس کی عبرت ناک مثال:

کیا اسی طرح کے ہنگامی اور غیر معمولی حالات میں یہ مناسب ہے کہ ان بیواؤں کو بے سہارا چھوڑ دیا جائے کہ وہ معاشرتی اخلاقیات کو پس پشت ڈال کر جائز و ناجائز جیسے بھی ممکن ہو اپنی جنسی تسکین حاصل کرتی رہیں۔ فرانسیسی قوم کو ایسی ہی صورت حال سے سابقہ پڑا تھا جس کے نتیجے میں وہاں معاشرتی نظام کی چولیس بل لکھیں بالآخر فرانسیسی قوم اپنی تمام تاریخی عظمت و وقار کو کھو بیٹی۔ اس طرح کے معاشرتی انتشار کے خطرے سے بچنے کی صرف یہی راہ ہے کہ قانون میں مرد کو واضح اور صریح الفاظ میں یہ اجازت ہو کہ وہ ایک سے زائد عورتوں سے نکاح کر سکے بشرطیکہ وہ ان میں عدل ملحوظ رکھے۔ عدل کی اس شرط میں وہ جذباتی لگاؤ یا وابستگی شامل نہیں جو خاوند کو اپنی کسی خاص بیوی سے ہوتی ہے۔ یہ فطری، قدرتی، استثنائی معاملہ ہے جس میں مساوات اس کے بس کی بات نہیں۔ وہ چاہے بھی تو اس معاملہ میں عدل کی کسوٹی پر پورا نہیں اتر سکتا۔

کچھ اور ناگزیر حالات:

اسی طرح کے بعض اور ہنگامی حالات ہیں جن میں تعدد ازواج ایک معاشرتی

ضرورت بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر بعض مرد، دوسروں سے زیادہ قوتِ شہوانی رکھتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے صرف ایک بیوی پر اکتفا کر لینا بہت مشکل ہے کیوں کہ وہ چاہنے کے باوجود بھی اپنی زائد قوتِ شہوانی کو دبا نہیں سکتے۔ ایسے لوگوں کو بھی قانوناً ایک سے زائد شادی کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ بصورتِ دیگر یہ لوگ گھروں سے باہر اپنی گرل فرینڈ یعنی دوست لڑکی کے پاس جا کر سامانِ تسکین تلاش کریں گے اور معاشرے کو ایک ایسے کوڑھ میں مبتلا کر دیں گے جس کی اجازت کوئی صحت مند معاشرہ نہیں دے سکتا۔

بیوی کا بانجھ پن:

مزید برآں بعض اور حالات بھی پیش آسکتے ہیں جن میں تعددِ ازدواج ہی بہت سے مسائل کا واحد حل ہے مثلاً بیوی کا بانجھ پن، یا اس کا کسی ایسے دائمی مرض میں مبتلا ہونا جس کی وجہ سے وہ زن و شو کے تعلق کے قابل ہی نہ رہے۔ پہلی صورت میں یعنی اگر بیوی بانجھ ہے تو بلاشبہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں کہ اس کو ملامت کا ہدف بنایا جائے لیکن سوال یہ ہے کہ خاوند اس کی وجہ سے اولاد کی نعمت سے محروم کیوں ہے حالانکہ اولاد کی خواہش انسانی دل کی گہرائیوں میں پیوست ہے۔ اس صورتِ حال کا معقول علاج دوسری شادی ہے۔ پہلی بیوی چاہے تو اپنے خاوند اور اس کی دوسری بیوی کے ساتھ رہے اور چاہے تو طلاق لے کر الگ ہو جائے۔ رہ گئی وہ بیوی جو کسی ناقابلِ مباشرت مرض میں مبتلا ہے تو اس کے معاملے پر غور کرتے وقت یہ کہنا درست نہیں ہو گا کہ صنفی تعلق ایک پست جذبے کی پیداوار ہے اور محض اس کی خاطر خاوند کو اپنی معصوم بیوی کی خوشی و اطمینان کو پامال نہیں کرنا چاہیے اور خاوند کو قربانی کا جذبہ رکھنا چاہیے۔ کیوں کہ یہاں اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جنسی جذبہ اعلیٰ و ارفع ہے یا گھٹیا و پست۔ بلکہ اصل مسئلہ انسان کی عملی ضرورت کا ہے جس کو بہر حال نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ اگر معاملے میں خاوند اپنی مرضی اور خوشی سے بیوی کی خاطر ایثار و قربانی پر آمادہ ہو اور جنسی لطف سے محرومی کو گوارا کر لے تو اس کا یہ جذبہ نہایت پاکیزہ اور اس کی فیاضی کا اظہار ہو گا جس میں اس کی تحسین کی جائے گی مگر اللہ تعالیٰ

کارروائی اجلاس تحفظ ختم نبوت

منعقدہ ۱۹ جون بروز شنبہ بعد نماز عشاء

از اقبال احمد صاحب استاذ مدرسہ مظاہر العلوم کانپور

کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند کی نگرانی میں مجلس تحفظ ختم نبوت کانپور نے اکتوبر ۱۹۸۷ء میں جامع العلوم کانپور کانپور میں سہ روزہ تربیتی کیمپ لگایا تھا اور ۱۱ اکتوبر ۱۹۸۷ء کو حلیم مسلم کالج کانپور کے وسیع و عریض میدان میں تحفظ ختم نبوت کانفرنس منعقد کی تھی ان پروگراموں سے علاقہ بھر میں قادیانی فتنہ کے خلاف علماء کرام اور عامۃ المسلمین کے طبقہ میں زبردست بیداری آئی۔ متعدد قادیانی افراد کانفرنس کے موقع پر اور اس کے بعد تائب ہو کر دوبارہ مشرف باسلام ہوئے۔ دیگر مسلم تنظیموں نے بھی رد قادیانیت کے موضوع کی اہمیت کو محسوس کیا۔ چنانچہ اس سال ۱۹ جون ۱۹۹۹ء انجمن فروغ سنت کانپور نے حلیم کالج روڈ پر ایک عظیم اجلاس تحفظ ختم نبوت کا اہتمام کیا۔ اور کل ہند مجلس کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پلپوری استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند سے تاریخ کی منظوری لیکر اجلاس کی تیاری بہترین انداز پر شروع کی بفضلہ تعالیٰ شاندار طریقہ پر یہ اجلاس کامیابی سے ہسکتا ہوا۔

ناظم نشر و اشاعت اجلاس جناب مفتی اقبال احمد صاحب کی ارسال کردہ رپورٹ شریک اشاعت کی جا رہی ہے۔

محمد رحمان منصور پوری

ناظم کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت

دارالعلوم دیوبند

نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکمت احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی عقیدہ کے ساتھ کہ مسلمانوں کے لیے ان کی تعظیم اور ان کی تعظیم کے ساتھ کہ وہ خاتم النبیین بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو تکلف کا وہ اور نہ ہو گا بلکہ یہ کہ کوئی ایسا شخص پیدا ہو گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کسی کی گھر کے قریب وہ قیامت کے قریب آج کل سے بحیثیت وقتی تکرر یہ بلائیں گے یعنی آپ اپنی شریعت کی دعوت نہیں دینے کے بلکہ وہ خود اسلام کو خود بھی مانتی ہوئے ہوئے کے لئے اور وہ سب کو بھی شریعت اسلام کے پرچار کے لئے کہ مطابقت فیصلے فرما کر رہے ہیں۔ یہاں مسئلہ کی پوری وضاحت کے بعد یہ کہ کے دعوے دار مراد غلام احمد قادیانی کے مختلف و عداوی اور مختلف حالات اور وہ جوں کا توڑ کہہ کر کے مایا کہ قادیانی فقہان کے بڑی سازش کے تحت ہے جو ہندوستان میں پھرتے اپنے حال وہ نکال رہا ہے بلکہ اسلام کو اپنے سر پہ کی ضرورت ہے۔

حضرت مولانا مفتی منظور احمد صاحب کا وضاحتی بیان ہے: آپ اور آپ کے

آپ کے خلاف لکھے بعد تو زمین میں ہندوستان میں ہندوستان میں حضرت مولانا الحاج مفتی منظور احمد صاحب کی قاضی شہر کا پورے اجلاس کی غرض سے قادیانیوں پر روشنی ڈالتے ہوئے ایک اصولی گفتگو فرمائی آپ نے فیصلہ کیا کہ وہ ہندوستان میں کیوں کر امنیت دے گا اس میں ہر شخص کو مذہبی آزادی ہے لیکن دوسرے مذہب کی آزادی کی مذہب کی غلط تشریح کرنا اور مذہب کو اپنے باطل عقائد کے پرچار کے لئے استعمال کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ ہندوستان میں بہت سے مذہب کے مابین وہاں ہیں ہم کسی کے خلاف جانتے ہیں لیکن پیچھے رہتے لیکن قادیانیت جو ہر حقیقت اسلام کے مقابل لیکن یہ مذہب ہے اور ہر چیز اسلام کے مقابلہ میں اپنے پہاڑ کے برابر ہے۔ لیکن جو کہ وہ اپنے مذہب کا پرچار کرنے کے نام سے نہیں کرتے بلکہ اپنے مذہب کو اسلام کے نام سے ہی پھیلاتے ہیں اور اسی کو حقیقی اسلام کا نام دیتے ہیں اسلام کا کلمہ یہ کہہ کر اس کا مطلب یہ کہ محمد رسول اللہ کا صدیق و قادیانی ملعون کو قرار دیتے ہیں اس طرح سیدھے ہمارے مسلمانوں کو اسلام کے نام پر قادیانیت کی طرف لے جاتے ہیں اس لئے ہم کو اپنے مسلمان بھائیوں کے اسلام کے

تحفظ کی خاطر یہ اجلاس وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے اگر وہ حکم کھلا اپنے نئے مذہب کا اعلان کر دیں۔ اسلام کا لبیل اپنے باطل عقائد پر لگانا چھوڑ دیں تو ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں وہ آزادی سے اپنی باتیں پھیلائیں۔ آپ نے ۱۱ اکتوبر ۱۹۸۰ء کے موقع پر کانپور میں تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے جو مہم چلی تھی اس کی مفید کارگزاری اور بہتر نتائج کی طرف بھی اشارہ کیا اور بتایا کہ گزشتہ سال ۱۱ اکتوبر کو حلیم کالج گراؤنڈ کے اجلاس تحفظ ختم نبوت کے نتیجہ میں ہمارے کئی مسلمان بھائی جو قادیانیوں کے چنگل میں چلے گئے تھے وہ اس مسئلہ کو جب سمجھ گئے تو انہوں نے بھی یہی توبہ کر کے اور دوبارہ اسلام میں داخل ہو گئے اس قسم کے متعدد واقعات پیش آئے۔ ”اور آپ نے بتایا کہ آئے دن اس قسم کے مسائل ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہم کو اس مسئلہ کا احساس ہے“ آپ نے قادیانیوں کو پکھوے سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ جب ان کو مسلمانوں کی طرف سے سرگرمی کی بھونک لگتی ہے تو وہ اپنے ہاتھ پاؤں چہرہ سمیٹ لیتے ہیں اور جب سناٹا محسوس کرتے ہیں تو اپنے ہال و پر نکال لیتے ہیں آپ نے قادیانیوں کو متنبہ کیا کہ وہ نائب ہو جائیں اور اپنی مذموم حرکات سے باز آجائیں اور یہ سمجھ لیں کہ انشاء اللہ کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔

حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب کا پر مغز علمی خطاب:

صدر محترم کی صدارتی تقریر کے بعد اس اجلاس کے خصوصی مقرر حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پانپوری استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند و ناظم کل بند مجلس تحفظ ختم نبوت نے حاضرین کو مفصل خطاب فرمایا۔ آپ نے خطاب میں ابتداء اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کی ایسی علمی تشریح فرمائی جس سے وحدانیت کا بھی ثبوت ہو گیا ساتھ ہی نبوت و رسالت کی بھی انسانیت کو ضرورت ہونا واضح ہو گیا اور سلسلہ انبیاء پر کلام کرتے ہوئے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں رسالت و نبوت کے سلسلہ کے سمت آنے کو علمی لیکن عام فہم انداز میں حل فرمایا پھر آپ نے نبی کی ضرورت نہ ہونے کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ جب قیامت تک کے لئے خاتم النبیین کا آفتاب نبوت

جنگار ہا ہے تو اب نیامی اپنا چھوڑنا چرغ لیکر اس آفتاب کے ہوتے ہوئے کیا کرے گا اس لئے عقل اعتبار سے بھی کسی نئے نبی کی ضرورت کا سوال ہی نہیں اٹھتا پھر آپ نے قادیانی دوسوں کا بھی جواب دیا اور بتایا کہ آپ کی نبوت کا پیغام قرآن وحدیث کو لیکر صحابہ اور آپ کے جانشین نے سارے عالم میں پھیلا دیا ہے اور قیامت تک یہ دین محفوظ رہے گا اس لئے بھی نئے نبی کا تصور ہی بے معنی ہے اپنے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے انبیاء کی عصمت اور صحابہ کی عظمت وحفاظت کا بھی ذکر کیا اور صحابیت کے تین شیعوں کے باطل عقائد اور مودودی حضرات کی صحابہ کے بارے میں غلط روش کی نشاندہی فرمائی آپ کی پوری تقریر انتہائی علمی جامع اور پر مغز تھی آپ نے مفصل خطاب کے آخر میں قادیانی فتنہ کے مقابلہ کو پوری مسرت مسلہ کی ذمہ داری بتایا۔ آپ کی تقریر ۱۲ بجے سے ڈھائی بجے تک جاری رہی اور آپ کے بیان کے بعد آپ ہی کی دعاء پر جلسہ اختتام پذیر ہوا۔

اس اہم اجلاس میں کثیر تعداد میں مقامی علماء کرام شریک تھے بعض اہم علماء کرام کے اسماء گرامی یہ ہیں۔ حضرت مولانا افتخار احمد صاحب قاسمی۔ حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب مظاہری۔ حضرت مولانا ذکیل احمد صاحب قاسمی۔ مولانا فرید آئوب صاحب لکھنوی۔ مولانا فخر الدین قاسمی۔ مولانا سید عطار احسن جامی۔ مولانا مفتی اقبال احمد قاسمی۔ مولانا محمد انعام اللہ قاسمی وغیرہ۔ اس اجلاس کے دوران بعض اہم لوگوں کو تحفظ قسم نبوت کے عنوان پر دارالعلوم دیوبند کا مطبوعہ لٹریچر بھی مفت تقسیم کیا گیا۔

ہندوستانی آئین نمبر ۲۵ کی تشریح و وضاحت:

از جناب سید کلیل احمد صاحب ایڈووکیٹ سپریم کورٹ دہلی

قادیانی لوگ عام طور پر علماء کرام پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے خلاف تحریک چلا کر ہمیں اپنے مذہب کے پرچار سے روکتے ہیں جبکہ ہندوستانی آئین سیکور و جمہوری ہے۔ یہاں پر ہر شخص کو مکمل آزادی حاصل ہے۔ مسلمانوں کو ان کے مخالفے میں نہیں آنا چاہیے۔ بیشک ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے۔ یہاں ہر ایک فرد کو مذہبی آزادی

اور اطراف کے جوان اور بچے مجلس نبوی میں شریک ہو کر علم دین حاصل کرتے تھے آپ ان نو خیزوں اور فوجوانوں کو تعلیم دیتے اور ذمہ دارانہ منصب پر فائز کرتے تھے اور ان کے حق میں دعا فرماتے تھے۔ آپ نے معاذ بن جبل کو یمن کا حاکم بنایا۔ عتاب بن اسید کو مکہ کی امارت دی۔ عثمان بن ابوالعاص ثقفی کو طائف کی امارت پر رکھا حالانکہ یہ حضرات کم سن اور کم عمر تھے۔ ایک مرتبہ ابن عباس کو سینے سے لگا کر دعا دی اللہم علمہ الکتاب (بخاری کتاب العلم)۔ امام بخاری نے باب تعلیم الصبيان القرآن میں ابن عباس کے بچپن میں قرآن یاد کرنے کا ذکر کیا ہے۔ عبد اللہ بن عمر کہتے ہیں ایک مرتبہ حضور ﷺ نے پوچھا کہ وہ کونسا درخت ہے جو مسلمان کے مانند ہے اور اس کے پتے ہمیں جھڑتے ہیں میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے مگر میں اس لیے خاموش رہا کہ وانا عاشر عشر ذی الحذہ میں ان میں دسواں شخص تھا اور سب سے کم عمر تھا۔ ابن عباس کہتے ہیں حضور ﷺ کی وفات کے وقت میری عمر دس سال کی تھی اور میں محکم پڑھ چکا تھا۔ سعید بن جبیر نے پوچھا محکم کیا ہے؟ تو بتایا (مفصل بخاری فضائل القرآن) سرہ بن جندب کہتے ہیں کہ میں حضور ﷺ کے زمانہ میں لڑکا تھا آپ کے اقوال و احادیث کو یاد کرتا تھا۔ مجلس نبوی میں مجھ سے زیادہ عمر والے لوگ ہوتے تھے اس لئے میں بات نہیں کر سکتا تھا۔ (بخاری و مسلم بحوالہ ریاض الصالحین ص ۱۱۴) ایک مرتبہ حضور ﷺ نے ایک مہم روانہ کی جس میں کئی حضرات شامل تھے آپ نے ہر ایک فرد سے قرآن پڑھوا کر سنا اس کے بعد فتی عی رحل من احد نہم سنأ۔ ایک آدمی کے پاس آئے جو ان میں سب سے کم سن تھا اور اس سے پوچھا کہ تم نے قرآن کتنا یاد کیا ہے؟ اس نے سورتوں کا نام لیتے ہوئے کہا کہ یہ۔ یہ اور سورہ بقرہ۔ آپ نے پوچھا کیا تم کو سورہ بقرہ یاد ہے؟ ای نے اقرار کیا تو فرمایا کہ چلو تب تم اس سر یہ کے امیر ہو۔ (ترمذی بحوالہ مجمع الفوائد ص ۱۶۸ ج ۱)۔ مجلس نبوی میں صرف مدینہ اور اطراف کے جوان اور بچے ہی نہیں ہوتے تھے بلکہ دور دراز مقامات اور مختلف قبائل کے طلبہ یعنی وفود کے ساتھ ان کے بچے بھی ضد کر کے بڑے شوق سے مدینہ آتے تھے۔ حضور ﷺ اور دوسرے حضرات سے قرآن اور دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے

- چنانچہ بنی تمیم کے وفد میں تیس لڑکے بھی شامل تھے۔ وفد فزارہ کے ارکان میں حد بن حصن بن فیس بھی تھے جن کے بارے میں تصریح ہے کہ وہواضر ہم وہ ارکان وفد میں سب سے چھوٹے تھے (طبقات بن سعد ص ۲۹۵-۶۷۲ ج ۱) وفد ابن بکا میں ایک بزرگ معاویہ بن ثور بن عبادہ بھی تھے ان کی عمر سو سال کی تھی ان کے ساتھ ان کا لڑکا بشر بھی تھا۔ معاویہ بن ثور نے حضور ﷺ سے عرض کیا اے ابرک بمسک وقد کبرت وانی هذا برہی فامسح وجهہ یعنی میں آپ کو چھو کر برکت حاصل کروں گا میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میرا یہ لڑکا میرے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے آپ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر دیں۔ اس گزارش پر حضور ﷺ نے بشر بن معاویہ کے چہرے پر دست مبارک پھیرا۔ (طبقات ابن سعد ص ۲۰۴ ج ۱) وفد ثقیف میں عثمان بن ابوالعاص ثقفی سب سے کم عمر تھے۔ ارکان وفد ان کو اپنی قیام گاہ پر سامان کی حفاظت کیلئے چھوڑ کر خدمت نبوی میں حاضر ہوتے تھے۔ اور جب دوپہر میں حضور ﷺ کے یہاں سے واپس آکر سو جاتے تو عثمان بن ابوالعاص چپکے سے ان سے چھپ چھپا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر دین کی باتیں معلوم کرتے اور آپ سے قرآن پڑھتے۔ اس طرح حضور کی زبان مبارک سے سن کر کئی سورتیں یاد کر لیں اور اگر حضور کو آرام فرماتے ہوئے دیکھتے تو حضرت ابو بکر اور ابی بن کعب کے پاس جا کر دینی باتیں معلوم کرتے اور ان سے قرآن پڑھتے تھے۔ ان کے اس دینی و علمی شوق اور محنت سے حضور بہت خوش ہوئے اور ان سے اظہار محبت فرما کر ان ہی کو اہل طائف کا امیر بنایا۔ حالانکہ وہ ان لوگوں میں سب سے چھوٹے تھے۔

(طبقات بن سعد ص ۵۰۸ ج ۵)

ان روایات سے معلوم ہوا کہ عہد رسالت میں مستقل اور علیحدہ مکاتب کو نہ تھے بلکہ طلبہ مجلس نبوی میں شریک ہو کر قرآن اور دین کی تعلیم حاصل کرتے۔ مدینہ میں گھر گھر قرآن کی تعلیم کا رواج تھا۔ خانگی مکاتب جاری تھے جن کی وجہ سے صحابہ اور ان کے لڑکے پوتے اور بیویاں تک قرآن کی تعلیم سے بہرہ ور ہو گئیں تھیں ایک مرتبہ حضور ﷺ نے علم دین اٹھ جانے کی بات کہی تو حضرت زیادہ بن سید انصاری نے آپ

سے عرض کیا۔ کیف یحطس هنا وقد قرأنا القرآن الخ یعنی علم ہم میں سے کیسے اٹھایا جائے گا حالانکہ ہم نے قرآن پڑھ لیا۔ خدا کی قسم ہم اس کو پڑھتے ہیں ہماری عورتیں اس کو پڑھتی ہیں ہمارے لڑکے اس کو پڑھتے ہیں۔ (تذریع الیہ علم ص ۵۴ ج ۲)

یعنی عہد رسالت میں قرآن اور دین کی تعلیم کیلئے خانگی مکاتب کی کثرت تھی۔

دور فاروقی میں مکاتب کا اجراء

حضرت عمرؓ نے اپنے دور خلافت میں سب سے پہلے بچوں کی تعلیم کے لیے کتب جاری کر کے اس میں معلم مقرر کیا۔ بعض لوگوں نے اس کو حضرت عمرؓ کی اولیات میں شمار کیا ہے۔ ان اول من جمع الأولاد فی المکتب لتعليم القرآن عمر بن الخطاب۔ یعنی عمر بن خطاب نے سب سے پہلے قرآن کی تعلیم کے لیے بچوں کو کتب میں جمع کیا۔ محلی ابن حزم اور کنز العمال میں وھب بن عطاء کی روایت ہے۔ کان بالمدينة ثلاثة معلمین یعلمون الصبيان فکان عمر یزنی کل واحد منهم خمسة عشر کل شهر۔

(محلی ابن حزم ص ۱۹۵ ج ۸ کنز العمال ص ۱۹۲ ج ۲ قدیم)

مدینہ میں تین معلم بچوں کو تعلیم دیتے تھے اور حضرت عمرانؓ میں سے ہر ایک کو ماہوار پندرہ روپے برائے خورد و نوش دیا کرتے تھے حضرت عمرؓ اپنے آل اولاد کو قرآن کی تعلیم حکم دیتے تھے اور کہتے تھے کہ تم لوگ ابتداء میں طوالت مفصل کی سورتیں پڑھو وہ آسان ہیں۔ (مصنف ابن عذار زق ص ۳۸۰ ج ۳)

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کہا کرتے تھے کہ تین چیزیں لوگوں کے لیے ضروری ہیں ایک حاکم و امیر۔ ورنہ لوگ ایک دوسرے کو تباہ کر دیں گے۔ دوسری مصحف کی لین دین ورنہ کتاب اللہ کا پڑھنا پڑھنا بند ہو جائے گا اور تیسری بات یہ ہے کہ۔ ولا بد للناس من معلم یعلم اولادهم و یأخذ علی ذلک اجر أو لو لا ذلک لکان الناس امیین

• (ترتیب الاولاد فی الاسلام ج ۱ ص ۲۹۱)

یعنی عوام کی اولاد کو تعلیم دینے کے لیے معلم ضروری ہے۔ جو اجر لے ورنہ لوگ جاہل رہ جائیں گے۔

حضرت عمرؓ نے قرآن کی تعلیم کے لئے عالم، فاضل، اور قابل معلموں کو مقرر کیا۔ اور آپ نے اپنی خلافت میں مستقل کتب جاری کر کے اپنے امراء کو بھی اس بارے میں حکم دیا۔ قرآن کی کتابت کا انتظام کیا اور کثیر تعداد میں قرآن لکھوا کر تقسیم کرایا۔ آپ کے دور خلافت میں پورے عالم اسلام میں مکاتب کی کثرت، قرآن کی کتابت و اشاعت اور اس کے پڑھنے پڑھانے کی سرگرمی کا اندازہ ابن حزم کے اس بیان سے ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو بکرؓ کی وفات کے بعد حضرت عمرؓ خلیفہ ہوئے تو فارس، شام، جزیرہ اور مصر کے تمام شہر فتح کر لئے گئے۔ ان ملکوں کے ہر شہر اور ہر نہتی میں مسجدیں تعمیر کی گئیں۔ مصحف لکھے گئے۔ مشرق سے مغرب تک ائمہ مساجد نے قرآن پڑھا اور مکاتب کے بچوں کو پڑھایا۔ دس سال سے زائد مدت تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ حضرت عمرؓ کی شہادت کے وقت مصر، عراق، شام، یمن کی حدود میں اگر ایک لاکھ قرآن کے نسخے نہیں تھے تو اس سے کم بھی نہیں تھے۔ اس کے بعد حضرت عثمانؓ کے دور خلافت میں غزوات و فتوحات کا دروازہ اور وسیع ہوا۔ اس دور میں تو عالم اسلام میں قرآن کا شمار ہو ہی نہیں سکتا۔ (المسل والنخل ص ۸۰) اس کے بعد حضرت عثمانؓ نے بھی اپنے بارہ سالہ دور خلافت میں مکاتب میں قرآن کی تعلیم اور ان کے معلموں پر خاص توجہ کی۔ اور حضرت عمرؓ کی طرح مؤذنون، اماموں اور معلموں کے وظائف مقرر کئے۔

مکتب کے بچوں کی اہمیت :

بڑوں کی نظر میں مکتب کے بچوں کی بڑی اہمیت تھی۔ مشہور تابعی سعید بن جبیب کے بارے میں لکھا ہے کہ کان إذا مر بالمكتب قال للصبيان هؤلاء الناس بعدنا (مقات بن سعد ج ۵ ص ۱۳۱) یعنی جب وہ مکتب کے پاس سے گزرتے تو فرماتے کہ یہی بچے ہمارے بعد مرجع ہوں گے۔ حضرت سفیان بن عیینہ ایک مرتبہ ایک مکتب کے پاس سے گزر رہے تھے۔ بچوں کے قرآن پڑھنے کی آواز سن کر دھوپ میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ بچوں کی آواز سے قرآن سن کر کیف و سرور حاصل ہو رہا ہے۔ محدث اسماعیل بن رجا۔

کتاب کے بچوں کو جمع کر کے ان کو حدیث سناتے تھے تاکہ یاد ہو جائے۔ مشہور بزرگ حضرت شیخ سنون نے محبت الہی سے مغلوب ہو کر کہا تھا۔ فلیس لی فی سوالہ حظ۔ فکیف ماشئت فامنعن۔ اے اللہ! حیرے سوامیرا کسی سے تعلق نہیں تو جیسے چاہے میرا امتحان لے۔ اس کے بعد پیشاب کے قطروں کی بیماری میں ڈال دیئے گئے۔ خواب میں ایک بزرگ سے اس بیماری کی شکایت کی تو انھوں نے کہا کہ علیک بدعاہ الکتاب یعنی تم مکاتب کے بچوں سے دعا کرو۔ اسکے بعد وہ پیشاب کا قادر وہ ہاتھ میں لے کر مکتبوں کا چکر لگاتے تھے اور بچوں سے کہتے تھے کہ زبان کی وجہ سے اپنے بیمار بچا کے لئے دعا کرو (تاریخ بغداد ج ۹ ص ۲۳۵) (والمنتظم ج ۶ ص ۱۰۸) (ملخصاً خیر القرون کی در سگاہیں)

بچوں کے مکاتب کی افادیت و اہمیت کے پیش نظر ہر زمانہ اور ہر مقام میں اس کا انتظام کیا گیا۔ اور الحمد للہ آج بھی جب کہ بڑے بڑے دینی مدارس جاری ہیں مسلمانوں کی بستیوں میں ان کا سلسلہ جاری ہے۔ اور ہونا بھی چاہئے۔ کیوں کہ بچوں کو قرآن اور دینی تعلیم دینا افضل ترین عمل ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا تم لوگوں میں سب سے اچھا وہ شخص ہے جو قرآن سکھے اور سکھائے۔ اس لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی پرورش پر داحت، تعلیم و تربیت اسی لائن پر کریں جو اسلام کی بچائی ہوئی ہے۔ اس کے لیے چھوٹی بڑی ہر مسلم آبادیوں میں خصوصاً پسماندہ علاقوں اور طبقوں میں مکاتب کا بہترین نظم ہو تاکہ نو نہالان قوم کی پرورش و پاداشت صحیح رخ پر ہو اور ان میں عقائد کی پختگی، اخلاق کی درستی، اعمال کی پاکیزگی استدر رچ بس جائے کہ انھیں غیروں کا ماحول کبھی بھی متاثر نہ کر سکے۔ اگر خدا نخواستہ ہم مکاتب کی بنیادی تعلیم کو سرسری نظر سے دیکھ کر اس کی طرف سے توجہ ہٹائیں اور پھر یہ نو نہالان قوم لپے لٹنے والے بچوں کے ساتھ رہ کر غلط لائٹوں پر پڑ جائیں تو پھر کون کہہ سکتا ہے کہ آئندہ یہی قوم کی تباہی اور بربادی کا سبب نہ بنیں گے۔

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان
ماہنامہ

دارالعلوم

ماہ جمادی الثانی ۱۴۲۰ھ مطابق ماہ ستمبر ۱۹۹۹ء

جلد ۸۳ شمارہ ۹ فی شمارہ ۶۱ سالانہ - ۶۰۱

مدیر

نگران

حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب

استاذ دارالعلوم دیوبند

مہتمم دارالعلوم دیوبند

ترسیل زر کا پتہ: دفتر ماہنامہ دارالعلوم دیوبند ۷۵۵۳۷۲۳ یو پی

سالانہ بدل اشتراک

سعودی عرب، افریقہ، برطانیہ امریکہ، کناڈا وغیرہ سے سالانہ - ۳۰۰ روپے
پاکستان سے ہندوستانی رقم - ۱۰۰، بنگلہ دیش سے ہندوستانی رقم - ۸۰/
ہندوستان سے - ۶۰/

Tel : 01336 - 22429 .

FAX : 01336 - 22768

Tel. : 01336 - 24034 (EDITOR)

REGD NO. SHNL-13/NP-111/98

فہرست مضامین

نمبر شمار	نکاش	نکاش نگار	صفحہ
۱	حرف آغاز	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۳
۲	نبی اکرم کی زندگی کے حادثاتی لمحے	اختر امام عادل	۷
۳	فقہی مسائل میں استدلال کی روش	۲۱
	اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی	مولانا عیدالحی فاروقی	۲۱
۴	عہد اسلامی ہند میں اشاعت اسلام	محمد عظیم احمد قاسمی	۲۹
۵	مسجد نبوی میں ترویج عہد بہ عہد	محمد عارف جمیل مبارک پوری	۳۹
۶	علماء دیوبند کون اور کیا؟	مولانا بدرالدین اجمل القاسمی	۵۰

☆ ☆ ختم خریداری کی اطلاع ☆ ☆

○ یہاں پر اگر سرخ نشان ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے۔ ہندوستانی خریداری منی آرڈر سے اپنا چندہ دفتر کو روانہ کریں۔ چونکہ رجسٹری فیس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس لیے وی پی میں صرفہ زائد ہو گا۔ پاکستانی حضرات مولانا نور الحسن ولد عبدالستار صاحب (مرحوم) مہتمم جامعہ عربیہ دارالادب البراہین شجاع آباد ملتان کو اپنا چندہ روانہ کریں۔ ہندوستان و پاکستان کے تمام خریداروں کو خریداری نمبر کا حوالہ دینا ضروری ہے۔ بنگلہ دیشی حضرات مولانا انیس الرحمن سفیر دارالعلوم دیوبند کی معرفت مفتی شفیق الاسلام قاسمی مالی باغ جامعہ پوسٹ شانتی ٹکڑ حاکہ ۱۲۱ کو اپنا چندہ روانہ کریں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حرف آغاز

مولانا حبیب الرحمن قاسمی

علمائے دیوبند کا مسلک

محدثین دہلی کے چشمہ علم و معرفت سے سیراب علمائے دیوبند اپنے مسلک اور دینی رخ کے لحاظ سے کلیۃً اہل سنت والجماعت ہیں پھر وہ خود درحکم کے اہل سنت نہیں بلکہ اوپر سے ان کا سندی سلسلہ جڑا ہوا ہے اس لئے مسلک کے اعتبار سے وہ نہ کوئی جدید فرقہ ہیں نہ بعد کی پیداوار ہیں بلکہ وہی قدیم اہل سنت والجماعت ہی کا مسلسل سلسلہ ہے جو اوپر سے سند متصل اور استمرار کے ساتھ کابر اعم کا برچلا آ رہا ہے۔

علمائے دیوبند کے اس جامع، افراط و تفریط سے پاک مسلک معتدل کو سمجھنے کے لئے خود لفظ اہل سنت والجماعت میں غور کرنا چاہئے جو دو اجزاء سے مرکب ہے، ایک ”السنۃ“ جس سے اصول، قانون اور طریق نمایاں ہیں اور دوسرا ”الجماعۃ“ جس سے شخصیات اور رفقاء طریق نمایاں ہیں۔ اسی ترکیب سے یہ بات صاف طور پر ظاہر ہے کہ اس مسلک میں اصول و قوانین بغیر شخصیات کے اور شخصیات بغیر قوانین کے معتبر نہیں کیوں کہ قوانین ان شخصیات ہی کے راستے سے آئے ہیں اس لئے ماخوذ کو لیا جانا اور ماخذ کو چھوڑ دینا کوئی معقول مسلک نہیں ہو سکتا۔

اسی حدیث ”ماتنا علیہ واصحابی“ میں بہتر فرقوں میں سے فرقہ ناجیہ کی نشاندہی فرماتے ہوئے رسول اللہ ﷺ نے معیار حق ان ہی دونوں چیزوں کو قرار دیا ہے ”ما“ سے اشارہ اسی السنۃ یعنی طریق نبوی یا قانون دین کی طرف ہے اور ”اتاد اصحابی“ سے اشارہ ”الجماعۃ“ یعنی برگزیدہ شخصیات کی طرف ہے۔ بلکہ مسند احمد اور سنن ابی داؤد میں

اصحاب کی جگہ ”الجماعۃ“ کا صریح لفظ موجود ہے۔ ان سب (صحابہ) تابعین، ائمہ مجتہدین اور علمائے راسخین کی عظمت و محبت، ادب و احترام اور متابعت و پیروی اس مسلک کا جوہر ہے۔ کیوں کہ ساری دینی شخصیتیں ذات نبوی سے انتساب کی بدولت وجود میں آئی ہیں۔ پھر مختلف علوم و دینیہ میں کمال حذاقت و مہارت اور خدا و اوقراست و بصیرت کے لحاظ سے ہر شعبہ علم میں ائمہ اور اولوالامر پیدا ہوئے۔ جنہیں اس شعبہ علم میں اولوالامر مانا گیا اور امام و مجتہد کے نام سے انھیں یاد کیا گیا۔ مثلاً ائمہ اجتہاد (امام ابو حنیفہؒ، امام مالکؒ، امام شافعیؒ وغیرہ) ائمہ حدیث مثلاً (امام بخاریؒ، امام مسلمؒ، امام ابو داؤدؒ، امام ترمذیؒ، امام طحاویؒ وغیرہ) ائمہ احسان و اخلاص مثلاً (ابو یوسف قرنیؒ، فضیل بن عیاضؒ، جنید شیلیؒ، معروف کرخیؒ وغیرہ) ائمہ درایت و تفسیر مثلاً (ابو یوسف محمد حسن مزنیؒ، ابن رجب وغیرہ) ائمہ حکمت و حقائق مثلاً (امام رازیؒ، امام غزالیؒ وغیرہ) ائمہ کلام مثلاً (ابوالحسن اشعریؒ، ابو منصور ماتریدیؒ وغیرہ) اور اسی قسم کی دین کی اور ہرگزیدہ شخصیتیں ہیں جنکی درجہ بدرجہ توقیر و عظمت مسلک دیوبند میں شامل ہے۔ پھر ان تمام دینی شعبوں کے اصول و قوانین کا خلاصہ دینی چیز ہیں، عقیدہ و عمل، عقیدے میں بنیادی اور تمام عقائد کی اساس عقیدہ توحید ہے اور عمل میں سارے اعمال کی بنیاد اتباع سنت ہے۔

توحید :

مسلک دیوبند میں عقیدہ توحید پر بطور خاص زور دیا جاتا ہے تاکہ اس کے ساتھ شرک یا موجبات شرک جمع نہ ہو سکے اور کسی بھی غیر اللہ کی اس میں شرکت نہ ہو۔ ساتھ ہی تعظیم اہل اللہ اور ارباب فضل و کمال کی توقیر کو عقیدہ توحید کے منافی سمجھنا مسلک کا کوئی عنصر نہیں۔

خاتم الانبیاء سیدنا محمد ﷺ :

علمائے دیوبند کا یہ ایمان ہے کہ سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ افضل البشر اور افضل الانبیاء

ہیں مگر ساتھ ہی آپ کی بشریت کا بھی اقرار کرتے ہیں۔ وہ آپ کے علودرجات کو ثابت کرنے لئے حدودِ عبدیت کو توڑ کر حدودِ معبودیت میں پہنچا دینے سے کلی احتراز کرتے ہیں۔ وہ آپ کی اطاعت کو فرض عین سمجھتے ہیں مگر آپ کی عبادت کو جائز نہیں سمجھتے۔ وہ برزخ میں آپ علیہ السلام کی حیاتِ جسمانی کے قائل ہیں مگر وہاں معاشرتِ دنیوی کے قائل نہیں وہ آپ کے علمِ عظیم کو ساری کائنات کے علم سے بدرجہا زیادہ جانتے ہیں پھر بھی اس کے ذاتی محیط ہونے کے قائل نہیں۔

صحابہ کرام :

علمائے دیوبند تمام صحابہ کی عظمت و جلال کے قائل ہیں البتہ ان میں باہم فرق مراتب ہے تو عظمت مراتب میں بھی فرق ہے۔ لیکن چونکہ نفسِ صحابیت میں کوئی فرق نہیں اس لئے محبت و عقیدت میں بھی فرق نہیں پڑ سکتا۔ پس ”الصحابہ کلہم عدول“ اس مسلک کا سنگ بنیاد ہے۔ صحابہ بحیثیت قرنِ خیر من حیث الطبقہ ہیں، پوری امت کے لئے معیارِ حق ہیں۔ علمائے دیوبند انھیں غیر معصوم کہنے کے باوجود ان کی شان میں بدگمانی بد زبانی کو جائز نہیں سمجھتے اور صحابہ کے حق میں اس قسم کا رویہ رکھنے والے کو حق سے منحرف سمجھتے ہیں علمائے دیوبند کے نزدیک ان کے باہمی مشاجرات میں خطا و صواب کا تقابل ہے حق و باطل یا طاعت و معصیت کا نہیں اس لئے ان میں سے کسی فریق کو تنقید و تبرہ کا نشانہ بنانا جائز نہیں۔

صلحائے امت اور سلوک و احسان :

علمائے دیوبند تمام صلحاءِ امت و اولیاء اللہ کی محبت و عظمت کو ضروری سمجھتے ہیں، لیکن اس تعظیم و محبت کا یہ معنی نہیں لیتے کہ انہیں یا ان کی قبروں کو سجدہ و طواف اور نذر و قربانی کا محل بنالیا جائے۔ وہ اہلِ قور سے فیض کے قائل ہیں استدعا کے نہیں، حاضریِ قور کے قائل ہیں مگر ان کے عید گاہ بنانے کے قائل نہیں۔ وہ ایصالِ ثواب کو مستحسن اور

اموات کا حق سمجھتے ہیں، مگر اس کی نمائشی صورتیں بنانے کے قائل نہیں جنہیں مخصوص وضع کردہ اصطلاحات نیاز، قاتحہ وغیرہ عنوانات سے ذکر کیا جاتا ہے۔ وہ تہذیب اخلاق تزکیہ نفس اور عبادات میں قوت احسان پیدا کرنے کے لئے اہل اللہ کی بیعت و محبت کو حق اور طریق احسانی کے اصول و ہدایت کو تجربہ مفید اور عوام کے حق میں ایک حد تک ضروری سمجھتے ہیں۔ اور اسے شریعت سے الگ کوئی مستقل راہ نہیں سمجھتے بلکہ شریعت ہی کا باطنی و اخلاقی حصہ مانتے ہیں۔

فقہ اور فقہاء :

علمائے دیوبند احکام شرعیہ، فرعیہ، اجتہادیہ میں فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتے ہیں بلکہ برصغیر میں آباد لگ بھگ پچاس کروڑ مسلمانوں میں نوے فیصد کا یہی مسلک ہے۔ لیکن اپنے اس مذہب و مسلک کو آڑ بنا کر دوسرے فقہی مذاہب کو باطل ٹھرانے یا ائمہ مذاہب پر زبان طعن و راز کرنے کو جائز نہیں سمجھتے کیونکہ یہ حق و باطل کا مقابلہ نہیں ہے۔ دین کے بارے میں آزادی نفس سے بچنے اور خود راہی سے دور رہنے کے لئے کسی ایک امام کی تنقید کو ضروری سمجھتے ہیں اور یہی امت کے سوا او اعظم کا طریق مختار ہے۔ باب تنقید میں بھی علمائے دیوبند کا مسلک افراط و تفریط سے پاک ہے وہ کسی بھی امام مجتہد یا اس کے فقہ کی کسی جزئی کے بارے میں تحسّر، سوئے ذہن یا رنگ بطل و تردید سے پیش آنے کو خسران و نیاؤ آخرت سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ اجتہادات شرائع فرعیہ ہیں شرائع اصلیہ نہیں کہ اپنے فقہ کو موضوع بنا کر دوسروں کی تردید یا تسلیل کریں البتہ اپنے اختیار کردہ فقہ پر ترجیح کی حد تک مطمئن ہیں۔ مذکورہ امور میں علمائے دیوبند کا یہ مسلک اعتدال ان کی شروح حدیث و تفسیر اور فقہی و کلامی موافقات میں دلائل و براہین کی روشنی میں پوری تفصیل کے ساتھ مرقوم ہیں اس مختصر تحریر میں ان ساری تفصیلات کے اعادے کی نہ تو ضرورت ہے اور نہ ہی مناسب۔

نبی اکرم کی زندگی

حادثاتی

مہتمم جامعہ رہنما منور و اشرف سستی پور، بہار، الہند

اشتر اسلام علی

خدا کا مجید خدا ہی جانے، جو جتنا اس سے قریب وہ اتنا ہی مشکلات سے دوچار، جس کے لیے سب کچھ بنایا گیا اسی کے لیے کچھ نہیں، جو ساری دنیا کو خوشیاں بانٹنے کے لیے آیا وہ نواز ظاہری اسباب خوشی سے محروم، جس کے دم قدم سے سارے عالم کو جلا ملا خود اسی کا آشیانہ اجالوں سے خالی، جس کے نفس مسیحائی سے ہر بلا ٹل جاتی تھی، خود اس کے سر پر مصائب کے بادل منڈلاتے ہوئے، جو سارے عالم کے لیے گلدستہ رحمت بن کر آیا خود اس اگر دو پیش کانٹوں سے لبریز، جس کا دل کسی کا دکھ درد دیکھ کر ترپ اٹھتا تھا خود اس کے حق میں لوگوں کے دل پتھر، جس کو ایک عورت کی ماسٹا کا اتنا خیال کہ روتے بچے کی آواز سن کر اپنی نماز مختصر کر دے، اسی صنف نسواں کی ایک فرد ابولہب کی بیوی اس کے راستے میں نئے بھاتی ہوئی، جس کو قوم کے بچوں سے اتنا پیار کہ رو پٹے کوئی بچہ مل جاتا تو اس کو اٹھا کر گلے لگا لیتے، جو ستا اور بوسہ دیتا، طائف میں اسی قوم کے بچوں نے اپنے بڑوں کے کسانے پر ایسی سنگاری کی کہ رحمت مجسم کا پورہ وجود لہو لہان ہو گیا۔

دنیا کی سب سے مظلوم شخصیت:

ایک موقع پر خود رحمت عالم نے اپنے ان مبر آزما حالات کی طرف اشارہ فرمایا: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ کے راستے میں مجھے اتنا ڈرایا وحمکا یا گیا کہ کسی اور کو اتنا نہیں ڈرایا گیا، اور اللہ کی راہ میں مجھے اتنا ستایا گیا کہ کسی اور کو اتنا نہیں ستایا گیا۔ اور ایک دفعہ تیس رات دن مجھ پر اس حال میں گزرے کہ میرے اور بلال کے لیے کھانے کی کوئی چیز ایسی نہ تھی جس کو کوئی جاندہ رکھا سکے، سوائے اس کے جو بلال نے اپنی بغل کے اندر چھپا رکھا تھا۔ (شکل ترمذی)

حضرت عائشہ کے ایک سوال پر آپ نے فرمایا:

”تیری قوم سے جو تکلیفیں پہنچیں وہ پہنچیں، لیکن میرے لیے سب سے زیادہ سخت دن وہ تھا جس دن میں نے اپنے آپ کو عبدیلیل کے بننے پر پیش کیا۔ اس نے میری بات کو قبول نہیں کیا، میں وہاں سے انتہائی ممکن اور رنجیدہ واپس ہوا،

(سیرۃ المعطفی مولانا محمدوریس صاحب کاندھلوی ص ۸۷۷ ج ۲)

حضور کا غم:

عبداللہ بن فہیر سے روایت ہے کہ آپ برابر مغموم رہتے تھے، کسی وقت آپ کو چین نہ تھا،

(اسوۃ رسول اکرم ص ۷۳)

اس کیفیت میں جہاں فکر آخرت، فکرات، مشاہدۂ تجلیات اور ترقی و درجات کا دخل تھا، وہیں قوم کی طرف سے پیش آنے والے ناخوشگوار واقعات کا بھی حصہ تھا۔ اور یہ ایک فطری بات تھی، جس قوم کی دعوت و ہدایت کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا اور یہاں تک تاکید کی گئی کہ

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَنْ يَبْلُغْ
رِسَالَتَهُ. (انکہدہ ۶۷)

اے پیغمبر! جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ اپنی قوم تک پہنچائیے، اور اگر آپ

نے ایسا نہیں کیا تو آپ کی تبلیغ رسالت کا عمل ناقص رہ جائے گا۔

اس لیے اس ذمہ داری سے بہر حال آپ کو سبکدوش ہونا تھا، مگر قوم کا حال یہ تھا کہ وہ ایک بات سننے کو تیار نہ تھی۔ جس قوم کو پیار و محبت سے قریب لانے کا حکم تھا اس کے پاس رسول رحمت کے لیے سوائے نفرت و عداوت کے کچھ نہ تھا، اس کی تو کوشش تھی کہ

لَا تَسْمَعُوا هَذَا الْقُرْآنَ وَالْغَوَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ (حم سجدہ ۲۶)

اس قرآن پر کان نہ دھرو اور شور مچاؤ تاکہ تمہیں غلبہ حاصل ہو۔

اس صورت حال سے نبی رحمت کو کتنا صدمہ پہنچا ہو گا؟ اور آپ کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہو گی؟ وہ اندازے سے باہر ہے۔

تخلیخ پس منظر:

حضور بے شمار بلند اقدار و کمالات کے مالک تھے، آپ نے اپنی حیات ہی میں عرب پر اخلاقی فتح کے ساتھ سیاسی فتح بھی حاصل کی۔ اور ایک شاندار اسلامی حکومت کی داغ بیل ڈالی۔ اس کے علاوہ آپ کو اور بھی بہت سی کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ لیکن ان کے پیچھے کتنا طویل آزمائشی دور آپ پر گزرا ہے، اور کتنے سخت حالات کا آپ نے سامنا کیا۔ اور کتنی استقامت کے ساتھ آپ نے ان کا مقابلہ کیا وہ سیرت طیبہ کا اہم ترین باب ہے۔ آپ کی زندگی میں فتوحات کے مقابلے میں ناخوشگوار حادثاتی واقعات کی تعداد زیادہ ہے، ... اور حادثات بھی ہر طرح کے .. گھریلو نوعیت کے بھی، اور سیاسی و سماجی نوعیت کے بھی، انہوں کی جانب سے بھی اور غیروں کی طرف سے بھی، جان پر بھی بنی اور اہل و عیال اور عزت و آبرو اور مال پر بھی۔

سامان تسکین:

ہمارے سامنے سیرت طیبہ کا یہ حصہ بھی رہتا ہے، اس میں قیامت تک کے لیے عبرت و موعظت اور تسلی و تسفی کا سامان موجود ہے، ہر انسان کی زندگی میں کم و بیش پریشانیاں آتی ہیں، پریشانی کے سخت ترین لمحات میں اگر انسان نے حضور اکرم صلی اللہ

علیہ وسلم کی پریشانیوں کا خیال کرتے اور ایک طرف حضور کی حقیقی عظمت کا تصور کرے اور دوسری طرف واقعات کی شدت و کرب کا، اور پھر اپنا ان سے موازنہ کرے تو اس کو اپنا غم غلط ہوتا ہوا محسوس ہوگا۔

سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر بھی عطائیں کی

سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی

واقعات کی کمی نہیں ہے، کتب سیرت واقعات سے لبریز ہیں مگر عبرت کے لیے چند نمونے پیش کیے جا رہے ہیں۔

یتیمی کا داغ:

۱- آپ کی ظاہری حیات و نبوی کا آغاز یتیمی کے ساتھ ہوا۔ آپ بطن مادری میں تھے کہ آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔

(زر جانی ص ۱۰۹، مستدرک حاکم ص ۶۰۵ ج ۲)

اس دور میں یتیمی کو ایک بد نما داغ سمجھا جاتا تھا، اس طرح آپ کی زندگی کا آغاز ہی حادثاتی تھا جو اس دور کی روایت کے مطابق بہت سی المناکیاں اپنے ساتھ لایا تھا۔ جس سو سانپ میں آپ نے جنم لیا تھا اس میں یتیم کا کوئی مقام نہ تھا اور نہ اس کا کوئی حق مانا جاتا تھا، یوں تو پوری قوم ہی ناخواندہ تھی لیکن اگر اس کے یہاں بچوں کے پڑھنے پڑھانے کا حراج بھی ہوتا تب بھی یتیم کے لیے جو صورت حال قائم تھی، اس میں کسی یتیم کی تعلیم و تربیت کا تصور بھی ممکن نہ تھا۔

ان حالات میں ایک یتیم پر نبوت بلکہ ختم نبوت کا بوجھ ڈالنا، اور صرف مکہ یا عرب کو نہیں بلکہ سارے عالم کو دعوت دینے کی ذمہ داری دینا کس قدر آزمائشی مقام تھا..... مگر آپ نہ صرف اس آزمائش میں پورے اترے بلکہ یتیم کو ذریعہ یتیم بنا دیا۔ آپ نے اس بد نما داغ کو نشانی محبت و افتخار سے بدل دیا۔ اور دنیا کے یتیموں کو وہ مقام دیا، جو انسانی تاریخ میں کس قائد و پیشوا نے نہیں دیا تھا۔

یا رب صل وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلهم ..
جس بچہ کو سب نے چھوڑ دیا:

۲- آپ کے بچپن کی وہ گھڑی بھی کتنی المناک ہے جب چند روز ماں کا اور پھر ثوبیہ کا دودھ پینے کے بعد شرفائے عرب کے دستور کے مطابق شیر خواری کے لیے قبائلی عورتوں کے حوالہ کرنے کا نمبر آیا، تو کمہ آئی ہوئی بنو سعد کی تمام عورتوں نے آپ کو لینے سے انکار کر دیا کہ یہ یتیم بچہ ہے اس کے گھر والوں سے کوئی معقول انعام ملنے کی توقع نہیں ہے، آپ ہر عورت کے سامنے پیش کئے گئے مگر آپ کی غربت دیتی آڑے آگئی۔ ایک حلیمہ سعدیہ ہی وہ خاتون بچ گئیں جن کے حصے میں اتفاق سے کوئی بچہ نہیں آ رہا، اور ان کو گوارا نہ تھا کہ ساری عورتیں ساتھ میں بچہ لیکر جائیں اور وہ خالی ہاتھ واپس ہوں، اپنی اس عروسی سے بچنے کے لیے مجبوراً یتیم بچے کو قبول کرنے پر تیار ہو گئیں..... حالات کی مجبوری بھی تھی اور کچھ نجیبی داعیہ بھی پیدا ہوا..... انھوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں اس یتیم بچے کو لانا چاہتی ہوں، شوہر نے کہا، حرج نہیں، شاید یہ ہمارے لیے باعث خیر و برکت ہو۔ (سیرۃ ابن ہشام ج ۱ ص ۵۶، مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۲۱)

سوچنے کی بات ہے کہ جو بچہ مقصود کائنات تھا، بزم کون و مکاں کی ساری رونق جس کے دم سے قائم تھی اور جو نہ ہوتا تو دنیا کی کوئی عورت ایک بچہ بھی جنم نہ دے سکتی تھی۔ بلکہ زمین و آسمان کا یہ سلسلہ قائم نہ ہوتا۔

لولا محمد ما خلقت السموات و الارضین (مسندک ماکم)

اگر محمد نہ ہوتے تو میں آسمانوں اور زمینوں کو پیدا نہ کرتا۔

آج اسی بچے کو ٹھکرایا جا رہا تھا جس کے لیے سب کچھ تھا اسی کو لینے کے لیے کوئی تیار نہ تھا، حلیمہ نے لیا بھی تو پوری خوشی سے نہیں، وہ تو قسمت نے ان کا ساتھ دیا، اور مقدر نے ان کی یادوری کی۔ اس لیے اس منزل پر پہنچ گئیں جہاں بظاہر بڑے بڑے نصیب والی عورتیں نہ پہنچ سکیں۔ جس کا احساس حلیمہ کے شوہر کو تھوڑی دیر کے بعد ہو گیا، وہ بول اٹھے۔

علیہ سمجھ لو! تم کو بہت مبارک بچہ مل گیا ہے۔ (میرہ ابن ہشام)۔
 سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد سجایا گیا
 پھر اسی نقش سے روشنی مانگ کر بزم کون و مکاں کو سجایا گیا
 ماں کی مامتا سے محرومی:

۳۔ باپ کا سایہ تو خیر ملا ہی نہیں، پیدائش سے قبل ہی والد ماجد جوانی کی موت
 دنیا سے جانچکے تھے۔ ایک ماں کی مامتا تھی چھ سال کی عمر میں وہ بھی چھن گئی، والدہ ماجدہ
 حضرت آمنہ ام ایمن کے ہمراہ مدینہ گئی تھیں، ایک ماہ کے قیام کے بعد میکہ سے واپس
 آ رہی تھیں کہ راستہ میں مقام ابواء پر حالت مسافرت میں اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ اور اپنے
 لاڈلے بیٹے کو اللہ کے حوالہ کر گئیں، اور یہ آغوش مادر وہیں کی آغوش خاک میں ہمیشہ
 ہمیش کے لیے دفن ہو گئیں۔ انا لله وانا الیہ راجعون (نہرقنی ص ۱۶۶ ج ۱)

یعنی سارے سہارے ایک ایک کر کے ٹوٹتے جا رہے ہیں، دل دنیا سے اٹھتا جا رہا
 ہے، محبت و اعتماد کے تمام ظاہری ظلم بکھرتے جا رہے ہیں، اور خالص خدا کے ساتھ
 تعلق کا سہاں کیا جا رہا ہے، لیکن ایک ننھے معصوم بچے کی حیثیت سے دیکھئے تو یہ کتنا
 بڑا سانحہ ہے؟ جس بچہ کا نہ باپ اور نہ ماں، سوسائٹی میں وہ بچہ کتنا قابل رحم ہو جاتا ہے؟
 دادا کا سہارا بھی جاتا رہا:

۴۔ حالت غربت و مسافرت میں ماں بھی دنیا سے چلی گئیں، ساری زندگی کا سفر
 اپنی جدہ ابھی تو ابواء سے مکہ تک کا سفر سامنے ہے، ام ایمن نے آپ کو آپ کے دادا
 عبدالمطلب کے پاس پہنچا دیا۔ جن کی عمر اس وقت اتنی، تراسی، ترانوے، ایک سو سات،
 یا ایک سو سترہ سال تھی۔ (مختلف اقوال ہیں)

حضرت عبدالمطلب نے آپ کو پورا پیار دیا، اپنے بچوں سے زیادہ آپ کا خیال
 رکھا، ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے، مسجد حرام جاتے تو یتیم پوچھنے کو بھی ساتھ لے جاتے اور
 کعبہ کی دیواروں کے سایے میں عبدالمطلب کے لیے ایک خاص فرش بچھایا جاتا جس پر کسی

کو بھی قدم رکھنے کی اجازت نہ تھی، خود عبدالمطلب کی اولاد کو بھی نہیں..... مگر یتیم پوتا اس پر بے تکلف بیٹھ سکتا تھا، عبدالمطلب کے لڑکے اس کو ہٹانا چاہتے تو عبدالمطلب روک دیتے اور کہتے کہ خدا کی قسم میرے اس بیٹے کی شان نزالی ہے۔ حضرت عبدالمطلب آپ کو دیکھ کر بے حد خوش ہوتے تھے۔

کنذیر بن سعید اپنے باپ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں اسلام سے قبل میں حج کے لیے مکہ مکرمہ حاضر ہوا تو دیکھا کہ ایک شخص طواف میں مصروف ہے، تو دیکھا کہ ایک شخص طواف میں مصروف ہے، اور یہ شعر گنگنا رہا ہے۔

رداً الی راکسی مُحمداً یارب رددہ واصطنع عندی یداً

اے اللہ میرے سوار کو واپس بھیج دے، اور مجھ پر عظیم احسان فرما۔

میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون صاحب ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ عبدالمطلب ہیں، اپنے پوتے ”محمد“ کو گمشدہ اونٹ کی تلاش میں بھیجا ہے، کیوں کہ ان کو جس کام کے لیے بھیجتے ہیں اس میں ضرور کامیابی ہوتی ہے، پوتے کو گمئے ہوئے دیر ہو گئی ہے اس لیے بے چین ہو کر یہ شعر پڑھ رہے ہیں، کچھ دیر گزری تھی کہ آپ واپس آ گئے، اونٹ آپ کے ہمراہ تھا، دیکھتے ہی عبدالمطلب نے آپ کو گلے لگالیا اور کہا بیٹا! میں تمہاری وجہ سے بہت پریشان ہو گیا، اب میں تم کو کبھی اپنے سے الگ نہ ہونے دوں گا۔

(مسندک (ص ۶۰، ۶۱) مبرۃ المصطفیٰ ص ۸۷، ج ۱)

مگر بوڑھے عبدالمطلب کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہوتا وہی ہے جو خدا چاہتا ہے، امی داراجان کے زیر سایہ رہتے ہوئے دو سال ہی گزرے تھے کہ سب سے زیادہ چاہنے والے داراجان بھی آپ کو دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔

إِنَّا لِلّٰہِ وَإِنَّا إِلَیْہِ رَاجِعُونَ

ام ایمن کہتی ہیں کہ جب عبدالمطلب کا جنازہ اٹھا تو دیکھا گیا کہ آپ جنازے کے

(طبقات ابن سعد ص ۷۸-۸۵ ج ۱)

پچھے پچھے روتے جا رہے تھے۔

آٹھ سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، مگر اتنی ہی عمر میں آپ کو داغ پر داغ سینے پڑے

..... بھروسے سے کہہ سکتے ہیں کہ تو نے چلے گئے..... فانی بدایونی نے اپنی سطح سے اپنی
کیفیات کی ترجمانی کی ہے، درہمیکم کا تو کہنا ہی کیا۔
منزل عشق پہ تنہا پہنچے کوئی، تمنا ساتھ نہ تھی
تھک تھک کر اس راہ میں آخر اک اک ساتھ چھوٹ گیا

بکریوں کی چرواہی:

۵۔ حضرت حلیمہ کے یہاں قیام کے دوران ہمارے حضورؐ نے اپنے رضائی
بھائیوں کے ساتھ بکریاں بھی چرائی ہیں، بلکہ جوان ہونے کے بعد بھی چرائی ہیں.....
حضرت جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ مقام الظہر ان میں ہم نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام
کے ساتھ تھے کہ وہاں پہلو کے پھل چننے لگے، آپؐ نے فرمایا کہ سیاہ دیکھ کر چند زیادہ خوش
ذائقہ اور لذیذ ہوتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا آپ بکریاں چرایا کرتے
تھے؟ (جس سے آپ کو یہ معلوم ہوا) آپؐ نے فرمایا ہاں! کوئی نبی نہیں گذرا جس نے
بکریاں نہ چرائی ہوں۔ (بخاری کتاب الاطعمہ)

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی
ایسا نبی نہیں گذرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں، صحابہ نے عرض کیا۔ آپؐ نے بھی؟
آپؐ ارشاد فرمایا، ہاں میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چند قیراط پر چرایا کرتا تھا۔

(بخاری شریف کتاب الاطعمہ ص ۱۶۸ ج ۱)

نسائی نے نصر بن حزن سے روایت کیا ہے کہ ایک بار اونٹ والے اور بکریاں
والے آپس میں فخر کرنے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ نبی
بنا کر بھیجے گئے اور بکریوں کے چرانے والے تھے، دھوئی بنا کر بھیجے گئے اور وہ بھی بکریاں
چرانے والے تھے، اور میں نبی بنا کر بھیجا گیا اور میں بھی اپنے گھروالوں کی بکریاں مقام اجباد
میں چرایا کرتا تھا۔ (فتح الباری ص ۱۶۶ ج ۱)

بکریاں چرانے کا عمل مقدمہ کے لحاظ سے معمولی نہیں، یہ امت کی گلہ بانی کا دیباچہ

اور پیش خیمہ بھی بنتا ہے، اسی لیے یہ تمام انبیاء کی سنت رہی ہے۔..... لیکن اس نقطہ نظر سے دیکھئے کہ مستقبل کا ایک عظیم الشان نبی کب معاش کے لیے چند قیراط پر اہل مکہ کی بکریاں چرا رہا ہے۔ اور وہ بکریوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے جس کے پیچھے ساری دنیا کو بھاگنا چاہیے..... اللہ کا بھید اللہ ہی جانے۔

جائے پناہ:

۶۔ یہ تو اس دور کی باتیں ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ مبعوث نہیں ہوئے تھے، بعثت کے بعد تو طوفانوں کا جیسے منہ ہی کھل گیا، اسی آسمان کے نیچے ستم انگیزیوں کے وہ وہ مناظر سامنے آئے کہ ظلم و ستم کی جھپٹلی تمام داستانیں پیچھے رہ گئیں، بعثت کے بعد مسلسل تین سال تک دعوت و تبلیغ کی تمام تر کارروائی خفیہ طور پر انجام دی جاتی رہی، کوہ صفا کے دامن میں ارتم بن ارتم کا مکان مسلمانوں کی واحد جائے پناہ، عبادت گاہ، پیغمبر اعظم کی قیام گاہ اور اسلامی دارالصدر رہا، یہ بجائے خود ایک المیہ تھا، کہ جو بات سب سے زیادہ گچی تھی اور جس کو سب سے زیادہ کھل کر کہا جانا چاہیے تھا، وہ مشرکین کے خوف سے دبے دبے طور پر کہی جا رہی تھی اور جو ساری انسانیت کا پیغمبر مطلق تھا، وہ خود انسانوں کے خوف سے الگ ایک پہاڑی مکان میں روپوش تھا..... ابھی خدا کا حکم یہی تھا اور مصلحت بھی یہی تھی کہ اسلام کے چاہنے والوں کی خفیہ تنظیم قائم ہو،..... جس کا صدر دفتر ارتم کا مکان ہو، خود ارتم ساتویں نمبر کے مسلمان تھے، اس دارارتم میں مسلمان ہونے والوں کی فہرست کے آخری فرد حضرت عمر فاروق تھے۔ (الاصابہ ص ۲۸)

مکوہ صفا سے پہلی دعوت کا حشر:

۷۔ تین سال کے بعد اعلانیہ دعوت اسلام کا حکم نازل ہوا،

فَاصْذَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔

جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کا صاف صاف اعلان کیجیے، اور مشرکین کی

دلہ نہ کیجیے۔

وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ۔

اور یہ اعلان کر دیجیے کہ میں کھلا ڈرانے والا ہوں۔

چنانچہ آپ پوری قوم کو مخاطب کرنے کے لیے کوہ صفا پر چڑھ گئے۔ اور بلند آواز سے ایک ایک قبیلہ کا نام لیکر بلانا شروع کیا۔ اس آواز سن کر ملک عرب کے دستور کے مطابق لوگ آکر جمع ہونے لگے، جب تمام لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا اے قریش! اگر میں تم کو یہ خبر دوں کہ صبح کو یا شام کو تم پر دشمن حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم لوگ مجھ کو سچا جانو گے، سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہاں! ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا پایا ہے، آپ ہمارے درمیان امین صادق اور قابل اعتماد شخص ہیں..... قریش کی طرف سے یہ جواب سن کر آپ نے فرمایا کہ اچھا میں تم کو خبر دیتا ہوں کہ اللہ کا عذاب نزدیک ہے، اللہ پر ایمان لاؤ تاکہ عذاب الہی سے بچ جاؤ۔ یہ سنتے ہی عام قریش ہنس پڑے اور ابو لہب کو غصہ آگیا، جس ابو لہب نے حضورؐ کی ولادت پر اپنی باندی ثویبہ کو مارے خوشی کے آواز کر دیا تھا۔ آج اس کو اپنے پاکباز اور راست باز بھتیجے کی سچی بات پر اتنا غصہ آیا کہ بھرے مجمع میں کہہ دیا کہ ہلاکت ہو تم پر کیا اسی کے لیے تم نے ہم کو جمع کیا تھا؟ اس کے بعد مجمع منتشر ہو گیا اور لوگ اپنے اپنے گھریا تیں بناتے ہوئے چلے گئے۔ (حدیث، اسلام ص ۱۰۳، ج ۱)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کتنا سخت ترین لمحہ تھا اس کا اندازہ کسی بھی درجے میں وہی شخص کر سکتا ہے، جس کو کبھی اپنی قوم کی جانب سے اس طرح کا حادثہ پیش آیا ہو..... جن لوگوں کو حضورؐ کی صداقت، دیانت اور امانت پر اس درجہ اعتماد تھا کہ بڑے سے بڑے معاملے میں بوڑھے بزرگوں کو چھوڑ کر آپ کو حکم بنانے سے دریغ نہیں کرتے تھے اور اپنی لامنتیں رکھوانے میں نہیں ہچکچاتے تھے، اور جو قوم آپ کو اس درجہ سچا مانتی تھی کہ آپ کی خبر پر مرنے مارنے پر تل سکتی تھی، اسی قوم کے سامنے جب آپ نے اپنی رسالت کا اعلان کیا اور عذاب الہی کی پیش گوئی کی تو سب نے اس کو ہنسی میں اڑا دیا، اور خود رشتہ کے چچانے سب کے سامنے کھری کھوٹی ستادی، لعنت ملامت کر دی اور ذرا بھی عزت کا خیال نہ رکھا۔

حضورؐ کے اعتماد کو اس سے کیا صدمہ پہنچا ہوگا؟ اور آپ کے دل پر کیا بیتی ہوگی؟
دستر خوان کی بھی لان نہ رکھی :

۸- چند روز کے بعد خدا کا یہ حکم نازل ہوا کہ

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔

پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو کفر و شرک سے ڈرائیے!

اس حکم کی تعمیل کے لیے آپ نے دعوتِ طعام کا پروگرام بنایا، کہ انسان، انسان کا حق نمک ادا کرتا ہے، اس کے علاوہ دعوت کے دستر خوان پر میزبان کو اپنے مہمانوں سے پوری یکسوئی کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملتا ہے۔ مہمان بھی اپنے میزبان کی بات میں دلچسپی لیتے ہیں۔ غرض بہت کچھ سوچ کر آپ نے دعوتِ اسلام کے پروگرام کو دعوتِ طعام سے جوڑ دیا۔ حضرت علیؓ کو آپ نے ضیافت کا انتظام کرنے کا حکم دیا۔ حضرت علیؓ نے انتظام مکمل کر لیا اور وقت مقررہ پر دعوت کے مطابق حضورؐ کے تقریباً چالیس قریبی رشتہ دار جمع ہو گئے، دستر خوان چن دیا گیا۔ لیکن کھانا کھانے کے بعد آپ نے تقریر کرنی چاہی تو ابولہب نے ایسی بیہودہ باتیں شروع کر دیں کہ آپ کو تقریر کا موقعہ ہی نہ ملا، اور لوگ منتشر ہو گئے، دوسرے روز آپ نے پھر ضیافت کا انتظام فرمایا اور اپنے رشتہ داروں کو بلایا، جب سب کھانا کھا چکے تو آپ نے ان کو اس طرح مخاطب کیا :

”دیکھو! میں تمہاری طرف وہ بات لیکر آیا ہوں جس سے زیادہ اچھی بات کوئی شخص اپنے قبیلے کی طرف نہیں لایا۔ میں تمہارے واسطے دنیا اور آخرت کی خیر لیکر آیا ہوں بتاؤ اس کام میں کون میرا مددگار ہوگا؟ یہ سن کر سب پر گویا موت کا سناٹا چھا گیا، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، حضرت علیؓ سے رہانہ گیا وہ لٹھے اور کہا کہ ”اگرچہ میں کمزور اور سب سے چھوٹا ہوں مگر میں آپ کا ساتھ دوں گا“ یہ سن کر سب ہنس پڑے اور مذاق اڑاتے ہوئے چلے گئے۔

(الخصائص الکبریٰ ص ۸۳۳ ج ۱)

قریش کی اس حرکت کی المناکی کا تصور کیجیے تو صدیوں بعد بھی آج دل پارہ پارہ

ہونے لگتا ہے۔

صاحبزادیوں کو طلاق پڑی :

۹۔ ابولہب جس نے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر میں بچہ کی ولادت پر سب سے زیادہ خوشی منائی تھی، ظہور اسلام کے بعد وہی آپ کا سب سے بڑا دشمن بن گیا، دشمنی میں اس نے سماجی، تہذیبی، اور خاندانی کسی بھی روایت کا لحاظ نہیں کیا۔ حضور ﷺ کو طرح طرح سے صدمہ پہنچانا اس نے اپنا نصب العین بنالیا، اس کی دشمنی کا اندازہ اس سے کیجیے کہ حضور ﷺ کی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم ابولہب کے دونوں بیٹے عقبہ اور حبیہ سے منسوب تھیں ظہور اسلام کے بعد اس نے اپنے دونوں بیٹوں سے طلاق دلوادی، تاکہ حضور کو اس سے صدمہ پہنچے۔ (سیرۃ المصطفیٰ ص ۸۷۷ ج ۱)

کفر نے نہ معلوم اس طرح کے کتنے صدمات پہنچائے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جھیل گئے۔

ماننے والوں کو سزائیں دی گئیں :

۱۰۔ ایمان لانے اور مسلمان ہو جانے والوں میں کچھ لوگ غلام تھے اور کچھ ایسے تھے جو قبیلے کی طاقت اور رشتہ داروں کی جماعت نہ رکھنے کی وجہ سے بہت کمزور سمجھے جاتے تھے۔ ایسے لوگوں کو اسلام سے مرتد بنانے کے لیے جسمانی ایذائیں دی گئیں، جو لوگ کسی قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کو عام لوگوں کے ایذا پہنچانے میں خدشہ تھا کہ کہیں ان کے قبیلے والے حمایت میں نہ اٹھ کھڑے ہوں، ان کے رشتہ داروں کو آمادہ کیا گیا، کہ وہ خود اپنے مسلمان ہو جانے والے رشتہ دار کو سزا دے کر مرتد بنائیں۔ مسلمانوں کے تسخیر و استہزاء اور سب و شتم کے لیے عام طور پر تیاری کی گئی، کہ دُشمنوں کو اسلام میں داخل ہونے کی جرأت نہ ہو، ادھر آنحضرت ﷺ نے اسلام کی علانیہ تبلیغ شروع کی، ادھر قریش نے پوری سرگرمی کے ساتھ مخالفت پر کمر باندھ لیا۔

حضرت بلال، امیہ بن خلف کے غلام تھے، ان کے اسلام لانے کا حال معلوم ہوا تو

امیہ بن خلف نے ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دینی شروع کیں، گرم ریت پڑا کر چھاتی کے اوپر گرم پتھر رکھ دیا جاتا، مشکیں باندھ کر کوڑوں سے چٹایا جاتا، بھوکا رکھا جاتا، گلے میں رسی باندھ کر لڑکوں کے سپرد کر دیا جاتا، وہ شہر مکہ کے گلی کوچوں میں شہر کے باہر پہاڑیوں میں لیے لیے پھرتے اور مارتے پیٹتے تھے۔ ان تمام ایذا رسانیوں کو حضرت بلال برداشت کرتے، اور احد احد کا نعرہ لگاتے لگاتے جاتے تھے، حضرت عمار اپنے والد یاسر اور والدہ سمیہ کے ہمراہ مسلمان ہو گئے تھے، ابو جہل نے ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں، حضرت سمیہ کو غلام ابو جہل نے نہایت بے دردی سے نیزہ مار کر شہید کر دیا، حضرت زہرہ رضی اللہ عنہا کو ابو جہل نے اس قدر مارا کہ مارتے مارتے اندھا کر دیا، غرض بہت سے غلام اور لونڈیاں تھیں جن کو ایسی ایسی سخت سزائیں دی گئیں، کہ ان کے تصور سے بھی بدن کے روٹنے کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر اسلام ایسی زبردست طاقت کا نام ہے کہ سنگ دل کسی کو بھی مرتد بنانے میں کامیاب نہ ہوئے۔

حضرت عثمان بن عفان قبیلہ بنو امیہ کے ایک امیر آدمی تھے مسلمان ہو جانے کے سبب ان کے چچا نے ان کو رسیوں سے باندھ کر خوب مارا اور طرح طرح کی جسمانی ایذائیں پہنچائیں، حضرت زبیر بن العوام کو ان کا چچا چٹائی میں لپیٹ کر ان کی ناک میں دھواں دیا کرتا تھا۔ قریب تھا کہ وہ ان کو جان سے مار ڈالتے، مگر حضرت عباس بن عبدالمطلب نے قریش کو یہ کہہ کر رد کیا کہ اس شخص کا قبیلہ بنو غفار تھا رے تجارتی قافلہوں کے راستے میں آباد ہے وہ تمہارے ناک میں دم کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو بھی اسی طرح صحن کعبہ میں مارتے مارتے بے ہوش کر دیا۔ حضرت خباب بن حارث کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں، ایک مرتبہ خوب دھکتے ہوئے انگارے زمین پر بچھا کر ان کو ان انگاروں پر چت لٹا دیا، اور ایک شخص ان کی چھاتی پر بیٹھ گیا کہ کروٹ نہ بدل سکیں، ان کی کمر کی تمام کھال اور گوشت جل کر کباب ہو گئے، بعض صحابہ کو گائے یا اونٹ کے کچے چمڑے میں لپیٹ کر اور باندھ کر ڈال دیتے۔ بعض کو لوہے کی زور پہتا کر جلتی ہوئی آگ اور جلنے ہوئے انگاروں پر ڈال دیتے، وغیرہ (تذیع مسلم ص ۸۵ ج ۱)

اپنے ماننے والوں کا یہ حشر دیکھ کر حضورؐ پر کیا گذرنا ہوگا؟ وہ بھی اس احساس کے بعد کہ ان مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان سے کسی ذاتی دشمنی کی بنا پر نہیں، بلکہ محض مجھ سے دشمنی اور میرے ساتھ ان کے تعلق کی بنا پر..... یہ احساس بھی کتنا اذیت ناک ہوگا؟ اس کا پورا حال حضورؐ کے سوا کس کو معلوم؟ کسی شاعر کی قوتِ ترسیل، کسی ماہرِ زبان کی لسانی، اور کسی مصور کی مصوری ان کیفیات کی ترجمانی سے عاجز ہے۔

اقبال اپنا محرم کوئی نہیں جہاں میں
معلوم کیا کسی کو دردِ نہاں ہمارا

• • •

مبلغ دارالعلوم دیوبند کو صدمہ

مولانا محمد عرفان صاحب بہرائچی مبلغ دارالعلوم دیوبند کی البیہ محترمہ گذشتہ تین ماہ سے زیرِ علاج چل رہی تھیں مورخہ ۲۲ ربیع الثانی ۱۴۲۰ھ مطابق ۳ اگست ۹۹ھ بروز بدھ بعد نماز عصر اپنے وطن مالوف بہرائچ میں رحلت فرمائیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون

مرحومہ نیک صالح انتہائی دیندار متواضع منکسر المزاج علماء و حفاظ سے عقیدت رکھنے والی خاتون تھیں پسماندگان میں مولانا موصوف اور چارِ نابالغ بچے ہیں رفیقہ حیات کی اس جوانی میں جدائی مبلغ صاحب کے لئے یقیناً انتہائی غم انگیز حادثہ ہے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مرحومہ کو آخرت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین

قارئین ماہنامہ دارالعلوم سے گزارش ہے کہ باہتمام ایصالِ ثواب فرمائیں۔

فقہی مسائل میں اعتدال کی راہ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی

مولانا عبدالحی فاروقی

شعبہ مطالعات اسلامیہ جامعہ ہمدرد نئی دہلی

ہندوستان پہنچنے سے پہلے فقہ اسلامی کا مرکز بغداد تھا جہاں کے رہنے والے اپنا ایک مخصوص معاشرہ اور تمدن رکھتے تھے، یہ تمدن عربی و ایرانی تمدن کا ایک حسین امتزاج تھا، جس طرح وہاں عربی زبان بولی اور سمجھی جاتی تھی اسی طرح فارسی زبان کا بھی چلن تھا۔ زوال بغداد کے بعد عربی بولنے والوں نے قاہرہ کا رخ کیا اور فارسی بولنے والوں نے بخارا اور غزنی کا راستہ طے کرتے ہوئے ہندوستان کا رخ کیا اور یہاں دہلی میں اپنی مرکزیت قائم کی۔ خلیفہ ہارون رشید (م ۱۹۳ھ) کے زمانے میں مملکت اسلامیہ میں فقہ اسلامی کا پرچم حضرت امام ابو حنیفہ متوفی ۱۵۰ھ کے شاگردوں کو تفویض ہوا، امام ابو یوسف (م ۱۸۲ھ) قاضی القضاۃ بنائے گئے اور پھر ان کی تعلیم و تربیت سے بہت سے ایسے علماء و فقہاء پیدا ہوئے جن کا مرتبہ دنیائے اسلام میں بہت بلند تھا لیکن ان کی اکثریت زوال بغداد کے بعد عالم اسلام کے مختلف گوشوں میں منتقل ہو گئی جہاں چہ انہی میں سے اکثر فقہاء و اہل علم دہلی وارد ہوئے اور انہوں نے یہاں سلاطین ہند پر اپنا اثر قائم کر کے فقہ حنفی کو رواج دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان جب سے اسلامی دائرہ عمل میں آیا یہاں فقہ حنفی ہی

برسر اقتدار رہی۔ مسلمانانِ ہند کی اکثریت شروع سے ہی اسی فقہ کی پابند رہی ہے اور یہاں اسلام کو اسی شکل میں جانا اور پہچانا گیا اور اسی لباس میں لوگوں نے اس کو دیکھا اور سمجھا اسی سیسے یہاں جو بھی علمی، فقہی، اور تجدیدی کام انجام دیئے گئے وہ سب کے سب فقہ حنفی کی روشنی میں ہی وجود پذیر ہوئے۔

حضرت شاد ولی اللہ محدث دہلوی (۱۰۳۱ھ تا ۱۱۶۲ھ) نے ہندوستان میں رہتے ہوئے فقہ حنفی پر جو قابلِ قدر کام کیا ہے اس کی واضح مثالیں ان کی مختلف تصانیف مثلاً: حجۃ اللہ البالغہ، تفسیحات النبیہ اور فیوض الحرمین وغیرہ میں نمایاں طور پر ملتی ہیں۔ شاہ صاحبؒ نے کوئی مستقل ایسی کتاب نہیں لکھی جو اصول فقہ کے تمام ابواب پر مشتمل ہو لیکن اجتہاد و تقلید کے موضوع پر ان کے دور سارے ”عقد الجدید فی احکام الاجتہاد والتقلید“ اور ”انصاف فی بیان سبب الاختلاف“ کے نام سے عام طور پر ایسے ملتے ہیں جن سے فقہ اسلامی پر آپ کے خیانات کو سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان سے پہلے ہندوستان میں اس موضوع پر کسی دوسرے اہل علم نے کوئی تصنیفی کام نہیں کیا تھا اس لیے غائبانہوں نے ہی سب سے پہلے اجتہاد و تقلید پر یہاں خامہ فرسائی کرنے کا سلسلہ شروع کیا اور پھر جب ایک بار یہ روش چل پڑی تو پھر آئندہ موافق و مخالف دونوں طرح سے کتابیں اور رسالے لکھے جانے لگے جن کا سلسلہ کم و بیش اب تک چلا آ رہا ہے۔ ہم اپنے محدود وسائل اور کم سوادی کی بناء پر ان محدود صفحات میں حضرت شاد صاحبؒ کے اس علمی پہلو پر کما حقہ اظہارِ خیال تو نہیں کر سکتے مگر پھر بھی کوشش یہ کریں گے کہ بعض بنیادی باتیں ضرور سامنے آجائیں۔

تقلید

ابتدائی طور میں یہ لکھا جا چکا ہے کہ اسلامیانِ ہند کے مزاج میں شروع ہی سے فقہی مسائل میں تقلید کی روش داخل رہی ہے، شاہ صاحبؒ کی تحریرات میں تقلید کے بارے میں جو تفصیلات ملتی ہیں ان سے یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی تقلید کے قائل اور اس کے معتقد تھے اور یہ صرف نظریہ تک ہی نہ تھا بلکہ وہ اس پر عامل بھی تھے۔

بقول علامہ تاج الدین سبکی (م ۸۷۷ھ) تقلید کی تعریف یہ ہے کہ کسی قول کو بغیر اس کی دلیل سمجھ قبول کر لیا جائے یعنی انسان کسی غیر حجت کے قول یا عمل کو صحیح مان کر اس کی دلیل پر غور و تامل کئے بغیر اس کا اتباع کرے۔

(مجمع الجوامع، ج ۳، ص ۳۳۱، مطبوعہ قاہرہ ۱۳۱۵ھ)

یہ اتباع عمل یا تقلید فی نفسہ بُری یا بھلی نہیں ہوتی بلکہ اس کی اچھائی یا بُرائی کا انحصار اس شخص پر ہوتا ہے جس کی تقلید کی جائے یعنی اگر وہ شخص فاسق و فاجر یا بے دین و بد مذہب ہے تو اس کی تقلید از روئے قرآن و حدیث ممنوع ہے لیکن اس کے برعکس اگر وہ شخص مطہر و فرمان بردار اور دیندار ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ فقہ میں امام و مجتہد کے درجہ پر بھی فائز ہے تو اس کی تقلید حُسن اور بعض حالات میں واجب ہوگی چنانچہ تقلید کا یہی مفہوم امت میں رائج اور معروف ہے، اسی بات شاد صاحبؒ ان الفاظ میں تحریر کرتے ہیں:

ان الامة اجتمعت على ان يعتمدوا على
السلف في معرفة الشريعة فالتابعون
اعتمدوا في ذلك على الصحابة وتبع
التابعين اعتمدوا على التابعين وهكذا
في كل طبقة اعتمد العلماء على من
قبلهم۔
امت نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ
شریعت کے معلوم کرنے میں سلف پر
اعتماد کریں مثلاً تابعین نے صحابہ پر اور تبع
تابعین نے تابعین پر اعتماد کیا ہے اسی طرح
ہر طبقہ کے علماء نے اپنے سے پہلے علماء پر
اعتماد کیا ہے۔

(مقد الحید، شاہ ولی اللہ، ص ۳۱، مطبوعہ چٹائی دہلی ۱۳۱۰ھ)

اس بیان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صحابہ اور تابعین کے دور میں بھی تقلید کا وجود تھا اور وہ حضرات بھی بعض معاملات میں اپنے اسلاف کے اقوال و آراء پر اعتماد کیا کرتے تھے۔

تقلید کی اقسام:

علماء فقہ کے مطابق تقلید کی دو قسمیں ہیں۔ ۱- تقلید شخصی اور ۲- تقلید غیر شخصی۔ کسی شخص کا کسی خاص مجتہد مذہب کے تمام اقوال و آراء کو اپنے لیے کافی دوانی سمجھنا

یہاں تک کہ ان کو بھی کوئی نہ کوئی مذہب مدون میسر آگیا، اسی بات کو شاہ صاحب تحریر فرماتے ہیں:

وبعد المأتین ظهر قبيهم التمهذب اور بعد دو صدیوں کے لوگوں میں یعنی معین
للمجتهدین ماعیانہم وقل ما کان مجتہدوں کا مذہب اختیار کرتا ظاہر ہوا اور ایسے
لايعتمد علی مذهب مجتہد بعینہ وکان کم لوگ تھے کہ مجتہد معین کے مذہب پر
هذا هو لواجب فی ذلك الزمان۔ اعتماد رکھتے ہوں اور یہی وہ وقت تھا جب کہ
مذہب معین کی پابندی واجب ہو گئی۔

(مترجمہ انصاف، شادولی اللہ، ترجمہ مولانا عبدالشکور صاحب لکھنؤی ص ۵۹، مکتبۃ المدینہ لکھنؤ)

تقلید شخصی کی ابتداء:

ائمہ اربعہ یعنی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد ضعیف کے مذاہب جب
کتبی شکل میں مدون ہو گئے اور غیر مجتہد لوگوں کو میسر ہو گئے تو انھوں نے تقلید شخصی کو اپنے
عمل کے لیے کافی سمجھا اس طرح دوسری صدی ہجری کے بعد تقلید شخصی کا آغاز ہوا اور جب
یہ چاروں مذاہب فقہیہ مرتب و مدون ہو کر تمام عالم اسلام میں مشہور ہو گئے تو چوتھی صدی
ہجری میں انھیں چاروں مذاہب میں تقلید شخصی منحصر ہو گئی اور کسی کو اس میں کوئی اختلاف نہ
رہا۔ اس طرح تقلید شخصی کا اتباع سوا اہل عظیم کا اتباع اور اس سے انحراف سوا اہل عظیم سے انحراف
تصور کیا جانے لگا چنانچہ اس سلسلہ میں حضرت شاہ صاحب تحریر فرماتے ہیں:

وثانیا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعوا السواد الاعظم واما
اندرست المذاهب الحق الا هذه سچے مذاہب سوائے ان چاروں مذاہب کے نایاب ہو چکے
الاربعة كان اتباعاً للسواد الاعظم تھے اس لیے ان کی پیروی کرنی بڑے گروہ کی پیروی
الخروج عنها خروجاً عن السواد الاعظم کرنی غمیری اور ان سے باہر نکلنا بڑے گروہ سے باہر نکلنا
الاعظم قرار دیا گیا۔

(عقد الجید، شادولی اللہ، ص ۳۳، ۳۴، مطبعہ چچائی دہلی - ۱۳۵۷ھ)

آپ کے نزدیک مذاہب اربعہ میں تقلید شخصی کے منحصر ہو جانے میں اجماع امت ہے۔ آپ کے مطابق تمام امت نے اور امت کے قابل اعتبار افراد نے ان مذاہب اربعہ مشہورہ کی تقلید کے جواز پر آج تک اجماع کیا ہے۔

(ترجمہ اللہ البانہ، شاعر لی اللہ، ج ۲ ص ۳۶۱، مجمع المطالع کراچی، سے نادر)

تقلید شخصی اور شاہ صاحب:

شاہ صاحبؒ کے نزدیک ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا دین کی حفاظت کے نقطہ نظر سے بہت ضروری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے اور اس میں ایک الہامی راز بھی پوشیدہ ہے چنانچہ فرماتے ہیں:

وبالجملة فالتمذهب للمجتہدین سرّ
الہم اللہ تعالیٰ العلماء و جمعہم علیہ
من حیث یشعرون اولا یشعرون
الماصل ان مجتہدین کا مذہب بزمذہب ہونا اور
لوگوں کا اس کو اختیار کرنا ایک راز ہے جس کو اللہ
تعالیٰ نے ان پر الہام کیا اور انھیں اس پر مجتمع
کر دیا چاہے وہ اس کو جانیں یا نہ جانیں۔

(مصنف، ترجمہ مولانا عبد الکریم صاحب کھنوی ص ۶۲، مجمع المطالع کھنوی سے نادر)

حضرت شاہ صاحبؒ نے تقلید شخصی میں بہت سے دینی فوائد بھی بیان فرمائے ہیں جو آئندہ صفحات میں تحریر کئے جائیں گے، اس وقت ان کی تفصیل میں جائے بغیر یہاں ہم صرف ان کی ایک عبارت پیش کر رہے ہیں:

وفی ذلك (التقلید) من المصالح ما لا
یخفی لا سیما فی هذه الایام التي
قصرت فیہا الہم جداً و اشربت
النفوس الہوی و اعجب کل ذی رأی
برایہ۔ (حجة اللہ البانہ مترجم، ص ۳۶۱) ۱
اس (تقلید شخصی) میں بہت سے فوائد ہیں جو
خفی نہیں بالخصوص اس موجودہ دور میں جب
کہ (لوگوں میں) کم ہمتی بے اندازہ ہے اور
نفوس خواہشات پرستی میں مستغرق ہیں اور
ہر شخص اپنی رائے پر مغرور ہو رہا ہے۔

لام بنوئی (م ۱۱۲۲ھ) کے حوالہ سے حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ

جو شخص اجتہاد کے درجہ پر فائز نہ ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تقلید اختیار کرے:
 ايجب علی من لم یجمع هذه الشرائط اور اس شخص پر جو ان شرائط کا جامع نہیں ہے
 تقلیدہ فیما یعن له من الحوادث۔ اس پر واجب ہے کہ پیش آنے والے حوادث
 (عقد الجید ص ۹) میں (کسی) مجتہد کی تقلید کرے۔

مندرجہ بالا اقتباسات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شاہ صاحبؒ کے نزدیک
 تقلید نہایت ضروری ہے، صحابہ کرام اور تابعین عظام کے دور میں بھی تقلید ہی کا راستہ
 زیادہ مستحسن سمجھا جاتا تھا، ان کے نزدیک اس عمل میں اللہ تعالیٰ کا ایک الہامی راز پوشیدہ ہے
 جس میں سر اسر خیر و برکت ہے۔ شاہ صاحب کے نزدیک تقلید میں اجماع امت ہے اور
 اجماع امت سے گریز کرنا سو او اعظم سے گریز کرنے کے مترادف ہے لہذا ہر اس شخص پر
 تقلید واجب ہے جس میں مجتہد ہونے کی شرائط نہ پائی جاتی ہوں۔

عہد صحابہ میں تقلید:

حضرت شاہ صاحبؒ کے بیان کے مطابق حضرات صحابہ اور تابعین کے زمانہ میں
 یہ دستور تھا کہ جب انھیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا اور وہ از خود اس کا کوئی فیصلہ نہ کر پاتے تو
 کسی صاحب بصیرت عالم کی طرف رجوع کرتے اور پھر اس کے فیصلہ پر عمل کرتے۔ وہ
 لکھتے ہیں:

لان الناس لم یزالوا من زمن الصحابة کیوں کہ صحابہ کے وقت سے ظہور مذہب اربعہ
 الی ان ظهرت المذاهب الاربعة یقلدون تک لوگ ہمیشہ ان علماء کی تقلید کرتے رہے جو
 من اتفق من العلماء من غیر نیکبر من ان کو ملتے، اس امر پر کسی ایسے شخص نے انکار
 احد یعتبر انکاره و لو کان ذلك باطلا نہیں کیا جس کے انکار کا اعتبار ہو۔ اگر یہ بات
 لانکر وہ۔ (عقد الجید ص ۲۹) باطل ہوتی تو وہ ضرور انکار کرتے۔

آگے چل کر حریہ اس نکتہ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کسی مقلد کے

لیے اپنے امام کو سارے ائمہ پر فضیلت دینا تقلید کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کیوں کہ صحابہ کرام کی رائے اس معاملہ میں مختلف تھی :

وَرَدَ بَانَ اعْتِقَادِ اَفْضَلِيَةِ الْاِمَامِ عَلٰى
سَائِرِ الْاِثْمَةِ مَطْلَقاً غَيْرَ لَازِمٍ فِى صَحَّةِ
التَّقْلِيدِ اِجْمَاعاً لِانِ الْمَصْحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ
كَانُوا يَعْتَقِدُونَ اَنْ خَيْرُ هَذِهِ الْاِمَّةِ
اَبُو بَكْرٌ ثُمَّ عُمَرُوْا وَكَانُوا يَقْلُدُونَ فِى كَثِيْرٍ
مِّنَ الْمَسْأَلِ بِخِلَافِ قَوْلِهِمَا وَلَنْ يَنْكَرَ
عَلٰى ذٰلِكَ اَحَدٌ فَكَانَ اِجْمَاعاً عَلٰى
مَاقِلْنَاهُ.

اور یہ تردید کی گئی ہے کہ (کسی مخصوص) امام کے افضل ہونے کا اعتقاد مطلقاً تمام اماموں پر تقلید کے درست ہونے میں بالاتفاق ضروری نہیں ہے اس لیے کہ صحابہ اور تابعین یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ اس امت میں سب سے افضل (حضرت) ابو بکر صدیق پھر (حضرت) عمر فاروق ہیں حالانکہ بہت سے مسائل میں وہ ان دونوں کے قول کے خلاف دوسروں کے قول کی تقلید کرتے تھے اور اس عمل پر کسی نے انکار نہیں کیا لہذا جو ہم نے بیان کیا ہے اس پر اجماع ۵ بت ہو۔

اس طرح تقلید کے بارے میں شاہ صاحبؒ کے مختلف مثبت خیالات کا اندازہ ہو گیا۔ ان کے نتائج ہم مضمون کے آخر میں بیان کریں گے۔ (باقی)

• • •

عہد اسلامی ہند میں اشاعت اسلام

اور

غیر مسلموں کے کیے گئے اعتراضات کا اجمالی جائزہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم (۱)

ابتداءً اسلام نبی سے اہل اسلام کو اس کا حکم دیا گیا کہ ”لوگوں کو حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعہ اپنے رب کی طرف بلاؤ اور ان سے بہتر طریقے سے حجت کرو“ (۱) اشاعت اسلام کے سلسلے میں سب سے بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ ہندوستان میں اسلام بزور شمشیر پھیلا، اور مسلم حکمرانوں نے ہجیر ہندو رایا کو مسلمان بنایا۔ اس طرح کی جھوٹی باتوں کے ذریعہ برادران وطن کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ اسلام جبر و تشدد کا مذہب ہے مسلمان وحشی اور ظالم ہیں۔ اسلام پھیلانے کی غرض سے ہندوستان پر حملہ کیا، اور جدال و قتال کا بازار گرم رکھا جس کے نتیجے میں اسلامی سلطنت کا وجود عمل میں آیا۔

اسلام کی تعلیم آفاقی اور ابدی ہے۔ وہ دوسرے مذہبوں کے قبیحین کی دل آزاری کی اجازت نہیں دیتا، یہاں تک کہ اس کے ساتھ سختی اور زبردستی کرنے والوں کی پرزور مذمت کرتا ہے ”اے ایمان والو! کھڑے ہو جایا کرو اللہ کے واسطے گواہی دینے کو انصاف کی، اور کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہر گز نہ چھوڑو، عدل کرو یہی بات تقویٰ کے زیادہ قریب ہے“ (۲) اور کسی بھی مذہب کے پیروں کے ساتھ زبردستی کرنے والے کے متعلق فرمایا: ”جو کوئی چاہے ایمان لائے اور جو کوئی چاہے کفر کرے وہ باارادہ اور بااختیار

ہے“ (۳) نیز یہ بھی ارشاد ہوا ”دین کے معاملے میں کوئی زور و زبردستی نہیں“ (۴) اور نبی کریمؐ نے فرمایا: ”خبردار جس نے کسی ذمی پر ظلم کیا یا اسے نقصان پہنچایا اس سے اس کی طاقت سے زیادہ کام لیا، یا اس کی رضامندی کے بغیر اس سے کوئی چیز لی تو قیامت کے دن میں اس کی طرف سے احتجاج کروں گا، ان (ذمیوں) کے خون تمہارے (مسلمانوں) کے خون کی طرح ہیں۔“ (۵)

اسلام کا خدا صرف رب المسلمین نہیں بلکہ رب العالمین بھی ہے، اور اس کا رسول رحمۃ المسلمین ہی نہیں بلکہ رحمۃ للعالمین بھی ہے اس لئے اسلامی نظام میں ہر مسلم کی طرح غیر مسلم کی بھی چند شرائط کے ساتھ جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی جاتی ہے، اسلام کے نزدیک تمام انسان ایک خاندان اور کنبہ ہیں جہاں کوئی زور و زبردستی نہیں۔ اشاعت اسلام کے سلسلے میں برادران وطن (ہندوؤں) کو سب سے پہلے یہ بات ذہن نشیں کرنے کی ضرورت ہے کہ ہندوستان میں اسلام نہ تلواریں گے ذریعہ پھیلاؤ نہ ہی مسلمان حکمران کے جبر و تشدد سے بلکہ اسلام ہندو پاک میں صوفیائے کرام کے ذریعہ پھیلاؤ جن کے پاک نفوس اور خلوص و للہیت نے ہندوستان کے کونے کونے سے کفر و الحاد کا قلع قمع کیا اور اعلائے کلمۃ اللہ کے پرچم کو بلند کیا۔ مسلمانوں کے علاوہ ہندوؤں کے دلوں میں بھی ان کی تبلیغ نے نمایاں اثر کیا۔ باوجود اس کے صوفیائے کرام کو ایک ہندو کے قبول اسلام سے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا کہ ایک مسلمان کے ترک میناہ سے خوشی ہوتی تھی۔ (۶) اور سلطان الہند حضرت خواجہ اجیمیری نے ایک دوسرے ہندوؤں کے مسلمان نہ ہونے پر فرسٹ خبر کیا تو اس سے زیادہ مرتبہ مسلمانوں کے حق مسلمانی کو پورا نہ کرنے اور انسانیت کو معراج پر نہ پہنچنے پر غم کے آنسوؤں بہائے۔ (۷)

ہندوستان میں اشاعت اسلام اور قبول اسلام کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ شق القمر کے وقت سے ہی شروع ہو جاتا ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ سراندیپ کا راجہ (رموزن سامری) اس معجزہ کو دیکھ کر مداح اسلام ہو گیا۔ اور زیارت رسول کا قصد کیا یہاں تک کہ راستے ہی میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ (۸) اس کے قبول اسلام کے سلسلے

میں صراحت نہیں ملتی کہ کب اسلام قبول کیا۔ تاہم قرین قیاس یہی ہے کہ راجہ نے بنو امیہ کے دور حکومت میں اسلام قبول کیا۔ (۹) اس وقت تک ہندوستان میں اشاعت اسلام کا کام بڑے پیمانے پر شروع نہیں ہوا تھا۔ جس کو بعد میں عرب تاجر اور صوفیائے کرام نے بڑھایا۔ اور اس راہ میں انہیں غیر معمولی کامیابی بھی ملی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ آریہ سماج کے آغاز سے پہلے ہندوؤں کی یہ خواہش ہوتی کہ وہ غیر اقوام میں اپنا مذہب نہ پھیلائیں بلکہ سچے مذہب کی نسبت ان کا نقطہ نظریہ تھا کہ یہ صرف خواص کا مذہب ہے اور اسی کا حق ہے، ہر کوئی اس کا مستحق نہیں ہے۔ منو کے دھرم شاستر میں برہمن، چھتری، دییش اور شدر ہر ایک کے لیے حسب مراتب جداگانہ قوانین ہیں۔ برہمن تمام انسانوں کے مخدوم اور ہر خراج و محصول سے مستثنیٰ تھے۔ دنیا میں جو کچھ ہے وہ برہمنوں کے لیے ہے۔ برہمن قاتل کے لیے سزائے موت نہیں۔ شدر یعنی چنڈال اور اچھوت کا سایہ برہمن کو ٹپاک کر دیتا ہے۔ شدر تمام انسانی اور شہری حقوق سے محروم ہے، اسے مذہبی کتاب پڑھنے کی اجازت نہیں، اگر وہ دید کا کوئی اشلوک سن لے تو اس کے کانوں میں پھیلایا ہوا شیشہ ڈال دینا چاہیے۔ وہ صرف برہمنوں کی خدمت کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اگر کوئی برہمن اسے نہ ملے تو چھتری کی اور چھتری نہ ملے تو دییش کی خدمت کرے۔ (۱۰) ظاہر ہے اس طرح کے سخت قوانین اور نقطہ نظر کے ہوتے ہوئے صوفیائے کرام اور مبلغین اسلام کو اس راہ میں کامیابی حاصل کرنا بالخصوص ان لوگوں میں دین پھیلانا جو کسی دین و مذہب کے مستحق نہ سمجھے جاتے تھے چنداں دشوار نہ تھا۔ چنانچہ ان لوگوں میں سے جو شخص بزرگوں کی کرامات کو دیکھتا وہ ان کا اور ان کے مذہب کا قائل ہو جاتا صوفیائے کرام بھی اسے اپنے دامن میں جگہ دینے کے لیے ہر وقت تیار تھے۔ بقول آرٹلڈ: ”نیچی جاتیوں کا اونچی جات کے دشمنانہ برتاؤ سے نجات پانے کا واحد ذریعہ قبول اسلام ہے، کوئی وجہ نہیں کہ وہ اپنے مذہب پر قائم رہیں۔“ (۱۱)

دکن کے مغربی اضلاع میں جاتیوں کا نظام بہت ظالمانہ تھا، مثلاً ”تراونکور“ میں بعض نیچی جاتیوں والے کے لیے برہمن سے کم از کم چوترا قدم دور رہنا لازمی تھا، اور

سڑک پر چلتے ہوئے انہیں خراٹے کی آواز نکالنی پڑتی تھی تاکہ برہمن ان کی آمد سے آگاہ ہو جائے، ایسی بہت سی مثالیں ہیں۔ کچھ تعجب نہیں کہ نیچی جاتیوں کے لوگوں نے اس ذلت سے نجات پانے اور معاشرہ میں اپنی حیثیت بڑھانے کے لیے اسلام قبول کیا ہوگا۔ (۱۲)

ممالک ہند کے قدیم باشندوں پر مسلمانوں کی آمد اور طویل اقامت کا بھی گہرا اثر پڑا۔ خصوصاً وہ پیشہ ور اور اہل حرفہ جنہیں برہمنی مذہب نے صدیوں سے ذلیل اور نیچے بنا رکھا تھا۔ جب ان کا مسلمانوں سے واسطہ پڑا تو ان کی ذہنی مساوات اور نیکی کا برتاؤ دیکھ کر یہ لوگ بتدریج اسلام کی طرف کھینچے گئے۔ یہ بے چارے خاندان اور برادری کی زنجیروں میں ایسے بندھے ہوئے تھے کہ فرداً فرداً مسلمان ہونے سے ڈرتے تھے اور ہچکچاتے تھے لیکن جہاں کہیں یہ پھندے ٹوٹتے خاندان کے خاندان اور گردہ کے گردہ برہمن کے ظلم سے نکل کر دائرۃ اسلام میں داخل ہو جاتے تھے۔

اسلام تلواریں نہیں بلکہ اپنے نظریہ مساوات کی بدولت پھیلا، اونچی جاتیوں کے لوگ پس ماندہ اور اچھوت طبقوں پر ظلم کرتے تھے، بدھ مت نے کسی حد تک اس ظلم کا انسداد کیا۔ بدھ مت کے زوال کے بعد اونچی جاتیوں کے ہندو پھر سے نیچی جاتیوں کے ہندو پر ظلم کرنے لگے۔ اس کشاکش کے دور ان اسلام عالمی مساوات اور اخوت کا پیغام لایا اور اس نے اچھوتوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ ایک اچھوت اسلام قبول کرتے ہی تمام حقوق میں بڑے سے بڑے مسلمانوں کا ہمسر بن جاتا، جس کے نتیجے میں گاؤں کے گاؤں مسلمان ہو گئے۔ اور جن مقامات پر اونچی جاتیوں کے ہندو نیچی جاتیوں کے لوگوں پر ظلم و زیادتی کرتے تھے وہیں اسلام تیزی سے پھیلا۔

بنگلے میں اولیاء اللہ اور غازیوں کے اتنی بڑی تعداد جمع ہو گئی تھی کہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ صورت حال ضرور سلاطین دہلی کے بنگالے کے متعلق سوچی ہوئی پالیسی کا نتیجہ ہوگا۔ (۱۳) یہ دو زمانہ تھا جب اولیائے کرام نے جو برہمنوں اور ہندو سادھوؤں سے علمی پارسائی، قوت عمل اور دور اندیشی میں بڑھ کر تھے۔ وسیع پیمانے پر تبلیغ شروع کی ان کی کامیابی

کا باعث طاقت نہ تھی بلکہ ان کی مذہبی اور علمی زندگی تھی وہ نیچے طبقے کے ہندوؤں میں رہتے اور اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے، جو اس وقت قوم پرستی اور معاشرتی دباؤ کے پچھ میں گرفتار تھے، رفتہ رفتہ دیہاتی علاقوں کے یہ باشندے مسلمان ہو کر اسلامی حکومت کے لیے ایک نئی تقویت کا ذریعہ بن گئے۔

اسلام روئے زمین کے تمام انسانوں کو امت واحدہ قرار دے کر اس کے لیے مساوی حقوق متعین کرتا ہے۔ اس نے عقائد کا جو نظام پیش کیا وہ بڑا واضح اور سہل ہے، اس کی معاشرتی تنظیم جمہوری بنیادوں پر قائم ہے۔ اسلام محض ایک مذہب ہی نہیں بلکہ ایک قانونی اور معاشرتی نظام بھی ہے جو اخوت و بھائی چارگی پر قائم ہے، اس کے اندر رنگ و نسل اور طبقے کی تفریق کو ختم کر کے انسان کو متحد کیا جاتا ہے۔ (۱۳) برخلاف اس کے ہندو دھرم پیدائش ہی سے اونچ و نیچ کا قائل ہے، اور ادنیٰ جاتیوں کو انسانی حقوق سے بھی محروم کرتا ہے۔ جس کے نتیجے میں ہندو سماجی آزادی سے نجات پانے کے لیے اسلام کا ہمیشہ خیر مقدم کیا۔

اگر اسلام تلوار کے زور سے پھیلایا جاتا تو آج ہندوستان میں ہندوؤں کی اتنی بڑی تعداد نظر نہ آتی۔ اسلامی قوانین کا پاس دلخاظ کر کے تمام مسلم حکمران زبردستی اور سختی کے ذریعہ اسلام قبول کرانے کو قلم عظیم سمجھتے تھے۔ مسلمان فرماں روا دنیا کے اور فرماں رواؤں کی طرح ان ہان سے حکومت کرنا اپنا اولین فرض سمجھتے تھے، تبلیغ دین ان کا نصب العین نہ تھا۔ (۱۵) چنانچہ اس مقدس کام کو سلطان محمود غزنوی اور بعد کے سلاطین اور شاہان مغیہ نے صوفیائے کرام ہی کے سپرد کر دیا۔ (۱۶) یہ مقدس لوگ مختلف ممالک سے برابر ہندوستان آتے رہے اور اپنے انھاس قدسیہ اور محبت و شفقت کے ذریعہ ہندی لوگوں کے قلوب میں اسلام کے اثرات کو راسخ کرتے رہے۔ ابو حفص ربیع بن صاحب الاسدی بصری، منصور حلاج، عاقل شاہ، فرید الدین عطار، بابا ریحان، نور الدین گجراتی، سید علی جویری، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، شیخ جلال الدین تبریزی، خواجہ بختیار کاکی، صابر کلیری، سید جلال الدین بخاری، بابا فرید شکر سنج، نظام الدین اولیاء، سید محمد کیسودراز، پیر

صدر الدین، شیخ علی ہمدانی اور نہ جانے کتنے اولیاء و اصفیاء رحمہم اللہ ہیں جنہوں نے ملک کے گوشے گوشے میں خدمت اسلام کا فریضہ انجام دیا، جن کے نام آج بھی ستاروں کی طرح روشن اور تابناک ہیں، انھیں نائین رسول کے پاک نفوس کی بدولت کفر و شرک اور اتحاد کا قلع قمع ہوا، اور قدیل اسلام کو روشن کر کے بالخصوص اہل ہند کے قلوب کو ایمان کی روشنی سے منور کیا، جس میں ہندو مسلم سب شامل تھے۔

اسلام کی حقانیت اور عالم گیر مساوات کا یہ عالم ہے کہ جب کوئی غیر مسلم حکومت اسلامی کے اصول و قوانین کے مطابق ذمی قرار پا جاتا ہے تو گویا اسلامی حکومت سے اس کی جان و مال کی حفاظت کا ایک معاہدہ ہو جاتا ہے، اب شریعت اسلامی اس کے معاملہ میں کوئی امتیاز نہیں کرتی، مسلم اور غیر مسلم کے لیے یکساں تعزیرات متعین کیے جاتے ہیں۔ کوئی شخص اپنے مذہب یا منصب کی بنا پر رعایت کی توقع نہیں کر سکتا۔ غیر مسلم رعایا پر اسلامی شریعت کی پابندی لازم نہیں، ان کو اپنے مذہب کی پیردی کی کھلی اجازت ہے، مگر تاریخ ہند کا یہ المناک باب ہے کہ پوری رعایت اور رواداری برتنے کے باوجود در اور ان وطن مسلمانوں کو ہی ظالم قرار دیتے ہیں۔

ہندوستان میں مسلم حکمرانوں نے رعایا پروری کا جو کارنامہ انجام دیا ہے اس کی نظیر نہیں ملتی۔ حکومت اسلامی کے نفاذ کے بعد بھی شاہان ہند نے غیر مسلموں کو اپنے مذہب اور اطوار کے مطابق پوجا پائت اور مذہبی رسوم ادا کرنے کی کھلی اجازت دے رکھی تھی۔ چنانچہ محمد بن قاسم نے جب راجہ داہر کو شکست دی، تو اس کی موت کے بعد برہمن اور ہندوؤں نے محمد بن قاسم کی خدمت میں آکر اسلام قبول کر لیا۔ اس واقعہ کے دوسرے دن بعد محمد بن قاسم نے عام اعلان کیا: ”جو شخص چاہے اسلام قبول کرے اور جو چاہے اپنے آبائی مذہب پر قائم رہے کسی سے تعرض نہ کیا جائے گا، ہماری حکومت میں ہر شخص مذہبی معاملات میں آزاد رہے گا“ (۱۷) یہی دہر واداری اور رعایا پروری کا نتیجہ تھا کہ جب محمد بن قاسم سندھ سے رخصت ہونے لگا تو مسلمانوں کی طرح ہندو بھی فراق غم میں آنسوں بہانے لگے اور برملا یہ کہا کہ ہمیں آپ جیسا فاتح کبھی نصیب نہ ہوا۔ آپ کے محاسن و محامد

کو ہم لوگ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ چنانچہ محمد بن قاسم کی یاد میں ایک دھرم شالہ بنایا جس کا نام ”محمد بن قاسم دھرم شالہ“ رکھا گیا۔ یہاں تک کہ بعض ہندوؤں اور بدھوں نے محمد بن قاسم کا بت بنا کر رکھا اور اس کی پرستش کی۔ (۱۸)

امپیریل گزنیئر لکھتا ہے کہ: ”بالعموم اسلام لوگوں کے تبدیل مذہب سے اتنا نہیں بڑھا جتنا اپنی قدرتِ فموسے، مسلمانوں کی کثرت اس وجہ سے ہوئی ہے کہ وہ اور قوموں کی بہ نسبت بہتر طور پر خراب آب و ہوا کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ مسلمان گوشت خور ہے۔ اور اپنے ہندو ہمسایوں کے مقابلہ میں زیادہ مقوی غذا کھاتا ہے، وہ بیواؤں کا حامی اور کم عمر بچوں کی شادی کا مخالف ہے، نتیجہ یہ کہ اس کا کنبہ بڑا ہوتا ہے۔ اور اس کی عمر زیادہ ہوتی ہے۔ جہاں تک جبرِ اسلامان کرنے کا تعلق ہے ابتدا کی مسلمان بادشاہ ہوں کی اپنی حالت اتنی غیر مستحکم تھی کہ وہ مذہب کی عام اشاعت نہ کر سکتے تھے۔ شروع شروع میں مغل بادشاہ بھی مذہبی معاملات سے بے تعلق تھے۔ اور اپنی لڑائیوں اور انتظامی معاملات میں اتنے مشغول تھے کہ اشاعتِ مذہب پر اچھی طرح توجہ مبذول نہ کر سکتے تھے۔ ان کی حکومت بہت حد تک راجپوت راجاؤں کے تعلقات پر قائم تھی۔ اور ان راج کماریوں نے جن سے انھوں نے شادیاں کیں، شاہی خاندان میں ہندو اثرات داخل کر دیئے اور ہندو مذہب کے متعلق رواداری بڑھا دی“ (۱۹)

اسلامی رواداری کی اس سے بڑی شہادت برادرانِ وطن کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ ہندوؤں کے سب سے بڑے سیاسی رہنما گاندھی جی نے ہندو قائدین کو مسلمانوں کا طرزِ حکومت اختیار کرنے کی نصیحت کی حالانکہ ہندوستان میں اشوک، بکرماجیت وغیرہ جیسے عادل بادشاہ اور روادار راجہ گزرے ہیں جن پر ہندوؤں کو ناز ہے۔ ”اسلام اپنے عروج کے زمانے میں عدم رواداری کا دین نہیں تھا، اس نے دنیا سے خراجِ تحسین وصول کیا، اگر کوئی بخیر و صحیح طور پر اس کا مطالعہ کرے تو وہ اس سے اس طرح محبت کرے گا جس طرح میں کرتا ہوں“ (۲۰) نیپو سلطان کو انگریز مورخوں نے ایسے ظالم مذہبی حکمران کے روپ میں دکھایا ہے جس نے ہندوؤں کو زبردستی مسلمان بنایا لیکن وہ ایسا ہرگز نہیں تھا، اپنی ہندو رعایا

سے اس کے نہایت رواداری اور باہمی یگانگت کے مراسم تھے۔ (۲۱)
ڈاکٹر ہنٹر ہندوستان میں اشاعت اسلام، مسلم حکمران کی رواداری کی تعریف اور
غیر مسلموں کی دروج کوئی اور بہتان تراشی کی مذمت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

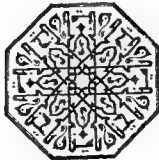
”بنگال کے ہندوؤں کے لیے جو مفلس، ماہی گیر، شکاری، قزاقین
اور جوادی قوم کے کاشت کار تھے اسلام ان کے لیے ایک اوتار تھا، جو آکاش
سے نازل ہوا تھا۔ اس لیے انھوں نے اس کا خیر مقدم کیا، اسلام حکمران
قوم کا مذہب تھا اس کے پھیلانے والے باخدا لوگ تھے، جنھوں نے توحید و
مسدات کا مژدہ ایسی قوم کو سنایا جس کو سب ذلیل و خوار سمجھتے تھے، اس کی
تعمیر نے خدا اور اسلامی اخوت کا بلند ترخیل پیدا کر دیا، اور بنگال کی کثرت
سے بڑھنے والی قوموں کو جو صدیوں سے ہندوؤں کے طبقے سے تقریباً
خارج ہو کر بڑی ذلت و خواری کے دن کاٹ رہی تھیں اسلام نے بدلتا مل
اپنی اخوت کے دائرہ میں شامل کر لیا۔“ (۲۲)

مسلمان ہندوستان میں غیر اقوام کے اعتراضات کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ انگریز
اور اسلام دشمن عناصر جماعتوں نے ارباب وطن کے درمیان ہمارا اور ہمارے دین کا،
ہمارے عائلی مسائل کا جیسا شرمناک اور ڈرؤنا تعارف پیش کیا ہے جس کی وجہ سے ہم
صرف غیروں کے اعتماد و اعزاز سے محروم نہیں رہے بلکہ خطرہ یہاں تک بڑھ گیا ہے کہ
خود ہمارے مسلمہ نونہال اور روشن خیال نوجوان اس گمراہ کن پروپیگنڈہ کا شکار ہو جائیں۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ ”مسلمانوں نے صدیوں سے ہندو برادری میں اپنا صحیح تعارف نہیں
پیش کیا۔ چنانچہ موقع غنیمت جان کر اس خلا کو ہمارے دشمنوں نے پر کیا، اور ہمارا
تعارف عوام الناس کے سامنے پیش کیا۔ اور دشمن جب تعارف کرتا ہے تو وہ کیسا تعارف
کرائے کا معلوم ہی ہے۔“ (۲۳)

مصادر و مراجع

- ۱ القرآن
- ۲ سورة المائدة
- ۳ سورة الكهف
- ۴ سورة البقرة: ۲۵۶
- ۵ ابوداؤد شریف
- ۶ آب کوثر، شیخ محمد اکرام الحق: ص ۱۹۱، ادبی دنیا نیا محل دہلی، ۱۹۹۱ء
- ۷ فائدہ القوائد: ص ۱۸۳ بحوالہ آب کوثر
- ۸ آئینہ حقیقت نما، اکبر شاہ نجیب آبادی، ص ۷۱، نفیس اکیڈمی، کراچی
- پاکستان، دوسرا ایڈیشن ۱۹۵۸ء
- ۹ ہندوستان پر اسلامی حکومت، شوکت علی فہمی، ص ۷۰۔ دین و دنیا
- پبلشنگ کمپنی جامع مسجد دہلی۔ سولہواں ایڈیشن ۱۹۹۲ء
- ۱۰ ویدک انڈیا، زید اسے رگوزین: ص ۲۷۶-۲۷۹ امراء بنود، فشی محمد
- سعید احمد، ص ۱-۳ بحوالہ مسلم حکومتوں کی رواداری ص ۴۵ مولانا
- احمد صاحب ادارہ تاج المعارف دہلی ہند۔ ۱۹۶۳ء
- ۱۱ آرٹا: ص ۲۴ بحوالہ مسلم حکومتوں کی رواداری
- ۱۲ آرٹا: ص ۲۲۰ بحوالہ مسلم حکومتوں کی رواداری ص ۱۰۱
- ۱۳ رود کوثر: ص ۳۲۵
- ۱۴ القرآن

- ۱۵ اردو ادب کی تنقیدی تاریخ: سید احتشام حسین، ص ۱۴ ترقی اردو بیورو ترقی دہلی۔ ۱۹۸۳ء پہلا ایڈیشن
- ۱۶ مسلم ثقافت: عبد الحمید سالک، ص ۴۹۱ ادارہ ثقافت اسلامیہ کلب روڈ لاہور ۱۹۵۷ء
- ۱۷ ہندوستان پر اسلامی حکومت، ص ۸۹ آئینہ حقیقت نما
- ۱۸ غازی محمد بن قاسم، ص ۵۵ آئینہ حقیقت نما، ص ۱۰۱، جلد ۱، بحوالہ مسلم حکومتوں کی رواداری، ص ۱۲۱
- ۱۹ آب کوثر، ص ۳۸۵
- ۲۰ ویدک انڈیا: گاندھی جی کا بیان، ص ۲۲
- ۲۱ مہاتما گاندھی۔ اخبار ننگ انڈیا، مورخہ ۲۳ جنوری ۱۹۳۰ء
- ۲۲ آب کوثر، ص۔ مسلم حکومتوں کی رواداری
- ۲۳ فسادات کا حل دعوت الی الاسلام، انوار الاسلام، ص ۷، حیدرآباد ۱۹۹۴ء

جدید بینات شریعت عہد بہ عہد

بقلم شیخ محمد عطیہ سالم حفظہ اللہ و رعایہ
ترجمہ و تنقیص: محمد عارف جمیل المبارک فوری

اولاً : عہد نبوی :

بناشہ شریعت کی اصل اور آغاز، رسول اللہ ﷺ کی ذات ہے، آپ کا عہد ہی،
عہد تشریح ہے کیوں کہ فرمان باری ہے :

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (سورہ حشر ۷)۔ اور
جو دے تم کو رسول سولے لو، اور جس سے منع کرے سو چھوڑ دو۔ نیز: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي
رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَدَ حَسَنَةٍ (احزاب ۲۱) تمہارے لیے بھلی تھی سیکنی رسول اللہ کی چل۔
ان کے علاوہ اور دوسری نصوص اس کی دلیل ہیں، خلفائے راشدین کا عہد اسی
کے ساتھ لاحق ہے کیوں کہ فرمان نبوی ہے :

میری سنت، اور میرے بعد خلفاء راشدین کی سنت کا التزام کرو۔ تراویح رمضان
امبارک کے ساتھ ہے، تاہم یہ قیام لیل، کے عموم میں آتی ہے، عموماً قیام لیل، اور خصوصاً
تراویح کے تعلق سے بہت سی نصوص وارد ہیں۔

تہجد (قیام لیل) کے تعلق سے عمومی نصوص میں سے یہ فرمان باری ہے ۔
وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ (بنی اسرائیل ۷۹) اور کچھ رات جاگنا رہ
قرآن کے ساتھ یہ زیادتی ہے تیرے لیے ۔ اور يَا أَيُّهَا النَّعْمُ قُمِ اللَّيْلَ
إِلَّا قَلِيلًا (مزل ۲۱) اے کپڑے میں لپٹنے والے! کھڑا رہ رات کو مگر کسی رات۔ قیام رمضان

(تراویح) اوقات کے لحاظ سے تو خاص ہے لیکن مطلوب ہونے کے لحاظ سے عام ہے۔

تراویح کی مشروعیت بالحد رتبہ :

تراویح کی بابت روایت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بہ بدرتبہ ترقی ہوتی گئی ہے۔ جو حسب ذیل ہے :

(۱) مطلقاً ترغیب : مسلم شریف اور بیہقی (۲/۳۹۲) میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا :

”جس نے ایمان کے ساتھ ، بہ نیت ثواب قیام رمضان کیا ، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے“

امام بیہقی نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فرمایا : اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں بروایت یحییٰ بن یحییٰ ، اور امام بخاری نے بروایت عبد اللہ بن یوسف بن مالک نقل کیا ہے۔ بیہقی میں یہی روایت حضرت ابو ہریرہؓ سے منقول ہے۔ امام بیہقی نے اس کو نقل کرنے کے بعد کہا : اس کو امام بخاری نے بروایت یحییٰ بن بکر نقل کیا ہے۔

بہر کیف اس روایت سے مطلقاً ترغیب معلوم ہوتی ہے ، کسی تعداد یا کیفیت کی تعیین نہیں۔ اسی وجہ سے بیہقی میں حضرت ابو ہریرہؓ کا یہ قول منقول ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہمیں قیام رمضان کی ترغیب دیتے تھے ، لیکن عزیمت کے طور پر حکم نہیں دیتے تھے ، آپ یہ فرمایا کرتے تھے۔ ”جس نے ایمان کے ساتھ ، بہ نیت ثواب قیام رمضان کیا ، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے“

(ب)۔ اس کے بعد رمضان کے روزے کی فرضیت کے ساتھ ، قیام رمضان کے مسنون ہونے کی تصریح آئی۔ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ماہ رمضان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا :

”اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض قرار دیا ہے ، اور میں نے مسلمانوں کے لیے اس کے قیام کو مسنون کیا ، لہذا جس نے ایمان کے ساتھ بہ نیت ثواب رمضان کے روزے رکھے ، اور قیام کیا وہ گناہوں سے اس طرح صاف ستھرا ہو گیا ، جیسا کہ اس دن تھا۔“

جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا“ (۱)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تراویح مطلقاً مطلوب ہونے کے بعد ترقی کر کے سنت ہو گئی، روزہ کی فریضت کے ساتھ اس کے تذکرے سے اس میں مزید قوت پیدا ہو گئی ہے، جیسا کہ اصول فقہ میں دلالت اقتراہی کا حاصل اور مفاد یہی ہوتا ہے۔
اس ترغیب کا نتیجہ :

اس ترغیب کے نتیجہ میں، انفرادی اور اجتماعی طور پر، قیام رمضان کے ایسے سہنت ہوئی، جس کے ساتھ بھی کچھ قرآن ہوتا، لوگ اس کی اقتداء میں، قیام رمضان کرنے لگے۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں : ”لوگ مسجد نبوی میں، رمضان میں، بوقت رات، متفرق طور پر قیام رمضان کرتے تھے، کسی کو کچھ بھی قرآن یاد ہوتا تو اس کے پیچھے پانچ یا چھ افراد یا کم و بیش کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں : ایک رات مجھے رسول اللہ ﷺ نے حکم فرمایا کہ اپنے حجرہ کے دروازے پر چٹائی ڈال دوں۔ عشاء پڑھنے کے بعد، رسول اللہ ﷺ اس جگہ تشریف لے گئے، مسجد میں جو لوگ موجود تھے، وہ آپ کے پاس جمع ہو گئے، آپ نے دیر رات تک ان کو نماز پڑھائی۔ پھر آپ لوٹ کر اندر آ گئے، میں نے چٹائی اسی حالت میں چھوڑ دی، صبح کو لوگوں میں چرچا ہوا کہ جو لوگ مسجد میں تھے رات میں رسول اللہ ﷺ نے ان کو نماز پڑھائی ہے، تو پھر کیا تھا، شام کو مسجد بھر گئی، رسول اللہ ﷺ نے عشاء کی نماز پڑھائی، اور اندر تشریف لائے، لوگ ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضور ﷺ نے مجھ سے فرمایا : کیا بات ہے؟ میں نے بتایا کہ رات کی نماز کا لوگوں میں چرچا ہوا تو آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے یہ بخیر نگی ہے۔ آپ نے فرمایا: عائشہ! چٹائی لپیٹ دو۔ میں نے لپیٹ دی۔ رسول اللہ ﷺ نے رات بے خبری میں نہیں گزاری (بلکہ عبادت میں)، لوگ اپنی جگہ پر ٹھہرے رہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز صبح کے لیے تشریف لے

(۱) سند احمد ۲۸۳۳ مطبوعہ دارالعارف احمد شاکر میں ہے: ابو مسلم بن عبد الرحمن نے کیا کہ میرے والد نے مجھ سے رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان بیان کیا کہ اللہ عزوجل نے رمضان کا روزہ فرض کیا، اور میں نے اس کے قیام کو مسنون کیا۔ لہذا جس نے ایمان کے ساتھ یہ نیت ثواب روزہ رکھا اور قیام کیا وہ گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو گیا، جیسا کہ اس دن، جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا“

گئے تو فرمایا: لوگو! بخدا! میں نے رات بے خبری میں نہیں گزاری واللہ۔ تمہاری موجودگی کا علم مجھے تھا، لیکن مجھے یہ اندیشہ تھا کہ تم پر فرض ہو جائے۔ یہ قدر طاقت عمل کرو کہ اللہ تعالیٰ نہیں اکتاتا، بلکہ تم اکتا جاؤ گے“

مروزی (کی کتاب قیام اللیل) کے الفاظ یہی ہیں، اس روایت کو امام بیہقی نے بھی نقل کیا ہے، انہوں نے راتوں کی تعداد: تین یا چار لکھی ہے۔ مجمع الزوائد میں حضرت جابرؓ کی روایت ہے:

”رسول اللہ ﷺ نے ہمیں رمضان میں آٹھ رکعت اور وتر پڑھائی، اگلی رات ہم مسجد میں اس امید سے جمع ہوئے کہ رسول ﷺ تشریف لائیں گے لیکن آپ تشریف نہ لائے۔ یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ پھر ہم داخل ہو گئے ”الحمدیث“ اصل حدیث بخاری و مسلم میں ہے۔

مجمع الزوائد اور بیہقی میں ہے:

”رسول اللہ ﷺ نے رمضان میں بیس رکعتیں پڑھائیں۔ یہ روایت ابو شیبہ کے سبب ضعیف ہے۔ مروزی کی روایت کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کو کچھ بھی قرآن یاد ہو تا لوگ اس کے پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ یعنی ترقیب سے ترقی کر کے، فرضیت صوم سے متصل سیت کا مرحلہ، پھر بالفعل مسجد نبوی میں معمولی حافظ قرآن کے پیچھے قیام، پھر اگلا مرحلہ خود رسول اللہ ﷺ کے ساتھ قیام، اور آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنا، گو کہ (صحیح روایت کے مطابق) آپ کو احساس نہیں ہوا تھا کہ لوگ آپ کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، جیسا کہ حضرت عائشہؓ سے آپ کے یہ دریافت کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کیا بات ہے؟ اور پھر آپ کا یہ فرمانا کہ چٹائی پیٹ دو“

اس سے زیادہ صریح روایت، مروزی کے یہاں حضرت انسؓ کی حدیث ہے کہ ”رسول اللہ ﷺ رمضان میں نماز پڑھ رہے تھے، میں آکر آپ کے پہلو میں کھڑا ہو گیا، پھر دوسرے پھر تیسرے صاحب آگئے، اور پھر ایک جماعت بن گئی، جب آپ اپنے پیچھے ہماری موجودگی کا حضور ﷺ کو احساس ہوا تو آپ نے نماز مختصر کی، اور ٹھہر میں چلے گئی۔

صبح ہم نے عرض کیا : اے اللہ کے رسول ! رات ہماری موجودگی کا احساس آپ ہو گیا تھا ؟ آپ نے فرمایا، ہاں، پھر میں نے جو کچھ کیا، اسی وجہ سے کیا تھا، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاً آپ کو احساس نہیں ہوا تھا، کیوں کہ حضرت انس نے کہا : جب اپنے پیچھے ہماری موجودگی کا آپ کو احساس ہوا، اسی طرح اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے یہ نماز مسجد ہی میں شروع فرمائی تھی، کیوں کہ حضرت انس نے کہا : آپ نے نماز مختصر کی اور گھر میں چلے گئے۔ نیز اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو ان کی نماز کا علم ہوا، اور آپ نے ان پر تکبیر نہیں فرمائی۔

حضور نے یہ نماز مسجد میں پڑھی تھی، اس کی مزید صریح دلیل، یہی تھی کہ حضرت عروہ بن زبیر کی روایت ہے کہ ان کو حضرت عائشہ نے بتایا کہ ایک بار آدمی رات کو رسول اللہ ﷺ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نکلے، تو کچھ لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، صبح کو لوگوں میں اس کا چرچا ہوا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ نے جو بھی رات تک آپ کی نماز کا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا : مسجد تک پڑھنی، آپ باہر نہیں نکلے۔ اس روایت سے صراحۃً معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے لیے آپ مسجد میں تشریف لے گئے تھے، نیز معلوم ہوتا ہے کہ مسجد بھر گئی تھی۔

یہ اگلا قوم تھا، یعنی پہلے لوگ ادھر ادھر متفرق طور پر پڑھتے تھے، اب مسجد بھر گئی، اور نکل پڑ گئی، لیکن حضور ﷺ فرضیت کے اندیشہ سے باہر تشریف نہ لائے۔

حضور ﷺ کے لیے نکلنا ممکن تھا، اگر یہ علت (فرضیت کا اندیشہ) نہ ہوتی، معلوم ہوا کہ لوگوں کو یہ نماز پڑھانا، اور اس کے لیے لوگوں کا اجتماع جائز ہے۔ لیکن حضور ﷺ نے شفقت کے سبب، اور اس اندیشہ سے کہ ان پر فرض ہو جائے اور وہ اس کو پورا نہ کر سکیں، آپ نے پھر ان کو نماز نہیں پڑھائی۔ گھروں میں اور مسجد میں کسی جگہ عام لوگوں کے لیے جماعت سے تراویح کی حضور نے تائید فرمائی ہے، گھروں سے متعلق مروزی کے یہاں حضرت جابرؓ کی روایت ہے کہ ابی بن کعب، رمضان میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں تشریف لائے، اور عرض کیا : اے اللہ کے رسول ! میرے ساتھ رات ایک معاملہ پیش آیا، آپ نے فرمایا : کیا ہوا ؟ انہوں نے کہا : میرے گھر کی عورتوں نے کہا : ہمیں

قرآن پڑھنا نہیں آتا، آپ پڑھیں تو ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیں، میں نے ان کو آٹھ رکعات پڑھائی ”حضور ﷺ خاموش رہے۔ جو گویا آپ کی رضامندی ہے۔ مسجد سے متعلق، مردوزی ہی کے یہاں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے : ”رسول اللہ ﷺ باہر تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں، رمضان میں کچھ لوگ مسجد کے ایک گوشہ میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ حضور نے دریافت فرمایا : یہ کون ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن یاد نہیں، ابی بن کعب ان کی ہامست کر رہے ہیں اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا : ”انہوں نے اچھا کیا (فرمایا :) انہوں نے کیا خوب کیا“

اس کے بعد اخیر سے قبل کا مرحلہ ہے، جس کا ذکر مردوزی کے یہاں حضرت انس کی روایت میں ہے :

”رسول اللہ ﷺ اپنے گھروالوں کو انیسویں رمضان کی شب میں جمع کرتے اور ان کو تہائی رات تک نماز پڑھاتے، پھر بائیسویں کی رات جمع کرتے اور نصف شب تک ان کو نماز پڑھاتے، پھر تیسویں رات کی شب کو جمع کرتے اور تہائی رات تک نماز پڑھاتے، پھر چوبیسویں رات ان کو غسل کرنے کا حکم دیتے، اور صبح تک ان کو نماز پڑھاتے، اس کے بعد ان کو جمع نہیں کرتے تھے“

اس روایت سے صراحتاً معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ اپنے گھروالوں کے ساتھ تین راتوں کو قیام کرتے جس کی مدت مختلف تھی، بہ تدریج اول کو تہائی رات، دوم کو نصف شب اور سوم کو دو تہائی شب تک۔ مستبعد نہیں کہ آپ کے اس عمل سے یہ سمجھا جائے کہ آپ نے رغبت خیر اور اندیشہ فریضت کے درمیان عمل کیا ہے کیوں کہ یہ عمل عشرہ اخیر کا ہے جو مزید رغبت کا محل ہے۔ اسی طرح بہ تدریج مدت قیام کو بڑھانا اسی رغبت پر عمل کرنا ہے۔ اسی طرح اخیر رمضان تک اس کو جاری نہ رکھنے سے، فریضت کا اندیشہ سمجھ میں آتا ہے۔ اس کے بعد تدریج کا آخری مرحلہ آیا، جس کا ذکر حضرت ابو ذرؓ کی روایت میں ہے اس روایت کے متعلق ”المصنعی“ میں ہے اس کو خمسہ نے روایت کیا، اور ترمذی نے اس کی تصحیح کی ہے۔ نیز اس کو بیہقی نے روایت کیا ہے، سنن میں اس کے الفاظ یہ ہیں :

”ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا، لیکن کسی رات آپ

نے ہمارے ساتھ قیام نہیں کیا، جب تینیں کی رات آئی تو آپ نے ہمارے ساتھ قیام کیا، جو تقریباً تہائی رات تک جاری رہا، چوبیس کی رات کو آپ نے ہمارے ساتھ قیام نہیں کیا، پھر پچیس کی رات کو ہمارے ساتھ قیام کیا، جو نصف شب تک جاری رہا۔ ہم نے عرض کیا : اے اللہ کے رسول ! کاش بقیہ رات بھی آپ نفل پڑھاتے رہتے۔ تو آپ نے فرمایا: اگر انسان امام کے ساتھ قیام کر کے لوٹ جائے تو بقیہ رات کا ثواب اس کے لیے لکھ دیا جائے گا چھبیس رمضان کی رات کو آپ نے ہمارے ساتھ قیام نہیں فرمایا، اور ستائیس کی رات کو قیام کیا، اور اپنے گھر والوں کو کہلا بھیجا، لوگ جمع ہو گئے اور یہ قیام اتنی دیر تک رہا کہ ہمیں سحری چھوٹنے کا اندیشہ ہونے لگا۔

امام بیہقی نے کہا : اس روایت کو وہب نے دلد سے روایت کیا۔ انھوں نے کہا: چوبیسویں رات کو بقیہ کا ساتواں، اور کہا : چوبیسویں رات کو باقی کا پانچواں، اور اٹھائیسویں رات کو باقی کا تیسرا۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تراویح اس حد تک پہنچ گئی کہ اس کے لیے اجتماع ہوا۔ اور رسول اللہ ﷺ نے اس کی تقریر و تائید فرمائی، کیوں کہ صحابہ نے حضور سے عرض کیا تھا کہ کاش بقیہ رات بھی آپ نفل پڑھاتے رہتے۔ اس سے دو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں :

اول:

مسجد میں لوگوں کے اجتماع کا حضور کو علم ہوا اور آپ نے تقریر فرمائی، جیسا کہ ستائیسویں رات کو اپنے گھر والوں کو کہلوا بھیجنے کا ذکر ہے، اس کی تائید صحیح روایت سے ہوتی ہے : اخیر عشرہ میں حضور مضبوطی سے تہبند باندھ لیتے، بستر لپیٹ دیتے، اور اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے۔

دوم :

آپ نے تعداد رکعات کی تحدید نہیں فرمائی، اور جب لوگوں نے رات کے بقیہ حصہ میں مزید پڑھانے کی درخواست کی تو آپ نے اس مطالبہ کی تائید و تقریر کی، اس پر

نکیر نہیں کی۔ ہاں آپ نے لوگوں کو اس سے بہتر کی رہنمائی فرمائی کہ امام کے ساتھ قیام کرنے کے بعد لوٹ جائے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ حضرت جویریہ (۱) کے واقعہ میں ہے کہ حضور کا ان کے پاس سے گزر ہوا۔ وہ نکری یا گھٹلی پر تسبیح پڑھ رہی ہیں، حضور واپس آتے تو پھر ان کو اسی حالت میں دیکھا تو فرمایا: میں نے ایسے کلمات کہے ہیں جو تمہاری تسبیح کے برابر ہیں، وہ یہ ہیں، ”سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ“ حضور ﷺ نے ان کے عمل پر نکیر نہیں فرمائی، ہاں ان کو اس سے بہتر کی رہنمائی کر دی۔ اسی طرح یہاں پر بھی حضور ﷺ نے خرید پڑھانے کی صحابہ کے مطالبہ پر نکیر نہیں فرمائی، ہاں اس سے بہتر، بلکہ اس کے مساوی عمل کی رہنمائی فرمادی۔ الحاصل اس سے مسجد میں امام و مقتدیوں کے ساتھ باجماعت نماز کا ثبوت ہے۔ اور اس سے جماعت کے ساتھ حضور ﷺ کی امامت میں تراویح کا اعلیٰ درجہ کا ثبوت ہوتا ہے۔

ستائیسویں رات کو یہ جماعت عمومی تھی، جس میں عام لوگوں کے ساتھ حضور کے اہل خانہ بھی شریک ہوئے۔ اس دور میں رکعتوں کی تعداد:

- ۱- بروایت جابر: چار رکعات۔
- ۲- بعض روایات میں: آپ نے آٹھ رکعات پڑھیں۔
- ۳- ایک ضعیف روایت میں: بیس رکعت۔
- ۴- علی الاطلاق، رکعات کی کوئی تحدید نہیں، نیز رات کے بقیہ حصہ میں مزید پڑھانے کے مطالبہ کی تقریر و تائید۔

۵- بہ تدریج تہائی رات پھر نصف شب پھر دو تہائی رات۔ لیکن اس کے ساتھ تینوں راتوں میں رکعات کی تعداد میں اضافہ کیا گیا تھا یا قرأت ہی ایسی ہو گئی، رکعات کی تعداد وہی تھی۔ پھر قرأت و قیام کو کس حد تک طویل کیا تھا؟!

(۱) جویریہ ام المؤمنین ہیں (صحیح مسلم)

نماز تراویح کا طریقہ:

حضرت حذیفہؓ سے مروی ہے: ”حضور ﷺ نے رمضان میں ایک رات نماز پڑھی، رکوع کیا، اور رکوع میں بقدر قیام سبحان ربی العظیم کہتے رہے۔ پھر سجدہ کیا، اور سجدہ میں بقدر قیام سبحان ربی الاعلیٰ کہتے رہے۔ پھر سجدہ سے اٹھ کر بیٹھے تو بقدر قیام ربی اغفر لی کہتے رہے۔ پھر سجدہ کیا اور سجدہ میں قیام کے بقدر سبحان ربی الاعلیٰ کہتے رہے۔ آپ نے صرف چار رکعت پڑھی تھی کہ یہاں تک کہ حضرت بلال صبح کی نماز کے لیے بلانے آگئے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ نے صرف چار رکعتیں نہایت طویل پڑھیں، اور یہ خاص رمضان کا واقعہ ہے۔ ہر عام لیام میں حضور کا معمول تو اس کے بارے میں امام بخاری نے یہ باب قائم کیا ہے: ”حضور کی نماز کا طریقہ، اور رات میں حضور کتنی نماز پڑھتے تھے“ اس کے تحت امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی یہ روایت نقل کی ہے: ایک شخص نے حضور سے دریافت کیا: رات کی نماز کیسے ہے؟ آپ نے فرمایا: دودور رکعت پڑھو، اور جب صبح کا اندیشہ ہونے لگے تو ایک رکعت وتر پڑھ لو۔

اس روایت سے نہایت وضاحت کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ جب تک صبح ہونے کا اندیشہ نہ ہو، دودور رکعت پڑھے گا۔

امام بخاری ہی نے حضرت ابن عباسؓ کی یہ روایت نقل کی ہے: ”حضور ﷺ کی نماز تیرہ رکعت تھی۔“ یعنی رات میں۔ حضرت مسروقؓ نے حضرت عائشہؓ سے رات میں حضور کی نماز کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا۔ سنت فجر کے علاوہ سات، نو، گیارہ رکعتیں“

امام بخاری ہی نے یہ بات قائم کیا ہے: ”رمضان وغیرہ میں حضور ﷺ کا قیام لیل۔ اس کے تحت حضرت عائشہؓ کی یہ روایت درج کی ہے:

”حضور ﷺ رمضان یا غیر رمضان میں گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ چار رکعات ایسی پڑھتے کہ ان کی خوبی، اور طوالت کو مت پوچھو۔ پھر چار رکعات ایسے خوب اور طویل پڑھتے کہ مت پوچھو۔ پھر تین رکعت پڑھتے، حضرت عائشہؓ نے کہا: میں

نے عرض کیا: کیا آپ سونے سے قبل وتر پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: عائشہ! میری آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔“

حضرت عائشہؓ حضور کی نماز کو نہایت اچھی، اور طویل بتایا، اور یہ کہ ان کی تعداد گیا رہ رکعات تھی۔ لیکن صحیح مسلم میں حضرت حذیفہؓ کی روایت ہے کہ ایک رات انہوں نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی آپ نے: سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، اور سورہ نساء پڑھی، آیت تسبیح پڑھو نچتے تو تسبیح کرتے، دعاء و طلب کی آیت پڑھو نچتے تو دعاء کرتے، اور پناہ مانگنے کی آیت پڑھو نچتے تو پناہ مانگتے۔ پھر بقدر قیام رکوع میں رہے، پھر رکوع کے بقدر، قیام میں رہے، پھر قیام کے بقدر سجدہ میں رہے۔ ابن حجرؒ نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہا: ”یہ تقریباً دو گھنٹوں میں پورا ہو گا، شاید آپ نے پوری رات نماز پڑھی“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیام اس قدر ہوتا تھا کہ ایک ہی رکعت میں دو گھنٹے لگ سکتے ہیں۔

بخاری میں حضرت ابن مسعودؓ کی روایت ہے: ”میں نے حضور کے ساتھ ایک رات نماز پڑھی، حضور اتنی دیر تک کھڑے رہے کہ میرا ارادہ برا ہو گیا۔ ہم نے کہا: کیا ارادہ تھا؟ انہوں نے کہا: میں نے ارادہ کیا کہ حضور کو چھوڑ کر بیٹھ جاؤں۔“

الحاصل تراویح عید نبوی میں تھی، اس کا ثبوت و مشروعیت خود حضور ﷺ سے ہے۔ البتہ مرحلہ وار اس میں تبدیلی آتی گئی۔ جو حسب ذیل ہے:

- ۱- ابتداء اس کی ترغیب دی گئی، عزیمت کے ساتھ اس کا حکم نہ تھا۔
- ۲- پھر فریضہ صوم کے ساتھ متصل ہو کر سنت و مندوب ہوئی۔
- ۳- عملی طور پر اس کو ادا کیا گیا، لوگوں نے اس کو متفرق طور پر ادا کیا۔
- ۴- آہستہ سے لوگ حضور کی جائے نماز تک آگئے، آپ کی اقتداء میں اس کو ادا کیا، آپ کو احساس نہ ہوا، حضور ﷺ غلط و باطل پر برقرار نہیں رکھ سکتے۔
- ۵- جو لوگ دوسروں کو مسجد یا گھروں میں نماز تراویح پڑھاتے تھے، حضور نے ان کو برقرار رکھا۔

۶- بذات خود آپ نے اہل خانہ کے ساتھ اس کو ادا کیا۔

۷- بذات خود آپ نے اہل خانہ اور دوسرے لوگوں کو، چند متفرق راتوں کو نماز

تراویح پڑھائی۔ ربی تعد اور رکعات تو اس کے بارے میں یہ ہے :

۱۔ آپ نے چار رکعت پڑھی جو پوری رات میں ختم ہوئی۔

(ب)۔ آٹھ رکعات پڑھی۔

(ج)۔ گیارہ رکعت پڑھی، لیکن ان کی خوبی اور طوالت کو نہ پوچھو!!

(د)۔ دس رکعات پڑھی۔

بعض متاخرین صرف انہی کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اس کا بھی ثبوت ہے :

۱۔ علیؑ الاطلاق بلا تحدید ذکر آیا ہے: ”جس نے ایمان کے ساتھ بہ نیت ثواب

قیم رمضان کیا“

۲۔ صحابہؓ نے کہا کہ رات کے بقیہ حصہ میں نفل پڑھاویں، اس کو آپؐ نے تقریر

و تثبیت کی۔ (تکیر نہیں فرمائی)

۳۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے، جس کو ہمارے علم میں کسی نے نہیں چھیڑا وہ یہ ہے :

حضرت عائشہؓ نے فرمایا : حضور ﷺ جب بھی عشاء پڑھ کر میرے گھر آتے، چار یا چھ

رکعات پڑھتے۔ حضرت عائشہؓ ہی سے مروی ہے کہ آپؐ رات کی نماز، دو بلکی رکعتوں سے

شروع فرماتے تھے۔

حضرت ابن عباسؓ کی تیرہ رکعات، حضرت عائشہؓ کی بعد عشاء چھ رکعت، اور

ابتدائی دو رکعات، ان سب کو اگر جمع کیا جائے (۲۱/۲۶/۱۳) تو مجموعہ ۲۱ رکعات ہوگا۔

اور یہی وہ تعداد رکعات ہے، جس پر حضرت عمرؓ نے لوگوں کو ابی بن کعب کی امامت میں جمع

کیا تھا۔ ہذا اس تعداد کا ثبوت سنت نبویؐ ہو جاتا ہے۔ محض حضرت عمرؓ کا ذاتی اختیار

و انتخاب تک نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

اب کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ مسروق عن عائشہؓ کی روایت پر اکتفا کرتے ہوئے

آٹھ سے زیادہ کو ممنوع قرار دے یا حضرت عمرؓ کو سنت کی مخالفت کا الزام دے۔ حاشا دکلا۔

علماء دیوبند کون اور کیا؟

مورخہ ۲ اگست ۱۹۹۹ء کو طلبہ مرکز المعارف ممبئی پراجے نے ۱۴ ممبرک سے آئے ہوئے اسکالرس کے استقبال میں ایک تعارفی جلسہ منعقد کیا اس موقع پر حضرت مولانا بدر الدین اجمل القاسمی صدر مرکز المعارف و رکن شوری دارالعلوم دیوبند صاحب نے علمائے دیوبند کی مختلف دینی و ملی خدمات کا مختصر اور جامع تذکرہ کیا جسے بغرض افادیت پیش کیا جا رہا ہے۔

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد : اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى "كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُوْمِنُونَ بِاللَّهِ" (سورة آل عمران آية ۱۱۰)

تم بہترین امت ہو لوگوں کے نفع کے لئے نکالے گئے ہو تم بحلی باتوں کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ وقال تعالى "أَفُوعِ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ" آپ اپنے رب کی راہ یعنی دین اسلام کی طرف لوگوں کو حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعہ بلائیے اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بحث کیجیے آپ کا رب خوب جانتا ہے اس شخص کو بھی جو اس کے راستے سے گم ہو گیا اور وہی راہ پر چلنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ (سورة النحل آية ۱۲۰)

معزز سامعین کرام! مذہب اسلام دین فطرت ہے اس کے اصول زندگی کے

تمام شعبوں کو حاوی ہیں۔ روئے زمین پر صرف اور صرف یہی نجات اور ابدی فلاح کا راستہ ہے اس سے منحرف ہو کر اگر کوئی الگ دین اختیار کرتا ہے تو وہ عند اللہ مقبول نہیں ہے جیسا کہ اللہ پاک نے سورۃ آل عمران آیت نمبر ۱۹ کے اندر ارشاد فرمایا ہے "إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ" اللہ پاک کا پسندیدہ دین تو صرف اسلام ہے اور اسی سورہ میں آیت نمبر ۸۵ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل کھلے لفظوں میں ارشاد فرمایا ہے "وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ" جو شخص اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کو طلب کرے گا تو وہ دین اس سے مقبول نہ ہوگا۔ اسلام کی اسی صداقت اور خوب صورت اصولوں نے اسے جزیرہ عرب سے باہر بھی قبول عام بخشا اور ہندوستان، روس، جاپان، امریکہ، افریقہ اور یورپ کے ایک بڑے حصہ پر اس کا ایک گہرا اثر ہے اور آج دنیا کی ایک تہائی آبادی اسلام کو اپنا مذہب، اپنا آئین تسلیم کرتی ہے۔ صرف ملک ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً ۳ کروڑ ہے جو دنیا کے کسی مسلم ممالک کے سو فیصد مسلمانوں کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے۔

معزز سامعین! آج ہندوستان میں جو کچھ بھی دینی ماحول اور اسلام کا وسیع چال، قال اللہ اور قال الرسول کی صدا میں اور اسلامی تشخص نظر آ رہا ہے یہ سب کچھ کس کی بدولت ہے اور اس کے پیچھے اللہ کے داعیوں اور علمائے کرام کی کتنی قربانیاں ہیں؟ غیر منقسم ہندوستان میں مسلم حکومت کا آفتاب غروب ہونے کے بعد اسلام کہیں آلود ہو گیا تھا انگریز حکمرانوں نے اسلام کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکنے کا تہیہ کر لیا۔ اسلامی افکار پر غیر اسلامی افکار اور مشرکانہ عقائد و خیالات کی تہ اتنی دبیز ہو گئی کہ اسلام کی اصل شناخت ختم ہوتی جا رہی تھی اس سلسلے میں داخلی اور خارجی دونوں طرح کے فتنے مصروف کار تھے اسلام کو ان دشمن طاقتوں سے بچانا علماء کا سب سے اہم فریضہ تھا اس فریضہ کی انجام دہی کے لئے صرف علماء دیوبند کا مقدس طبقہ تھا جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ کا فتویٰ دیا اور مختلف محاذ پر انگریزوں سے سرسری پیکار ہو کر دار و درسن کا استقبال کیا اور اپنی جان جان آفریں کے سپرد کی مورخین نے لکھا ہے کہ دہلی سے سہارنپور تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر علماء کی لاش نہ لٹکتی تھی صرف لال قلعہ سے چاندنی چوک تک شہید ملت علماء کرام کی تعداد

تین لاکھ بتلائی گئی ہے۔ اسی طرح شاہلی میدان اور جلیانوالہ کی زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں جو ان علماء کے خون سے لبریز نہ ہو۔ ۱۸۵۷ء کی خون آشام جنگ میں لاکھوں علماء شہید ہو گئے ایسے نازک حالات میں حجۃ اسلام حضرت مولانا قاسم نانوتویؒ نے ۱۸۶۶ء میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی تاکہ مسلمانوں کے ایمان و عقائد کی حفاظت کی جاسکے۔ الحمد للہ دارالعلوم دیوبند ”مَجْبُورَةُ حَکِیْمَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْغُهَا فِي السَّمَاءِ“ کا مصداق ثابت ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمانوں پر انگریزوں کا ظلم اپنے تمام حدود سے تجاوز کر چکا تھا صرف شہر دہلی میں بے شمار ممتاز سربراہان اور علماء اور مسلمانوں کو تماشائیوں کے جھوم کے سامنے پھانسی دی جا رہی تھی مسلمانوں کے دینی، مذہبی اور تہذیبی وجود کو مٹا دینے کا لندن پارلیمنٹ نے فیصلہ کر دیا تھا اور طے کیا گیا کہ پورے ہندوستان کو ہجر واکراہ عیسائی بنادیا جائے اس فیصلے کے بعد پادریوں کا ایک لشکر جرار ہندوستان بھیج دیا گیا جو پورے ملک میں پھیل کر عیسائیت کی تبلیغ کرنے، اسلام پر اعتراضات کرنے میں جٹ گیا اور اس طرح مسلمانوں کے تہذیبی اور مذہبی وجود کو اپنے زرخیز میں لے لیا۔ علمائے دیوبند نے عیسائی مشنریوں کا ہر وقت تعاقب کیا اور فتنہ عیسائیت کے ابطال کے لئے کمر بستہ ہو گئے عیسائی پادریوں کے چلتیوں کا دندان شکن جواب دینے کے لئے میدان مناظرہ میں اتر پڑے۔ مولانا رحمت اللہ کیرانویؒ نے عیسائی پادریوں سے مناظرہ کیا اور تمام میں عیسائیت کو شکست دے کر انھیں ذلت و رسوائی کی خاک چھنوائی مولانا نے ہی سب سے پہلے رد عیسائیت میں معرکہ الآراء کتابیں تصنیف کیں آپ نے ایک مبسوط کتاب ”اظہار الحق“ کے نام سے عربی زبان میں تصنیف کی جس میں پادریوں کے اسلام پر تمام اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے عیسائیت کے منسوخ ہونے اور انجیل کے محرف ہونے کو ثابت کیا ہے آج بھی دنیا اس کتاب کو رد عیسائیت میں حرف آخر سمجھتی ہے اس کے انگریزی ایڈیشن پر ٹائمز آف لندن نے تبصرہ کرتے ہوئے یہ لکھا تھا ”لوگ اگر اس کتاب کو پڑھتے رہے تو دنیا میں عیسائیت کی ترقی کے لئے میدان باقی نہیں رہے گا“ اس کے علاوہ بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتویؒ نے بھی عیسائی پادریوں سے متعدد کامیاب مناظرے کئے اور دنیاے عیسائیت میں زلزلہ پیدا کر دیا ۱۸۷۷ء اور ۱۸۷۸ء میں شاہ جہاں پور میں عظیم الشان مناظرے ہوئے جن میں حضرت نانوتویؒ

نے عیسائی پادریوں کو اتنی بری طرح شکست دی کہ بڑے پیمانے پر پادریوں نے مناظروں کا سلسلہ بند کر دیا آپؑ نے دو بڑی عالمانہ کتابیں تحریر فرمائی ایک ”الابحاث الضروریۃ“ دوسری ”حجۃ الاسلام“ یہ دونوں کتابیں اپنے زور استدلال کی بنا پر بے مثال شاہکار ہیں اس طرح علمائے دیوبند نے عیسائیت کے اس پھیلنے ہوئے سیلاب پر بند لگائی۔

جمعیت علماء ہند بھی درحقیقت دارالعلوم دیوبند ہی کی ایک شاخ اور علمائے دیوبند کا ایک عظیم کارنامہ ہے جس نے الحمد للہ علمائے دیوبند کی زیر سرپرستی میں نہ صرف آزادی کے حصول میں اہم رول ادا کیا ہے بلکہ آزادی کے بعد آج بھی ملک کے مختلف صوبوں میں دینی و ملی خدمات انجام دے رہی ہے۔ نسلی خانہ جنگی، فرقہ وارانہ تشدد کے وقت یہی وہ جمعیت ہے جو سب سے پہلے زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی اور فساد زدہ انسانوں تک اپنی امداد پہنچاتی ہے۔ مسلمانوں کے دینی و ملی تشخص کی حفاظت میں اس تحریک کا جو رول ہے اسے دوست و دشمن ہر ایک نے سراہا ہے۔ بہر کیف علمائے دیوبند کی اس برگزیدہ جماعت نے ہر دور اور ہر زمانہ میں امت مسلمہ کی رہنمائی کی ہے اور ہر قسم کے فتنوں سے امت کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی مثلاً فتنہ عیسائیت کے علاوہ کئی داخلی فتنے نمودار ہوئے ان سب میں سب سے خطرناک فتنہ قادیانیت کا تھا۔ اس فتنہ کا بانی مرزا غلام احمد قادیانی پنجاب کے شہر قادیان میں ۱۸۳۵ء میں پیدا ہوا اس نے انگریزوں کی اسلام دشمن حکومت کی حمایت میں اپنی پوری زندگی صرف کر دی اور ۱۸۹۱ء میں نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا ہزاروں مسلمانوں کو اپنے حلقے اطاعت میں لے کر انھیں مرتد بنا ڈالا اس فتنے کی سرکوبی میں بھی علمائے دیوبند نے کارہائے نمایاں انجام دیا اور کم از کم ہر صغیر میں اس فتنہ کو نیم جان بنا دیا چنانچہ اسی وجہ سے قادیانیت نے ہر صغیر سے بھاگ کر یورپی ممالک میں پناہ لے رکھی ہے دیوبند کے علماء کرام حضرت شیخ الہند، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری، مولانا اشرف علی تھانوی، شاہ عطاء اللہ بخاری، مولانا بدر عالم میرٹھی اور ان کے علاوہ بہت سارے علمائے دیوبند قادیانیت کو کفر کر دار تک پہنچانے کے لئے کمر بستہ ہو گئے متعدد مناظرے کئے جن میں قادیانیت کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا علمائے دیوبند نے قرآن و سنت کی روشنی میں رو قادیانیت میں لٹریچر کا ایک بڑا ذخیرہ تیار کر ڈالا پاکستان میں آئینی طور پر قادیانیوں کو غیر

مسلم ہونے کا ایک پاس کر لیا، علامہ کشمیری رحمہ اللہ نے رد قیائیت میں ”عقیدۃ الاسلام فی حیاة عیسیٰ علیہ السلام“ ”تحیۃ الاسلام“ ”اکفار الملحدين“ مولانا بدر عالم میرٹھی نے ”الجواب الفصیح لمنکر حیاة المسیح“ مولانا اور لیس رحمہ اللہ نے ”مسک الختام فی ختم نبوة سید الانام“ اور حضرت مولانا مفتی شفیع صاحبؒ نے ختم نبوت کے نام سے ایک مبسوط کتاب تصنیف کی جس میں قرآن کریم کی سو آیات کریمہ اور دو سوا حدیث سے عقیدہ ختم نبوت ثابت کیا انکے علاوہ سیکڑوں کتابیں رد قیائیت میں علمائے دیوبند نے تصنیف کر کے ایک بڑے فتنے سے ہندوستان کے مسلمانوں کو بچایا اور اسی سلسلے میں دارالعلوم دیوبند نے ”کل ہند تحفظ ختم نبوت“ کے نام سے ایک مستقل ڈپارٹمنٹ قائم کیا جہاں سے شب و روز رد قیائیت پر کتابیں اور پمفلٹ شائع کی جاتی ہیں اور اس فتنہ کو کچلنے کی اسکیمیں تیار ہوتی ہیں۔

ایک دوسرا اعلیٰ فتنہ رضائیت کا نمودار ہوا جس کو بہت سے مقام پر بریلویت کے نام سے جانا جاتا ہے اس فتنہ کے بانی علمائے سوء نے توحید و سنت کے بجائے بدعات و خرافات اور مشرکانہ عقائد و خیالات مسلمانوں میں پھیلانا شروع کیا۔ حب رسول اور حب اولیاء کے نام پر انھیں الوہیت کے مقام پر کھڑا کر دیا نبی اکرم ﷺ کی بشریت کا انکار کر کے آپ ﷺ کو نوری مخلوق کہنا شروع کیا ہندوستان کے ہزاروں مزاروں کو خانہ کعبہ سے بڑھکر مقدس بنا ڈالا، قبروں اور مزاروں کو سجدہ کرنا عرس قبولی وغیرہ بدعات و خرافات سے مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ زنی کیا علمائے دیوبند نے ان فتنہ گردوں اور بدعتیوں کا جم کر مقابلہ کیا عوام کو توحید و سنت قرآن و حدیث کے مصادر کی روشنی میں سمجھایا اور ان فتنوں سے لاکھوں کو تائب کر لیا۔ دراصل علمائے دیوبند کا مسلک ”مسلك اهل السنة والجماعة“ ہی ہے جس کی توثیق علمائے عرب کی تصدیقات سے کی جاسکتی ہے حضرت مولانا ظلیل احمد سہارنپوری کی کتاب ”المہند علی المفند“ اور شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنیؒ کی مایہ ناز کتاب ”الشہاب الثاقب“ مولانا سر فراز خاں صفدر کی کتاب ”العنہاج الواضح“ تبریز النواظر اور علم غیب رد بریلویت میں اپنی مثال آپ ہے۔

الغرض دیوبند کی تائیس کا مقصد وحید ہندوستان میں اسلام کو قرآن و سنت کی

روشنی میں پیش کرنا، اسلام کو خرافات و بدعات سے علیحدہ کرنا اس پر ہونے والے حصوں کا جواب دینا اور لوگوں کی اصلاح اور دعوت الی اللہ ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ کی جاری کردہ اصلاحی جماعت جو علمائے دیوبند کی زیر نگرانی چل رہی ہے آج پوری دنیا کی سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری ہے اس کا کام براہ راست مسلمانوں تک پہنچ کر فرداً فرداً اجتہاد کی تواضع کے ساتھ ان سے دین کی راہوں پر لگ جانے کی درخواست کرنا، کلمہ نماز سکھانا، اللہ کی راہ میں وقت اور مال خرچ کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا ہے۔ سچ یہ اللہ والی جماعت دنیا کی ڈیڑھ سو سے زائد ملکوں میں پھیل چکی ہے اور اس کی بدعت کروڑوں مسلمان اللہ کے راستہ پر لگ گئے ہیں اور ہزاروں غیر مسلم اسلام سے مشرف ہو چکے ہیں مولانا منظور نعمانی صاحب رحمہ اللہ اور مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مدظلہ کی امارت میں بھی متعدد بار جماعتیں عرب ممالک پہنچیں اور اس کے بڑے اچھے اثرات وہاں ظہور ہوئے الحمد للہ یہ تمام حضرات دارالعلوم دیوبند کے فیض یافتہ ہیں۔ مورخ الذکر حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مدظلہ نے شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنیؒ کے گھر قیام فرما کر علم حدیث حاصل کیا ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنیؒ کی ذات گرامی کو یہ شرف حاصل ہے کہ انھوں نے مسلسل ۱۸ سال تک مسجد نبوی میں درس حدیث دیا ہے۔ عرب ممالک میں آج بھی حضرت کے تلامذہ ہیں۔

دارالعلوم دیوبند نے دعوتی میدانوں کے علاوہ علمی میدانوں میں بھی دنیا کے سلام کو قیمتی ذخیرہ دیا ہے دارالعلوم دیوبند کا شیوہ شروع سے ہی قرآن و حدیث کی تعمی و تدریس رہا ہے اور اس ادارے کے فارغین نے فن حدیث و تفسیر میں بڑی ذریعہ کامیابی حاصل کی ہیں ان سب کے تذکرہ کے لئے ہفتوں درکار ہیں اس وقت صرف چند ناموں پر اکتفاء کرنا مناسب سمجھتا ہوں علم تفسیر میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی "بین القرآن" مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کی ۸ ضخیم جلدوں میں "معارف القرآن" اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی تفسیر مع ترجمہ "شیخ الہند" جو سعودی حکومت اردو دنیا کے لئے چھاپ رہی ہے۔ علم حدیث پر عربی زبان میں "التعلیق المصیح فی شرح مشکوٰۃ المصابیح" مولانا ادریس کاندھلوی "بذل المجہود" شرح ابوداؤد علامہ ذلیل

احمد سہارنپوری، معارف السنن شرح جامع الترمذی ۶ ضخیم جلدوں میں علامہ محمد یوسف العنبروی رحمہ اللہ، فیض الباری شرح صحیح البخاری، العرف الشذی علی جامع الترمذی علامہ انور شاہ اَلکشمیری رحمہ اللہ، ”لو رد الشذلی علی الترمذی“ شیخ الہند محمود الحسن، لامع الدرای شرح البخاری فقیہ کبیر محمد زکریا شیخ الحدیث مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور المعارف المدینہ مولانا السید حسین احمد المدنی، فتح الملہم شرح صحیح مسلم علامہ شبیر احمد العثماني رحمہ اللہ، اعلاء السنن ۲۱ ضخیم جلدوں میں علامہ ظفر احمد التھانوی رحمہ اللہ، آثار السنن علامہ ظہیر الحسن شوق، اوجز المسالك شرح موطا الامام مالک شیخ محمد زکریا وغیرہ کتابیں عم تفسیر و علم حدیث میں نہایت قیمتی خزانہ ہیں جن کی اہمیت و عظمت اور افادیت کا اندازہ پڑھنے کے بعد ہی ہوتا ہے۔

الحاصل دارالعلوم دیوبند کا شیوہ دعوت الی اللہ قال اللہ و قال الرسول، اصلاح المسلمین، فرقہ ضالہ اور مختلف فتنوں کی سرکوبی کے ہے۔ اسی سلسلے کی ایک نئی مرکز المعارف انڈیا ہے جس کا مقصد باصلاحیت علماء کو انگریزی زبان و ادب سے لیس کرنا ہے تاکہ شیطان رشدی، تسلیہ سرسبز شوری جیسے دشمنان اسلام کا تعاقب کرتے ہوئے وقت کی زبان انگریزی میں دین اسلام کی صحیح توفیق و تشریح کی جاسکے۔ الحمد للہ نوجوان فارغین دیوبند کی ایک باصلاحیت کھیپ انگریزی زبان کے ذریعے اسلام کے پیغام کو عام کرنے کے لئے مرکز المعارف بمبئی برانچ میں خیمہ زن ہے۔

اور اخیر میں یہ بتلادینا ضروری سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف تقریر اور تحریر اور سب سے نہیں پھیلا ہے اسلام ایک عملی دین اور نظام زندگی کا نام ہے ہمارا ماضی ہمیں بتاتا ہے کہ ہزاروں۔ لاکھوں لوگوں نے حضور اکرم ﷺ صحابہ کرام اور تابعین عظام کی عملی زندگی کو دیکھ کر اسلام کو لگے لگایا ہے۔ اگر ہماری زندگی نبی اکرم ﷺ کی سنت کے مطابق اور اسلام کا عملی نمونہ بن جاتے تو ہماری تقریر و تحریر کو چار چاند لگ سکتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کے اندر دعوت کی تڑپ پیدا کر دے اور ہمیں چلتا پھرتا داعی مومنہ بنادے۔ آمین

وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمین۔

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

ماہنامہ

دارالعلوم

ماہنامہ ترجمان دارالعلوم دیوبند، مئی ۱۹۹۹ء

جلد ۸۳ شمارہ ۱۰ فی شمارہ ۶ سالانہ۔ ۶۰/

مدیر

نظر

حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب

استاذ دارالعلوم دیوبند

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب

مہتمم دارالعلوم دیوبند

توسیل زر کا پتہ : دفتر ماہنامہ دارالعلوم دیوبند ۲۳۷۵۵۳ یو پی

سالانہ بدل اشتراک

سعودی عرب، افریقہ، برطانیہ، امریکہ، کناڈا وغیرہ سے سالانہ۔ ۴۰۰ روپے

پاکستان سے ہندوستانی رقم۔ ۱۰۰، بنگلہ دیش سے ہندوستانی رقم۔ ۸۰/

ہندوستان سے۔ ۶۰/

Tel : 01336-22429

Fax : 01336-22768

Tel : 01336-24034 (EDITOR)

REGD NO.SHNL-13/NP-111/98

فہرست مضامین

نمبر شمار	نکاح	نکاح نگار	صفحہ
۱	حرف آغاز	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۳
۲	دور آخر میں حدیث کے نام پر	حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب	۹
۳	فتنہ اٹھنے کی پیشگوئی	محمد اختر عادل قاسمی	۲۲
۴	نبی اکرم کی زندگی کے حادثاتی لمبے	مولانا عبدالغنی صاحب	۳۱
۵	نفتی مسائل میں اعتدال کی راہ	امام ابو بکر رضی اللہ عنہ	۳۸
۶	اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی	امام حسن بصری	۴۸
۷	عہد ابو بکر رضی اللہ عنہ	جامعہ الحق وحق الباطل	۵۴
		مولانا محمد سید قاری عثمان صاحب	

☆☆ ختم خریداری کی اطلاع ☆☆

یہاں پر اگر سرخ نشان ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی۔ ہندوستانی خریداری آرڈر سے اپنا چندہ دفتر کو روانہ کریں۔

چونکہ رجسٹری فیس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس لیے وی بی پی میں صرفہ زائد ہو گا۔ پاکستانی حضرات مولانا نور الحسن ولد عبدالستار صاحب (مروم) مہتمم جامعہ عربیہ دارالوداد البراہ شجاع آباد ملتان کو اپنا چندہ روانہ کریں۔

ہندوستان پاکستان کے تمام خریداروں کو خریداری نمبر کا حوالہ دینا ضروری ہے۔

بلکہ دیشی حضرات مولانا انیس الرحمن سفیر دارالعلوم دیوبند کی معرفت

مفتی شفیع الاسلام قاسمی مالی باغ جامعہ پوسٹ شانتی ٹکڑ ڈھاکہ ۱۲۱۷ کو اپنا چندہ

روانہ کریں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

صرف آغاز

گزشتہ شمارہ میں ’’ض کیا جا چکا ہے کہ علماء دیوبند احکام شرعیہ فرعیہ اجتہاد یہ میں فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتے ہیں بلکہ برصغیر میں آباد کم و بیش پچاس کروڑ مسلمانوں میں نوے فیصد سے زائد اہل سنت والجماعت کا یہی مسلک ہے۔ لیکن اپنے اس مذہب و مسلک کو ’’زہن کر دوسرے فقہی مذاہب کو باطل ٹھہرانے یا ائمہ مذاہب پر زبان طعن و راز کرنے کو جائز نہیں سمجھتے کیوں کہ یہ حق و باطل کا مقابلہ نہیں ہے بلکہ صواب و خطا کا تقابل ہے۔ مسئلہ فرعیہ اجتہاد یہ میں ائمہ اجتہاد کی تحقیقات میں اختلاف کا ہو جانا ایک ناگزیر حقیقت ہے۔ اور شریعت کی نظر میں یہ اختلاف صحیح معنوں میں اختلاف ہے ہی نہیں۔ قرآن حکیم ناظر ہے۔ شَرَعَ لَّكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَضَىٰ بِهِ نُبُوحًا وَالدِّينَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ (الشوری)

ظاہر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ کے دور تک شریعتوں اور منہاج کا کھلا ہوا اختلاف رہا پھر بھی قرآن حکیم اس کو ایک ہی دین قرار دے رہا ہے اور شریعتوں کے باہمی فروغی اختلاف کو وحدت دین کے معارض نہیں سمجھا۔ اُسر یہ فروغی اختلاف بھی افتراق و اختلاف کی حد میں آسکتے تو پھر ’’وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ‘‘ کا خطاب کیوں کر درست ہوتا۔

لہذا جس طرح شرائع ساریہ فروغی اختلاف کے باوجود ایک ہی دین کہلائیں اور ان کے ماننے والے سب ایک ہی رشتہ اتحاد و اخوت میں منسلک رہے۔ تحرب و تعصب کی کوئی شان ان میں پیدا نہیں ہوئی۔ اسی لئے وہ ’’سكانوا شعباً‘‘ کی حد میں نہیں آتے۔ ٹھیک

اسی طرح ایک دین حنیف کے اندر فروعی اختلافات اسکی شان اجتماعیت و وحدت میں خلل انداز نہیں ہو سکتے مواقع اجتہاد میں اہل اجتہاد کا اجتہاد ہی دین کا مقرر کردہ اصول ہے اسے دین میں اختلاف کیسے کہا جاسکتا ہے رہا جماعت مجتہدین میں سے کسی ایک کی پیروی و تقلید کو خاص کر لینا تو دین کے بارے میں آزادی نفس سے بچنے اور خود رائی سے دور رہنے کے لئے امت کے سوا اعظم کا طریق بخیر یہی ہے۔ جس کی افادیت و ضرورت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ جماعت غیر مقلدین کے ایک بڑے عالم اور ترجمان اس ذہنی آزادی کے نتیجہ پر ان الفاظ میں تبصرہ کیا ہے ”اے حضرات یہ مذہب سے آزادی اور خود سری و خود اجتہادی کی چیز ہو اور پ سے چلی ہے اور ہندوستان کے ہر شہر و ہستی و کوچہ و گلی میں پھیل گئی ہے جس نے غالباً ہندوؤں کو ہندو اور مسلمانوں کو مسلمان نہیں رہنے دیا حنفی و شافعی مذہب کا تو کیا پوچھنا ہے“ (۱۱ اقسام ۹ ستمبر ۱۹۸۸ء)

تفسیر: اب رہا مسئلہ احکام اجتہاد یہ میں ان کی ترجیحات اور طریق عمل کا تو کتاب و سنت اور امت میں متواتر قواعد و نصوص کی روشنی میں ان پر بحث و گفتگو کی جاسکتی ہے جس کا دروازہ ہمیشہ سے کھلا ہے، عہد صحابہ سے یہ تعامل چلا آ رہا ہے کہ اس نوع کے مسائل میں اہل نظر علماء قواعد و اصول کے تحت صواب و خطا اور رائج و مرجوح کی حد تک بحث و نظر کرتے رہے ہیں۔

اس طرح کے اجتہادی و مختلف فیہ مسائل کو آڑ بنا کر ملت واحدہ میں انتشار اور تفرقہ پیدا کرنا اور انہیں حق و باطل کا معیار ٹھہرا کر جماعت مسلمین کو ہدایت و ضلالت کے متضاد خانوں میں تقسیم کر دینا تو یہ بہا غلط ناک رویہ ہے جس سے اہل سنت و الجماعت کے سلف و خلف کا دامن پاک و صاف رہا ہے۔ بلکہ اس غیر معقول ناروا روش کے دروازے کو بند کرنے کے لئے تاکہ امت مسلمہ کی وحدت برقرار رہے سلفہ صالحین و علمائے راسخین نے نصوص نبوی اور تاویل و اجتہاد کے سلسلے میں ایک علمی دستور اور منہاج مقرر کر دیا جس کے ذریعہ انھوں نے نصوص و آراء میں جمع و تطبیق کی راہیں ہموار کیں اور امت کو ”بَيْنَ الدِّينَيْنِ فَرَقُوا دِيْنَهُمْ وَكَانُوا شَبْعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَكَيْهِمْ فَرِحُوْنَ“ کا مصداق بننے سے بچا لیا۔

حیف صد حیف کہ عصر حاضر کے اہل خواہر (جو موحد، اہل حدیث، سلفی، اثری، وغیرہ حسب موقع و محل مختلف ناموں سے اپنا تعارف کراتے ہیں) نے سواۓ اعظم کے اس مسلمہ علمی دستور و منہاج کو پس پشت ڈال کر اور اپنے علم و فہم کو حق کا معیار قرار دے کر ان اجتہادی مختلف فیہ مسائل کو حق و باطل اور ہدایت و ضلالت کے درجہ میں پہنچا دیا ہے اور ہر وہ فرد اور جماعت جو ان کی فکر و نظریہ سے ہم آہنگ نہیں وہ ان کے نزدیک ہدایت سے عاری مبتدع، ضال و مضل اور فرقہ تاجیہ سے خارج ہے۔ بطور مثال چند حوالے پیش کئے جا رہے ہیں۔

اس جماعت کے سرخیل اور سب سے بڑے معنف و محقق مولانا نواب صدیق حسن خان قزوینی بھوپالی جو اعتدال پسندی میں مشہور ہیں اپنے ایک رسالہ ”ترجمان دہابیہ“ میں رقم طراز ہیں ”سرچشمہ سارے مجھوٹے حیلوں اور کھردوں کا اور ان تمام فریبوں اور دغا بازیوں کی علم رائے ہے جو مسلمانوں میں بعد وغیرہ برحق کے پھیلا ہے اور مہاجل ان سب خرابیوں کا بول چال فقہاء اور مقلدوں کی ہے اور ساری خرابی ڈالی ہوئی ان ملاؤں کی ہے جو دام تقلید میں گرفتار ہیں اور بدعت اور شرک کے نشہ میں سرشار ہیں“ (ص ۲۴ طبع لاہور) اسی رسالہ میں دوسری جگہ لکھتے ہیں۔

سومحمد بن عبدالوہاب خود مقلد مذہب حنبلی مجملہ انھیں چار مذاہب کے ہے جو بالفعل علمائے رائج ہیں اور فرقہ موحدین (یہ اہل خواہر عامۃ المسلمین مقلدین فقہاء، کو مشرک سمجھتے ہیں اس لئے ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں زمانہ ماضی میں ایک عرصہ تک وہ اپنا تعارف اسی لقب سے کراتے تھے (انزاعاً) کسی ایک مذہب خاص کے ان مذاہب میں سے پیر و اور مقلدین نہیں ہیں کیوں کہ یہ سب مذاہب بعد از زمانہ نبوت اسلام کے حادث ہوئے، فرقہ درمیان مقلد مذہب اور فرقہ موحدین کے فقط اتنا ہے کہ موحدین نے قرآن و حدیث صحیح کو ہی مانتے ہیں اور باقی مذاہب اہل الرائے ہیں جو مخالف سنت اور طریقہ شریعت ہے“ (ص ۱۶۲) اسی جماعت کے ایک اور بڑے عالم و معنف مولانا محمد جونا گڑھی اپنی کتاب طریق محمدی میں لکھتے ہیں ”جس طرح باپ و دادوں کی تقلید موجب گمراہی ہے اسی طرح سادہات بزرگوں کی اور اسی طرح علمائے کرام اور خدا والوں کی بھی وہ بزرگ حق پر

ہوں اور راہ یافتہ ہوں لیکن ان کی تقلید پھر بھی موجب ضلالت رہے گی۔ (ص ۱۱)

اسی کتاب میں ایک موقع پر جو ناگزرمی صاحب نے یوں خامہ فرسائی کی ہے۔

”الغرض اتباع رسول ﷺ کو پرے بھینکنے کا آلہ جو ہر زمانہ میں مخالف رسول لوگ اپنے کام میں لاتے رہے ہیں یہی تقلید ہے، تقلید ہی وہ چیز ہے جو اصل اسلام سے دنیا کو روکتی ہے“ (ص ۱۵)

اسی فرقہ کے ایک اور مقتدر عالم ابو الفکور عبدالقادر حصاروی اپنی مشہور زمانہ کتاب ”سباحۃ الجنان“ میں لکھتے ہیں: جب یہ امر روشن ہو چکا کہ مذہب حق اہل حدیث ہے اور باقی جھوٹے اور جہنمی ہیں تو اہل حدیثوں پر یہ واجب ہے کہ ان تمام گمراہ فرقوں سے بچیں اور ان سے خلاء ملاء، میل جول دینی تعلقات نہ رکھیں یعنی باطل مذہب والوں کے پیچھے نماز نہ پڑھیں اور ان کے جنازہ میں شامل نہ ہوں، ان سے سلام نہ لیں ان سے مناکحت نہ کریں۔ (ص ۴)

اسی کتاب کے ص ۵ پر یہ صاف لفظوں میں لکھتے ہیں۔

موجودہ خفیوں میں تقلید شخصی پائی جاتی ہے جو سراسر حرام اور ناجائز ہے اور فرقہ بندیوں کا ذریعہ۔ نیز لکھتے ہیں: مقلدین خفیہ کے ہر دو فرقے دیوبندی اور بریلوی گمراہ ہیں (ص ۵)

باب تقلید سے متعلق اس فرقہ کے اعظم علماء کی یہ عبارتیں اپنے مفہوم میں بالکل واضح و روشن ہیں اور کسی توضیح و تشریح کی محتاج نہیں جن روکی دو سے ائمہ مجتہدین امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کے مدد نہ اہم بدعت طریقہ شریعت کے خلاف، ان کی تقلید موجب ضلالت و گمراہی ہے اور یہ مقلدین اس تقلید کو رسول خدا ﷺ کی مخالفت کے لئے بطور آلہ و حربہ کے استعمال کرتے ہیں، یہ سارے مقلدین فرقہ ناجیہ سے خارج، جہنمی ہیں (العیاذ باللہ) نہ ان کے پیچھے نماز پڑھنی جائز ہے اور نہ ہی ان کے جنازوں میں شرکت کرنی اور نہ ان سے رشتہ مناکحت قائم کرنا درست ہے۔ کون نہیں جانتا کہ دنیا میں موجود مسلمانوں کی نوے فی صد سے زائد تعداد ائمہ مجتہدین کی تقلید کرتی چلی آ رہی ہے۔ اور ان موجودہ اہل عوام کے نزدیک یہ سب کے سب گمراہ، دین سے خارج ہیں اگر صحیح مومن ہیں تو بس یہی شرفِ مذہبِ قلیلۃ نبی صادق و مصدوق ﷺ الف الوفاء تو فرما رہے ہیں عیبکم بالسواد الاعظم ید اللہ علی

الجماعة اور من شذ شذ فی النار ، اور اسی نبی رحمت ﷺ کی لادلوں کی جانب اپنے آپ کو منسوب کرنے والوں کا دعویٰ اس کے بالکل برعکس ہے (یا اللعجب)

بغرض اختصار اس موقع پر انھیں مذکورہ بالا حوالوں پر اکتفاء کیا جا رہا ہے ورنہ ان کے تکفیر سازی کا دائرہ نہایت وسیع ہے اور تقلید ائمہ کے علاوہ دیگر مسائل اجتہاد یہ میں بھی یہ اپنے مخالفین کو مبتدع و مشرک سے کم نہیں سمجھتے ان کی کتابوں میں یہ مواد اس کثرت سے موجود ہے کہ اگر ان سب کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو ایک اچھی خاصی ضخیم کتاب تیار ہو سکتی ہے مشہور شارح حدیث امام خطابیؒ لکھتے ہیں ”الاختلاف فی الدین ثلاثة اقسام الاول فی اثبات الصانع و وحدانيته ، وانكاره كفر ، والثاني فی صفاته ومشيئته وانكارهما بدعة ، والثالث فی احكام الفروع المحتمنة وجوها فهذا جعل الله رحمة وكرامة للعلماء (كشف الخفاء لنسجملوسی ج ۲ ص ۶۷)

کس قدر افسوس و حسرت کا مقام ہے کہ جو چیز امت کے لئے باعث رحمت اور علماء کے واسطے باعث کرامت تھی آج اسی رحمت و کرامت کو علم و فہم سے مخول کرنے والے کچھ لوگ سبب شقاوت و ضلالت باور کرانے پر تلے ہیں برصغیر ہندوپاک اور بنگلہ دیش میں چوں کہ مسلمانوں کی غالب اکثریت فردی مسائل میں فقہ حنفی پر عامل ہے پھر ان میں دیوبندی مکتبہ فکر سے متعلق علمی، دینی، سماجی سرگرمیوں میں نمایاں مقام رکھتے ہیں اس لئے ایک خاص ذہنیت کے تحت قادیانیوں، رافضیوں وغیرہ فرقہ مکفرہ و ضالہ کے بجائے بطور خاص علمائے دیوبند کو ان ظاہر پرستوں نے اپنے تھیلی و تکفیری مشن کا ہدف بنارکھا ہے۔

چنانچہ ابھی حال میں اس جماعت کے علماء ہندوپاک کی مشترکہ کوششوں سے ایک کتاب ”الدیوبندیہ“ کے نام سے عربی زبان میں شائع کرائی گئی ہے جسے ایک مہم بنا کر علمائے عرب، شیوخ، مجاز و نجد اور ممالک اسلامیہ کے سرکاری دفاتروں و سربراہان مملکت تک

پہنچنے کی پوری کوشش کی گئی ہے۔ اس کتاب میں علمی امانت و دیانت کی پروا کئے بغیر اس بات کی حتی المقدور کوشش کی گئی ہے کہ کسی نہ کسی طرح علمائے دیوبند کو بد عقیدہ، صحیح دین سے منحرف اور کافر و مشرک ثابت کر دیا جائے۔ (دینی ائینہ شبنمی)

اس من گھڑت اور غیر معقول کتاب کے اثر بد سے امت کو بچانے کی غرض سے عرب و عجم کے جانے پہچانے عالم دین اور صاحب تصنیف محقق و مفکر مولانا ابوالحسن علی ندوی وغیرہ علماء نے صحیح صورت حال سے ملت اسلامیہ کو روشناس کرانے کی غرض سے عربی و اردو میں رسائل اور کتابیں تصنیف کیں جن میں علمائے دیوبند کے صحیح مسلک اور ان کی گراں قدر علمی و دینی خدمات کو مستند تاریخی حوالوں سے پیش کیا گیا ہے۔

اس کتاب کا ذکر بطور مثال کے کیا گیا ہے در نہ اس قسم کی کتابیں تو آئے دن ان کی جانب سے شائع ہوتی رہتی ہیں جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان اہل ظواہر کا نصب العین ہی یہ ہے کہ اس طرح کے مختلف فیہ فردعی مسائل کو تشبیر کر کے اور اس کی آڑ میں علمائے مقلدین کو بدعتی و مگر اہ بیتا کر امت کا رابطہ ان سے ختم کر دیا جائے جس کا مازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ امت کی وحدت اور اس کا ملی اتحاد پارہ پارہ ہو کر رہ جائے گا۔

ان کی اس منفی روش کے اثرات بد نہ صرف برصغیر میں بلکہ دیگر ممالک مشرق برطانیہ، کناڈا، روس، امریکہ، افریقہ، وغیرہ جہاں ایشیائی مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد آباد ہے نمایاں طور پر دیکھے جاسکتے ہیں کہ اسلام کے ان ناواں ٹھیکیداروں کے غلط رویہ کی بدولت خود اہل اسلام باہم دست و گریباں ہیں اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے مقابے میں کفر و اسلام کی جنگ لڑ رہا ہے امت مسلمہ کے اس انتشار و اختلال اور باہمی مذہبی جنگ سے اسلام دشمن طاقتیں اسلام کے خلاف کیا کیا اور کس قدر فوائد حاصل کر رہی ہیں یہ اہل نظر و بینش سے مخفی نہیں ہے۔۔

دور آخر میں حدیث کے نام پر فتنہ اٹھانے کی بینگونی

از قلم: حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب مدظلہ العالی :

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد :
آنحضرت ﷺ نے دور آخر میں اٹھنے والے بہت سے فتنوں کی خبر دی ہے حدیث کی کتابوں میں ابواب التفتن اور کتاب التفتن کے تحت بہت سی احادیث مروی ہیں جن میں آنحضرت نے آئندہ پیش آنے والے فتنوں کا پتہ دیا ہے اس امت میں سب سے پہلا اعتقادی فتنہ خوارج سے چلا پھر صحابہ کے خلاف اہل تشیع اٹھے معتزلہ اور قدریہ کے اختلافات بھی ابھرے لیکن دور اول میں حدیث کے نام سے اس امت میں کوئی فرقہ بندی نہ ہوئی تھی۔

تیسری صدی کے آخر اور چوتھویں صدی کے شروع میں ہندوستان میں دو تحریکیں حدیث کے موضوع پر اٹھیں (۱) منکرین حدیث کی اور (۲) دوسری عام عالین بالحدیث کی۔ منکرین حدیث کی تحریک تیسری صدی میں زیادہ نہ کھلی اس وقت انکار حدیث اسی درجہ میں رہا جس درجہ میں معتزلہ کے ہاں اخبار احاد کا ہوتا رہا لیکن چوتھویں صدی میں مولوی عبداللہ چکڑالوی حافظ المسلم جیر چوری تمنا عودی اور غلام احمد پرویز کی مساعی بام عروج پر پہنچیں اور جو کچھ ان کے بس میں تھا یہ حضرات کر گزرے مگر دنیا گواہ ہے کہ مدارس و مساجد میں دورہ حدیث کے چراغ برابر اسی طرح روشن رہے جس طرح انکار اہل سنت نے انہیں سنن و آثار کے پیرایہ میں روشن رکھا تھا۔

اگر گیتی سر لپا یاد گیرد چراغ مقلم ہر گز نہ میرد

حدیث کے نام پر اس امت میں جو دوسرا فتنہ اٹھادہ براہ راست حدیث پر عمل کا ہے یہ عالمین ہالحدیث طے شدہ مذاہب کی پیروی سے ہٹ کر ہر خاص و عام کو علم ہالحدیث کی دعوت دینے لگے اور حدیث جاننے والوں اس پر عمل کرنے کے لئے صرف اتنی سی بات کافی سمجھی کہ کوئی بات حدیث کے نام سے سامنے آجائے وہ عمل کے لئے کافی ہے انکا عقیدہ ہے کہ جب کوئی حدیث پختہ راویوں سے انہیں کسی کتاب میں نظر آجائے انہیں اتنی تکلیف گوارا کرنے کی بھی ضرورت نہیں کہ اس روایت پر پہلوں کے عمل کو بھی دیکھیں یا اس باب میں ناخ و منسوخ کے کسی فرق کو پہچانیں یا وہ ان راویوں کے درجہ قبولیت میں کسی اختلاف کو پہچاننے ہوں۔ بس حدیث سنتے ہی اس پر عمل کرنا ان لوگوں کے ہاں واجب ہو جاتا ہے۔ انہیں یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں رہتی کہ اس حدیث پر پہلوں کا عمل بھی رہا ہے یا نہیں اور اس حدیث کے ہوتے ہوئے پہلوں نے اسے لائق عمل جانا ہے یا نہیں۔ انہیں یہ بھی دیکھنا گوارا نہیں ہوتا کہ ترمذی شریف میں امام ترمذی نے حدیث روایت کرنے کے بعد اس پر امت کا عمل کیا پیش کیا ہے یہ انکا فہم حدیث کے لئے پہلے مذاہب کو سامنے لاتا ہے سو فہم حدیث میں ان مذاہب کا تقابلی مطالعہ از بس ضروری ہے۔

اس سے زیادہ افسوس ناک بات یہ ہے کہ ان کے نزدیک حدیث کی کتابوں میں صرف صحیح بخاری صحیح مسلم ہی قابل عمل سمجھی گئی ہیں زیادہ سے زیادہ صحاح ستہ کی کوئی راایت بیان کر دیتے ہیں اس کے علاوہ دیگر کتب احادیث ان کے نزدیک لائق التفات نہیں اور نہ ہی یہ لوگ ان میں موجود احادیث کو کسی طبقہ کے ہاں قابل عمل سمجھتے ہیں گویا ان کے نزدیک سوائے صحیحین یا صحاح ستہ کے اور کوئی حدیث کی کتاب موجود ہی نہیں۔ ان کا یہ نظریہ امت میں پہلے بھی فتنہ پیدا کرنے کا باعث بنا رہا ہے۔ اور آج بھی ایک گردہ اس قسم کے خیالات لئے ہوئے ہے۔ شیخ الحاج مولانا محمد اوان اللہ مہاجر مکی کہتے ہیں۔

چونکہ بنائے دین اسلام احادیث پر ہے اور یہ لوگ سوائے صحاح ستہ کے حدیث کی کتابوں سے ناواقف ہیں اور جس سے واقف بھی ہیں تو اس کی اکثر احادیث ضعیف اور موضوع کہتے ہیں اور اس کے عامل کو ضال اور مضل بتلاتے ہیں تو اس ابہام سے اور جہل سے جزو دین میں خرابی واقع ہوتی ہے۔

(مکتوبات لدیہ مکتوب نمبر ۵)

مولوی عبداللہ چکڑالوں نے پہلے صحیحین کے سوابقی چاروں کتابوں کا انکار کیا تھا پھر صحیح مسلم کا انکار کیا اور پھر صحیح بخاری کا بھی۔ سوچنا یہ اندازہ ہم بچا اور سر تاپا جہل پر مبنی ہے۔ اس دور آخر میں حدیث کے نام پر یہ دو تحریکیں چلی ہیں ایک منکرین حدیث کی اور دوسری عام عالمین باللہ حدیث کی۔ یہاں سوال ابھرتا ہے کہ مندرجہ ذیل حدیث میں کن لوگوں کی طرف اشارہ ہے منکرین حدیث کی طرف یا عام عالمین باللہ حدیث کی طرف۔ سو آئیے ہم اس حدیث کے الفاظ پر غور کریں۔

عن ابی ہریرۃ عن رسول اللہ ﷺ انه قال سیکون فی آخر امتی اناس یحدثونکم بحالہم تسمعون انتم ولا آباءکم فایاہم وایاہم (سواء مسلم)
(ترجمہ) آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے آخری حصے میں کچھ ایسے لوگ اٹھیں گے جو تمہیں وہ حدیثیں پیش کریں گے جو تم نے اور تمہارے بڑوں نے نہ سنی ہو گی سو ان سے اپنے آپ کو بچانا۔ اس حدیث میں یہ الفاظ قابل غور ہیں۔

۱۔ یحدثونکم (تمہیں وہ حدیثیں پیش کریں گے) ان الفاظ سے عمل باللہ حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کسی مجتہد کی تحقیق پر چلنے والے نہ ہوں گے غیر مقلد ہوں گے اور عمل باللہ حدیث کے مدعی ہوں گے سو اس پیشگوئی میں منکرین حدیث کی طرف اشارہ نہیں ہے اس لئے کہ وہ حجت حدیث ہی کے منکر ہیں۔

۲۔ لم تسمعوا انتم سے مراد یہ ہے کہ ان کی پیش کردہ احادیث زیادہ تر وہ ہوں گی جو تمہارے پہلے لوگوں میں زیادہ معروف نہ رہی ہوں (یعنی تمہارے پہلے لوگوں کا نا پر عمل نہ ہوگا) جیسے تم نے مذاہب ابوجہل سے کسی پر عمل کیا تو اس کی تائید میں لوگ موجود تھے لیکن انہوں نے دوسرے مسلک کی احادیث تمہارے سامنے لا کر رکھ دیں جو تمہارے پہلے نہ سنی تھیں اور نہ تمہارے پہلے تھیں۔

۳۔ اس حدیث میں اللہ آباد کسم (تمہارے کسم) لکھا گیا ہے۔

ذکر ہندیدہ معنوں میں ہے ہندیدہ معنوں میں لکھا گیا ہے
نورین کا کہو جلدنا علیہ آمین (ہندیدہ)

ان کے وہ باپ دادا سمجھ اور ہدایت کے نور سے خالی تھے جاہلیت میں ڈوبے ہوئے تھے دلوں کاں آئینہ لایعقلوں شیشا ولا یہتدون میں اسی طرف اشارہ ہے لیکن مسلم کی اس حدیث میں آباء نے مراد پہلے اہل عمل ہیں اور وہ اس لائق ہیں کہ ان کی پیروی راہ حق کا پتہ دیتی ہے۔

۴۔ اس حدیث میں اشارہ دیا گیا ہے کہ وہ آباء (باپ دادا) جو علم و ہدایت رکھتے ہوں ان کے فیصلوں پر چلنے اور ان کے علم و سماع کا اعتبار کرنا ہرگز کوئی بری بات نہیں ہے پہلے اہل علم پر اگر اعتماد نہ کیا جاتا ہوتا تو حضور ﷺ دور آخر کے لوگوں کو اپنے آباء عسی کی پیروی (تقید) میں چلنے کا اشارہ نہ دیتے مگر یکن عرب اپنے آباء صلیبی کی پیروی میں چنے کے مدعی تھے۔

راوی بارود کہ اس جمعیت است معنی تقلید ضبط ملت است

۵۔ غلط یحدنوکم (اپنے اصطلاحی معنوں میں نہیں صیغہ تحدیث سے حدیث بیان کرنا روایت ہو باور نہیں ہوتا۔ پس یحدنوکم یہاں یا نوکم ملحدیت کے معنی میں ہے کہ یہ لوگ عام لوگوں میں حدیثیں لئے پھریں گے۔

۶۔ پھر یہ بھی بتلایا کہ یہ غلطین بالحدیث ایسی حدیثیں لانے میں جو تمہارے پہلوں نے نہ سنی ہوں گی نہ صرف کذاب ہو گئے بلکہ دجال بھی ہوں گے صحیح مسم میں ایک دوسری جگہ ان کے لئے یہ الفاظ بھی وارد ہیں۔

یكون في آخر الزمان دجالون كذابون ياتونكم من الاحاديث منكم
نسمعوا انكم ولا اناكم

کذاب کا معنی تو ظاہر ہے کہ وہ غلط روایتیں لئے پھریں گے لیکن دجالون کا لفظ غور طلب ہے دجال اسے کہتے ہیں جو باطل کو حق کے ساتھ ملا کر بیان کرے اس سے یہ بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ حدیث تو پہلی کتابوں میں موجود ہو لیکن ان سے ابتداء لال کرنے میں یہ لوگ دجل اور فریب کی راہ پر چلنے والے ہوں گے مثلاً۔

۱۔ حضرت ابن عباس کی اس روایت کو کہ تین طلاق عہد رسالت اور خلافت میں ایک شمار ہوتی تھی حضرت عمرؓ نے اسے تین شمار کیا اسلام کی پہلی چھ صدیوں میں

کسی نے اسے گھر بس عورت پر محمول نہ کیا تھا خود حضرت ابن عباس بھی ایک وقت کی تین طلاق کو تین ہی سمجھتے تھے کسی امام متبوع فی الفردع نے اس عورت کی تین طلاق کو جو اپنے خاوند کے گھر بس چکی ہوا ایک نہیں کہا۔ مگر دور آخر کے عمل الجدیث کے مدغی اسے ایک کہتے ہیں اور اس پر روایت دکھا دیتے ہیں۔ یاد رکھئے یہ ایک صحیح روایت سے وجل و فریب کا مظاہرہ ہے اور حدیث میں ایسے ہی لوگوں سے بچنے کی تاکید ہے ہاں کوئی مجتہد درجے کا شخص ایسی بات کہدے تو اسے تفرد کے نام سے درگزر کیا جاسکتا ہے اللہ تعالیٰ محدثین کی قبروں کو نور سے بھرے وہ حضرت ابن عباس کی اس حدیث پر یہ باب باندھ کر امت کو فہم حدیث کی صحیح لائن دے گئے ہیں۔

باب الطلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالرجعة (سنن نسائی ج ۲ ص ۱۰۰)

یعنی یہ روایت اس بیوی سے متعلق ہے جو ابھی گھر نہ لائی گئی ہو۔

۲۔ رمضان میں تراویح کی نماز اہل سنت والجماعت کا امتیازی شان ہے یہ نماز صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے غیر رمضان میں نہیں امام ترمذی (۲۷۹) جو اختلاف مذاہب کو بیان کرنے میں کسی مشہور بات کو نظر انداز نہیں کرتے انہوں نے ب۔ م۔ ح۔ فی قبم شہر رمضان میں اس مسئلہ میں اختلاف امت میں اہل مدینہ کا عمل اکتائیس رکعت بتایا ہے اور آگے لکھتے ہیں۔

واكثر اهل العلم على ما روى عن علي وعمر وغيرهما من أصحاب النبي

عشرين ركعة وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وقال الشافعي

اكثر ببلدنا مكة يصلون عشرين ركعة۔ (جامع الترمذی ص ۱۲۹۹)

اس میں آٹھ رکعت تراویح کسی امام کا مسلک اور مکہ و مدینہ میں کسی جگہ کا عمل

نہیں بتایا غیر رمضان میں نماز تراویح کا اضافہ کافی تھا اس لئے حضور ﷺ نے رمضان میں اپنی تہجد کی نماز میں کوئی اضافہ نہ فرمایا صحیح بخاری کتاب التہجد میں ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں۔

ما كان رسول الله ﷺ يريده في رمضان ولا في غيره (مصحيح ج ۱ ص ۱۰۶)

سلف صالحین میں جس نے بھی اس موضوع پر اختلاف امت کو بیان کیا اس نے کہیں اس حدیث سے کسی طبقے کے آٹھ رکعت تراویح پڑھنے پر استدلال نہیں کیا یہ ان عام عالمین بالحدیث کی کاروائی ہے کہ اس حدیث سے تراویح کا آٹھ رکعت ہونا معین کرتے ہیں اور تراویح و تہجد کو ایک قرار دے کر حضور ﷺ سے رمضان میں نماز میں کسی اضافے کا اقرار نہیں کرتے ہیں یہ تراویح کی نماز سے اصولاً انکار ہے اور اس میں اس دور کے اہل حدیث شیعہ کے بہت قریب آجاتے ہیں۔ صحیح حدیث سے غلط استدلال کرنے کی یہ بدترین مثال ہے اور یہ تراویح کے انکار کے لئے ایک دجل کی راہ ہے اس قسم کی مثالیں اور بھی بیان ہو سکتی ہیں لیکن ہم یہاں صرف یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھئے آنحضرت ﷺ کی یہ پیشگوئی کہ اس امت کے دور آخر میں حدیث کے نام پر ایک فتنہ اٹھے گا کس صفائی سے عصر حاضر کے غیر مقلدین پر پوری اترتی ہے۔ اعاذ باللہ من فتنۃ المسیح الدجال

عصر حاضر کے غیر مقلدین واقعی ایک نوزائیدہ فرقہ ہے :

اب آئیے آپ کو اس گروہ کی تاریخی حیثیت سے بھی مطلع کریں کہ یہ کب کی پیداوار ہے۔ تاریخ کے طلبہ پر یہ حقیقت مخفی نہیں کہ اہل حدیث (باصطلاح جدید) کے نام سے غیر مقلدین نے پہلی بارہ صدیوں میں کبھی کسی گروہ یا تنظیم کی صورت اختیار نہیں کی اکادکا لوگ اس آزاد طریقے میں کبھی ترک تقلید کے مدعی ہوئے ہوں یہ امر دیگر ہے جماعت بندی کے لحاظ سے یہ اس امت کے دور آخر میں واقعی ایک نیا فرقہ ہے جو حدیث کے نام پر اٹھا ہے انگریزوں کے ہندوستان میں آنے سے پہلے ہمیں کہیں اس فرقے کی ضد و خال نظر نہیں آتے ہم اس پر اس آخری دور کی ہی چند شہادتیں پیش کرتے ہیں جو واضح طور پر بتلاتی ہیں کہ اس دور کے غیر مقلدین گو وہ کسی نام سے انھیں تاریخ اسلام میں واقعی ایک نیا فرقہ ہے۔ حضرت مولانا کر امت اللہ جوہوری (۱۲۶۹ھ) ضیفہ حضرت سید احمد شہید کھل کر غیر مقلدین کو ایک نیا فرقہ بتلاتے ہیں آپ لکھتے ہیں : حق یہ ہے کہ وہابی لوگوں کا مذہب قدیم میں نہ تھا اور نہ ان کی کوئی کتاب نظر پڑی جو ان کے مذہب کا حال معلوم ہوتا۔

ان غیر مقلدوں کا نام وہابی رکھنا درست نہیں وہابی شیخ محمد بن عبد الوہاب کے
 بس کو کہتے ہیں اور پیروی خود ایک تقلید ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب خود بھی مقلد تھے اور
 لاندہب تھے یہاں غیر مقلدوں کو وہابی صرف اس لئے کہا گیا ہے کہ اس نئے فرقے
 لئے کوئی نام نہ ملتا تھا چونکہ یہ مشرک نہ تھے موجد تھے اس لئے خدا کے نام وہاب پر
 یہ نام دے دیا گیا ہوگا۔ یہ کون لوگ تھے جو نئے نئے اٹھے تھے۔ آپ ان کے تعارف
 یہ بھی لکھتے ہیں: لاندہبوں میں سے ایک سید (احمد شہید) صاحب کو بد کہتے ہیں اور تقلید
 نے اور مرید ہونے کو نادرست کہتے ہیں۔ (بضا ۱۸)

غیر مقلدوں کو شروع سے لاندہب کے نام سے پکارا گیا ہے اور یہی انکا حقیقی نام
 عرب ممالک میں وقفۃ مع اللامذہبیۃ کے نام سے ایک کتاب عام ملتی ہے جس میں
 کے عقائد و مذہب پر بحث کی گئی ہے۔ تاہم اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرقہ بالکل نیا
 اور یہ واقعی ایک لاندہب گروہ ہے۔

مولانا نذیر حسین دہلوی کے خسر مولانا عبدالحق (ح ۱۲۳۱ھ) فرماتے ہیں۔
 سوبانی مہابی اس فرقہ نوامدات (نیا فرقہ) کا عبدالحق ہے جو چند روز سے بنارس
 رہتا ہے حضرت امیر المومنین (سید احمد شہیدؒ) نے حرکات ناشائستہ کے باعث اپنی
 نسبت سے اس کو نکال دیا تھا (انتانجہ انقلاب ص ۱۱۱۱ بحوالہ ص ۱۲۷)

جناب نواب صدیق حسن خان (ح ۱۳۰۱ھ) بھی اسے اسی دور کی پیداوار کہتے ہیں:
 فقد ثبتت فی هذا الزمان فرقه ذات سمعة وریاء تدعی لانفسها عم
 دیت والقرآن والعمل والعرفان (معظمہ ص ۱۶۷)

اس دور میں ابھی ابھی نمائش اور دکھاوے والا ایک فرقہ اگا ہے جو علم قرآن
 یت کا مدعی ہے اور عمل و عرفان کا بھی۔

آئیے اب ایک جدید تعلیم یافتہ دانشور کی شہادت بھی لیتے چلیں۔ ڈاکٹر اشتیاق
 ن قریشی بھی اس فرقے کو نیا فرقہ مانتے ہیں آپ لکھتے ہیں: ملت اسلامیہ میں جو تفرقے
 ہی سے تعداد کثیر میں پڑے ہوئے تھے ان میں ایک فرقے کا اضافہ اور ہو گیا ابتدائی ایام

میں تصادم بھی ہوئے اور مقدمہ بازی کی نوبت بھی آگئی جس سے اہل حدیث اور دوسرے مسلمانوں کے درمیان تعلقات خراب ہو گئے مگر اب خوش قسمتی سے ناروا داری بہت کم ہو گئی ہے۔
(علامہ ابن سیاست میں ص ۲۱۳)

معلوم نہیں اتنی جلی شہادتوں کے باوجود اہل حدیث (باصطلاح جدید) کیوں اپنے آپ کو انگریزی دور کی پیداوار نہیں مانتے حالانکہ وہ جانتے ہوتے ہیں کہ ان کی مساجد ہر شہر میں وہاں کی دیگر مساجد کے بعد بنی ہوئی ہیں۔

معروف غیر مقلد عالم مولانا محمد شاہ جہا پوری کو اللہ تعالیٰ اس حق بات کے تسلیم کرنے کی جزا دے کہ اسلام کی پچھلی بارہ صدیوں میں کہیں غیر مقلد بطور جماعت کے موجود نہ تھے آپ لکھتے ہیں۔

پچھلے زمانہ میں شاذ و نادر اس خیال کے لوگ کہیں ہوں تو ہوں مگر اس کثرت سے دیکھنے میں نہیں آئے بلکہ ان کا نام ابھی تھوڑے دنوں سے سنا ہے اپنے آپ کو تودہ اہلحدیث یا محمدی یا موحد کہتے ہیں مگر مخالف فریق میں ان کا نام غیر مقلد یا وہابی یا لاندہب لیا جاتا ہے۔
(الدر شامی سبیل الرشاد ص ۱۷)

ان حوالوں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی بارہ صدیوں میں کہیں بھی غیر مقلد یوں کا کوئی گروہ نظر نہیں آتا یہ اگر کبھی پیدا ہوئے تو وہ انگریزوں کا دور تھا جس میں یہ نام مدعیان عمل بالحدیث نظر آئے ہیں اور پھر انہوں نے عمل بالحدیث کے عنوان پر جگہ جگہ جھگڑے کھڑے کئے ان کی پیٹنگوئی حضور ﷺ نے کر دی تھی اور اپنی امت کو آگاہ کر دیا تھا یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں سے اپنے آپ کو فاصلے پر رکھیں۔

ان مختلف تحریرات میں اس نوزائیدہ فرقے کے مختلف نام ملے ہیں :

(۱) لاندہب (۲) وہابی (۳) اہلحدیث (۴) محمدی (۵) موحد (۶) غیر مقلدین۔ یہ

ناموں کا تعدد کیوں ہے؟ اس لئے کہ یہ فرقہ نوزائیدہ تھا پہلے کہیں آبادی ہوتی ہے پھر اس قصبہ یا بستی کو کوئی نام دیا جاتا ہے پہلے بچہ پیدا ہوتا ہے پھر اس کا نام رکھتے ہیں ابتدا میں کئی

کئی نام لئے جاتے ہیں پھر میونسپلٹی میں ایک نام کھجا جاتا ہے۔ اس نوزائیدہ فرقے کے نام بھی پہلے مختلف تھے سرکاری ریکارڈ میں مسلمانوں کے جو فرقے مغلیہ دور سے چلے آ رہے ہیں اس میں اس فرقے کا کہیں وجود نہ تھا اس فرقے کے جتنے علماء ہیں سب مولانا ذریہ حسین دہلوی کے بعد کے ہیں اسی لئے انھیں ان کے ہاں شیخ النکل کہا جاتا ہے اس سے بھی یہی متبادر ہوتا ہے کہ ان سے پہلے ہندوستان میں اس نوزائیدہ فرقے کا کہیں کوئی عالم نہیں گزرا جب ان لوگوں (غیر مقلدوں) نے ہندوستان میں اپنے پرو باز و پھیلائے تو یہ مختلف جگہوں میں مختلف ناموں سے جانے جاتے تھے پھر مولانا ذریہ حسین دہلوی کے شاگرد مولانا محمد حسین بٹالوی نے سرکار انگلیشیہ کو درخواست دی کہ ان کے فرقے کو اہلحدیث کا نام دیا جائے۔ اس درخواست کے آخری الفاظ ملاحظہ کریں۔ استعمال لفظ وہابی کی مخالفت اور اجراء نام اہلحدیث کا حکم پنجاب میں نافذ کیا جائے۔

(اشاعت السنہ ۱۱۷۰ ج ۲ ص ۲۶)

مولانا عبد المجید سوہداری لکھتے ہیں:

لفظ وہابی آپ ہی کی کوششوں سے سرکاری دفاتر اور کاغذات سے منسوخ ہوا اور جماعت کو اہل حدیث کے نام سے موسوم کیا گیا (بیرہ ٹائیٹل ص ۳۷۲)

یہ درخواست بتلاتی ہے کہ ہندوستان میں اس وقت تک سرکاری ریکارڈ میں اہل حدیث نام سے کوئی فرقہ موجود نہ تھا۔ یہ نام جب دیا گیا جب لفظ وہابی منسوخ ہوا منسوخ وہی چیز ہوتی ہے جسے پہلے آئینی حیثیت حاصل ہوتی ہے غیر مقلدین شروع میں اس نام سے اس لئے موسوم تھے کہ یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کی کتاب التوحید لے کر اٹھے تھے ورنہ انہیں شیخ محمد بن عبد الوہاب سے تلمذ لیا مسلک کوئی نسبت حاصل نہ تھی شیخ حنبلی تھے لاندہب اور غیر مقلد نہ تھے ان کی شیخ کی طرف نسبت گو کسی تاویل سے ہو یہ بھی بتلاتی ہے کہ یہ ایک نوزائیدہ فرقہ ہے جو شیخ محمد بن عبد الوہاب کے بعد کسی وقت وجود میں آیا تیرہویں صدی کے شروع میں یہ کہیں موجود نہ تھا۔

اہل حدیث کی دینی آزادی کے خطرناک اثرات:

اہلحدیث کی اس نئی دینی آزادی نے کیا کیا گل کھلائے؟ مولانا پٹالوی کے دوستوں میں قادیان کے مولوی غلام احمد اور بھیرہ کے مولوی نور الدین بھی تھے مرزا غلام احمد چلتے چلتے نبوت کے کنارے پر آنکے مولوی نور الدین ان کے دعوؤں میں اس کے مشیر تھے مولوی غلام احمد کے لئے اپنے دوست کو چھوڑنا خاصا مشکل کام تھا کیوں کہ اس کا نکاح ان کے استاد شیخ النکل مولانا نذیر حسین نے پڑھایا تھا تاہم اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے ان کی ایمانی رگ پھڑکی اور انہوں نے اپنے رسالہ اشاعت السنہ میں بڑی جرات سے یہ بیان جاری کیا پچیس برس کے تجربہ سے ہم کو یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ جو لوگ بے علمی کے ساتھ مجتہد مطلق اور مطلق تقلید کے تارک بن جاتے ہیں وہ آخر اسلام کو سلام کر بیٹھتے ہیں۔ گردہ اہلحدیث میں جو بے علم ہو کر یا کم علم ہو کر ترک تقلید کے مدعی ہیں وہ ان نتائج سے ڈریں اس گردہ کے عوام آزاد اور خود مختار ہوئے جاتے ہیں (اشاعت السنہ ج ۱ نمبر ۱)

مولانا پٹالوی کے اس بیان سے اس جدید فرقہ میں اور عام مسلمانوں میں جو نارواداری تھی قدرے کم ہوئی ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی کا یہ بیان آپ پڑھ آئے ہیں۔ اہلحدیث اور دوسرے مسلمانوں کے درمیان تعلقات خراب ہو گئے مگر اب خوش۔ مگر اب خوش قسمتی سے نارواداری بہت کم ہو گئی ہے۔

افسوس کہ بعض اہلحدیث پھر بھی سخت آزاد رو ہیں اور اسلام کے بعض قطعی عقائد کا انہوں نے کھلے بندوں انکار کیا ان میں حافظ عنایت اللہ اثری جاکبراتی اسی پرانی ڈگر پر رہے ان کے یہ چند عقائد ان کے اپنے الفاظ میں ملاحظہ ہوں۔ مولانا موصوف لکھتے ہیں۔ دوسرے رسالہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی بے پدری پیدائش پر پوری بحث و تحفیض ہے اور دلائل دبراہین سے ثابت کیا ہے کہ موصوف (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) کا باپ تھا اور وہ معلوم النسب اور شریف النسب تھے بے پدری کا خیال خطرناک خیال ہے۔

موصوف اپنے ایک اور رسالہ میں لکھتے ہیں :

افسوس کہ مریم بھاری کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے کہ دوسروں کے لئے نکاح کے بعد بھی چھ ماہ تک کوئی کرامت قبول نہیں کی گئی اور اس (یعنی حضرت مریم) لئے نکاح کئے بغیر ہی خلاف شرع کرامت پیداکر لیا گیا خوب ہے۔ لیون رسرہ ص ۱۹

اس کی کتاب میں یہ اہل حدیث عالم لکھتے ہیں:

صدیوں بعد لوگوں نے انہیں بے پدر اور آپ کی والدہ کو بے شو

(ایضاً ص ۱۰)

بتایا۔ کیا خوب ہے۔

ظاہر ہے کہ اس قسم کے اہل حدیث کو فرقہ تاجیہ اہل سنت میں جگہ نہیں د جاسکتی جب کوئی قوم اپنے اسلاف سے بیگانہ ہونے پر فخر کرے اور فہم کتاب و سنت سلف کی راہ پر نہ آئے اس گروہ کے لوگ افراد تو ہیں مگر قوم نہیں۔ قطرے تو ہیں مگر د نہیں۔ وہ ذرات تو ہیں لیکن صحرائیں۔

فرد قائم ریاست سے ہے جہل کچھ نہیں سوج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں امام فخر الدین رازی نے حضرت عیسیٰ بن مریم کے بلا پاپ پیدا ہونے اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ قرار دیا ہے یہ نہیں کہ جیسے اس اہل حدیث عالم نے ا۔ صدیوں بعد کی بات بتایا ہے۔

آنحضرت ﷺ نے اپنی امت کو آخری دور میں حدیث کے نام پر اٹھنے والے فتنے کی جو خبر دی تھی تجربات نے بتایا کہ وہ اس عہد کے جدید فرقہ پر خواہ اسے لاندہ کہیں یا اہلحدیث کہیں یا موحد کہیں یا غیر مقلد کہیں پوری طرح صادق آتی ہے اور آخری دور میں عمل بالحدیث کے عنوان سے یہی لوگ اٹھے ہیں اور ان میں جتنے ان پڑھ سب اہلحدیث ہیں اور یہ اصطلاح جدید ہے اصطلاح قدیم میں اہلحدیث محدثین کو کہتے تھے جس طرح اہل تفسیر مفسرین کو۔ نہ کہ ان پڑھ عوام کو۔ ان پڑھ عوام کو اہلحدیث (محدثین) کے مقابلے پر لانا اور ان کی صف میں بٹھانا محدثین کی ایک کھلی توجہ ہے۔

مسلمک کے نام پر الہمدیث کہلانا کیوں خطرناک ہے :

اختلاف مسلمک میں الہمدیث کہلانا خود حدیث کو اختلافی بنانا ہے اس عنوان سے علامۃ الناس کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اسلام میں حدیث کو ماننا ایک ایک اختلافی مسئلہ ہے کچھ مسلمان مانتے ہیں اور باقی کل مسلمان اپنے لئے اسے حدیث کو حجت اور سند نہیں مانتے گویا حجت حدیث اسلام کی کوئی متفق علیہ بات نہیں حدیث نہ ماننے والے بھی مسلمان ہیں اور ان کے پیچھے نماز پڑھنا بالکل جائز ہے (معاذ اللہ)

قرآن کریم کی رو سے حضور ﷺ کی اطاعت کرنا فرض ہے اور آپ کی ہر بات اور آپ کا ہر عمل سب مسلمانوں کے لئے حجت اور سند ہے یہ کیسے الہمدیث (باصطلاح جدید) ہیں جو ان سب کو جن کے بارے میں یہ تاثر دیتے ہیں کہ وہ حدیث نہیں مانتے الہمدیث نہیں ہیں مسلمان مانتے ہیں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں اور ان کی نماز جنازہ (جس میں امام بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا) پڑھتے ہیں کیا یہ لوگ اپنے جماعتی وجود اور اہل حدیث کے نام سے یہ تاثر نہیں دیتے کہ اسلام میں حدیث کو ماننا ایک اختلافی مسئلہ ہے اور اسے مانے بغیر بھی مسلمان رہ سکتے ہیں اور ان کی نماز جنازہ پڑھنا درست ہے۔

ہم صرف ایک گروہ کا نام ہی منکرین حدیث رکھتے ہیں اور دوسرے مسلمانوں کو گوان سے کہتے ہی علمی اختلافات کیوں نہ ہو منکرین حدیث نہیں کہتے ہمارے نزدیک حضور ﷺ کی بات کو ماننا اسی طرح ضروری ہے جس طرح ختم نبوت کو ماننا یا صحت قرآن کو ماننا۔ جس طرح ختم نبوت یا صحت قرآن کو نہ ماننے والا مسلمان نہیں حدیث کو نہ ماننے والا بھی مسلمان نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ مسلمان (الہمدیث باصطلاح جدید) تو حدیث کو ماننے والے سمجھے جائیں اور جو لفظی معنی کے پہلو سے الہمدیث نہیں وہ بھی مسلمان شمار ہوں۔ مسلمانوں کے ایک طبقے کو الہمدیث کہنا عام مسلمانوں میں انکار حدیث کی ایک کلی دعوت ہے۔ مولانا محمد حسین بنالوی نے اس نئے فرقے کے جو مختلف نام انگریز گورنر کے سامنے رکھے تھے انگریزوں نے ان کے لئے لاف مہب نام منظور کرنے کے بجائے الہمدیث کا

نام صرف اس لئے پسند کیا تھا کہ اس سے حدیث کو ماننا مسلمانوں میں ایک اختلافی مسئلہ سمجھا جائے گا انگریزوں نے ایک جماعت اس لئے کھڑی کر دی کہ ختم نبوت کو اختلافی مسئلہ بتادیا جائے اور ایک جماعت کو اہل حدیث کا نام دے دیا تاکہ حدیث مسلمانوں میں ایک اختلافی مسئلہ بن جائے۔ ملا مقبول دہلوی سے اردو ترجمہ قرآن اس لئے کر لیا گیا تھا کہ موجودہ قرآن بھی اختلافی مسئلہ بن جائے۔ حق یہ ہے کہ مسلمان ختم نبوت اور قرآن وحدیث میں سے کسی کو اختلافی مسئلہ سمجھتے ان کے مانے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا سو حدیث نہ ماننے والے کیسے مسلمان سمجھے جاسکتے ہیں۔

انگریزوں کی سیاسی سوچ صحیح نکلی کہ جوں ہی مسلمان کا ایک گروہ اہل حدیث کے نام سے موسوم ہوا اس کے جلد ہی بعد ہندوستان میں انکار حدیث کی تحریک اٹھ گئی اور اس میں بھی پیش قدمی اہلحدیث (باصطلاح جدید) کے ایک عالم چکڑالہ کے مولوی غلام نبی نے کی یہ وہی شخص ہے جو مولوی عبداللہ چکڑالوی کے نام سے موسوم ہوا اس نے اپنا نام غلام نبی اس لئے بدلا کہ اس کے نام سے بھی پتہ نہ چلے کہ یہ شخص پہلے اہلحدیث (باصطلاح جدید) تھا اور نبی کے غلام ہونے کا مدعی تھا مسلمانوں میں دور اول میں جو اعتقادی فتنے اٹھے وہ خوارج قدر یہ محض کرامیہ اور روانض وغیرہ تھے اور اس آخری دور میں جو فتنے اٹھے ان میں وہ قادیانی اور اہلحدیث (باصطلاح جدید) اور پرویزی تحریکیں ہیں اور ان کے بارے میں آنحضرت ﷺ پہلے سے پیشگوئیاں فرما گئے کہ ان مدعیان نبوت اور عام مدعیان عمل بالحدیث سے بچنا۔ اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔

دارالعلوم دیوبند کی طرف سے نئے سال کا کلیڈر

دارالعلوم دیوبند کی طرف سے اس سال بھی "تقویم دارالعلوم" کے نام سے ۲۰۰۰ کا کلیڈر تیار ہو کر آگیا ہے۔ جو اسلامی و انگریزی تاریخوں، سرکاری تعطیلات اور دیگر تاریخی و دستاویزی پر مشتمل آرٹ و ہیپر چارکریں، ہر صفحہ پر دارالعلوم کی مختلف عمارتوں کے فوٹو کے ساتھ نہایت دیدہ زیب طبع ہوا ہے۔ جس کی قیمت ۱۵ روپے ہے۔ شائقین و ضرورت مند حضرات رجوع فرمائیں۔

لئے کا پتہ مکتبہ دارالعلوم دیوبند (پو)

نبی اکرم کی زندگی کے حادثاتی لمحے

محمد اختر عادل قاسمی

دوسری قسط

حضور ﷺ کو جسمانی اذیتوں کا سامنا :

۱۱۔ خود حضور کے ساتھ کیا کیا ہوا وہ ایک طویل داستان ہے، کس کی مجال ہے کہ اس پوری داستان کو دہرائے۔

طویل عمر ہے درکار اسکے پڑھنے کو
ہماری داستان اور اق مختصر میں نہیں

صرف چند جھلکیاں ملاحظہ ہوں۔

آنحضرت ﷺ ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط نے آپ کے گلے میں چادر ڈال کر اس قدر ایشٹھا کہ آپ کا دم گھٹنے لگا، حضرت ابو بکر صدیق کو خبر ہوئی تو آپ دوڑے ہوئے آئے اور آپ کو اس کے شر سے بچایا، اور قریش سے مخاطب ہو کر کہا کہ (انقتلون رجلا ان يقول ربي الله) کیا تم ایک شخص کو اس لئے قتل کرتے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ کافر حضور کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر سے لپٹ پڑے اور خوب زود کو ب کیا۔

ایک مرتبہ صحن کعبہ میں قریش نے آپ کو گھیر لیا اور آپ کی شان میں گستاخی سے پیش آنا چاہا حضرت حارث بن ابی ہالہ کو خبر ہوئی تو دوڑے ہوئے آئے اور آپ کو اشرار کے جھوم و شرارت سے بچانا چاہا، کافروں نے حضرت حارث بن ابی ہالہ کو وہیں شہید کر دیا۔ آپ کی خاطر آپ کا چاہنے والا آپ کی نگاہ کے سامنے شہید کر دیا گیا۔ اللہ اللہ صدمہ کا اندازہ کیجئے،

جس راستے سے آپ رات کے وقت گزرنے والے ہوتے کانٹے بچھا دیئے جاتے کہ آپ کو اذیت پہونچے، ایک مرتبہ حضور ﷺ صحن کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے قریش بھی وہاں بیٹھے تھے، ابو جہل نے کہا کہ فلان مقام پر اونٹ ذبح ہوا ہے اسکی او جھڑی پڑی ہوئی ہے کوئی اسکو اٹھا کر لائے اور محمد (ﷺ) پر ڈال دے، یہ سن کر عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور وہ او جھڑی اٹھا لایا، جب آپ سجدہ میں گئے تو آپ کی پشت پر رکھ دی، حضور ﷺ تو اللہ کے ساتھ مصروف تھے آپ کو خبر نہ ہوئی، مگر کفار بنیکے مارے ٹوٹے جاتے تھے، حضرت عبد اللہ بن مسعود بھی وہاں موجود تھے مگر کافروں کا جہوم دیکھ کر ان کو ہمت نہ ہوئی، اتفاق سے حضرت فاطمہ زہراءؓ جو بچی تھیں آنکھیں اور انہوں نے آگے بڑھ کر باپ کی پشت پر سے اس او جھڑی کو ہٹایا اور کفار کو بھی برا بھلا کہا۔

آنحضرت ﷺ کے مکان پر پتھر پھینکے جاتے تھے، گندگی وغیرہ بھی آپ کے گھر میں پھینک دیتے تھے، ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ اے بنو عبد مناف! یہ ہسائیگی کا اچھا حق ادا کر رہے ہو؟ کبھی آپ کا نام شاعر رکھا جاتا تھا، کبھی آپ کو ساحر کہہ کر پکارا جاتا تھا، کبھی آپ کو کاہن کہتے اور کبھی مجنون کا خطاب دیتے، غرض کفار مکہ نے آنحضرت ﷺ اور آپ کی جماعت کو تکلیف پہونچانے اور آپ کے کام میں رکاوٹیں پیدا کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، (تاریخ اسلام ص ۱۰۶ ج ۱)

طواف کعبہ کے وقت بھی چیلن نہ ملا :

۱۲۔ حضرت عثمان بن عفانؓ سے مروی ہے کہ ایک بار میں نے نبی کریم ﷺ کو بیت اللہ کا طواف کرتے دیکھا، آپ طواف فرما رہے تھے، اور عقبہ بن ابی معیط، ابو جہل اور امیہ بن خلف حطیم میں بیٹھے ہوئے تھے جب آپ سامنے سے گزرے تو کچھ نازیبا کلمات آپ کو سنا کر کہے، آپ دوسری بار ادھر سے گزرے تب بھی ایسا ہی کہا، جب آپ تیسری بار گزرے تو پھر اسی قسم کے بیہودہ کلمات کہے، آپ کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا، آپ ٹھہر گئے اور فرمایا، خدا کی قسم تم بازنہ آؤ گے یہاں تک کہ تم پر اللہ کا عذاب جلد نازل ہو، حضرت عثمانؓ فرماتے ہیں کہ اس وقت کوئی شخص ایسا نہ تھا جو کانپ نہ رہا ہو آپ یہ فرما کر گھر کی طرف روانہ ہو گئے

چہرہ انور پر تھوکا گیا اور خاک ڈالی گئی :

۱۳۔ معجم طبرانی میں مغیث غامدی سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا لوگوں سے یہ فرماتے تھے کہ اے لوگو! لا الہ الا اللہ کہو، فلاح پاؤ گے، مگر بعض بد نصیب آپ کو گالیں دیتے تھے، بعض آپ پر تھوکتے اور بعض آپ پر خاک ڈالتے، پھر ایک لڑکی پانی لے کر آئی اور آپ کے چہرہ انور اور دست مبارک کو دھویا، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ آپ کی صاحبزادی زینب ہیں، بعض روایات میں ہے کہ آپ نے حضرت زینب سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا، بیٹی! تو اپنے باپ کے مغضوب اور ذلیل ہونے کا خوف مت کر۔

(کنز العمال ص ۶۰۶ ج ۶)

سربازار پتھر مارے گئے :

۱۴۔ طارق بن عبد اللہ الحارثی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو بازار ذی الحجاز میں دیکھا کہ یہ فرماتے جا رہے تھے کہ اے لوگو! لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے، اور ایک شخص آپ کے پیچھے پتھر مارتا جاتا تھا، جس سے جسم مبارک خون آلود ہو گیا اور ساتھ ساتھ کہتا جاتا تھا، لوگو! اس کی بات نہ سننا یہ مجھوتا ہے (کنز العمال ص ۶۰۲ ج ۶)

بنی کنانہ کے ایک شیخ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو بازار ذی الحجاز میں دیکھا فرما رہے تھے لوگو! لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے اور ابو جہل آپ پر مٹی پھینکتا تھا اور کہت تھا کہ لوگو! اس کے دھوکے میں نہ آنا، یہ تم کو لات وعزی سے چھڑانا چاہتا ہے، اور حضور ﷺ اس جانب ذرا بھی التفات نہ فرماتے تھے۔

(مسند احمد ص ۳۶۳ ج ۳)

مار کر بیہوش کر دیا گیا :

۱۵۔ مسند ابی یعلیٰ اور مسند بزار میں حضرت انس سے سند صحیح کے ساتھ مروی ہے کہ ایک دفعہ قریش نے آپ کو اس قدر مارا کہ آپ بیہوش ہو گئے، حضرت ابو بکر حمایت کے لئے آئے تو آپ کو چھوڑ کر ابو بکر سے لپٹ گئے، اور اتنا مارا کہ پور اسر زخمی ہو گیا

حضرت ابو بکرؓ زخموں کی شدت کی وجہ سے سر کو ہاتھ نہ لگا سکتے تھے (بخاری ص ۲۹۷)

ایک عورت آپ پر پتھر لیکر دوڑی :

۱۶۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ جب ابولہب کی بیوی ام جمیل کو خبر ہوئی کہ میرے اور میرے شوہر کے بارے میں سورہ تبت یہ انازل ہوئی ہے تو ایک پتھر لیکر آپ کو مارنے کیلئے دوڑی، آپ اور ابو بکر صدیق اس وقت مسجد حرام میں تشریف فرما تھے، ام جمیل جس وقت وہاں پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے اسکی آنکھ پر پردہ ڈال دیا، اور اسکو صرف ابو بکر نظر آئے، حضور نظر نہ آئے ام جمیل نے ابو بکر سے پوچھا کہ تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ وہ میری مذمت اور بھوکرتے ہیں، خدا کی قسم اس وقت ان کو پاتی تو اس پتھر سے مارتی، خدا کی قسم میں بڑی شاعرہ ہوں اور اسکے بعد یہ کہا

مذمنا عصینا - وامرہ ابینا - و دینہ قلینا

یعنی ہم نے مذحم (جس کی برائی کی جائے) کی نافرمانی کی اور اسکا حکم ماننے سے انکار کیا، اور اسکے دین کو ناپسند کیا، یہ کہکر واپس ہو گئی، جب ام جمیل چلی گئی تو ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ ﷺ غالباً ام جمیل نے آپ کو دیکھا نہیں، آپ نے فرمایا اسکے جانے تک ایک فرشتہ جھکو چھپائے رہا۔

(صحیح مسلم ص ۵۶۷ ج ۸)

اللہ نے رخ پھیر دیا :

۱۷۔ قریش حضور ﷺ کو بجائے ”محمد“ کے ”مذحم“ کہتے تھے ”محمد“ کے معنی ہیں جس کی تعریف کی جائے، اور ”مذحم“ کے معنی ہیں مذموم اور برا، حضور ﷺ فرماتے کہ اے لوگو! تم تعجب نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کے سب و شتم کا رخ مجھ سے پھیر دیا، وہ مذحم کو ”برا“ کہتے ہیں اور میں ”محمد“ ہوں۔ (ابن ہشام ص ۱۱۷ ج ۱)

دوست کی خاطر رسول اللہ ﷺ کے چہرہ پر تھوک دیا :

۱۸۔ عقبہ بن ابی معیط، ابی بن خلف کا گہرا دوست تھا، ایک روز عقبہ آنحضرت

ﷺ کے پاس آکر کچھ دیر بیٹھا اور آپ کا کلام سنا، ابی کو جب خبر ہوئی تو فوراً عقبہ کے پاس آیا اور کہا مجھ کو یہ خبر ملی ہے کہ تو محمد کے پاس جا کر بیٹھا ہے اور ان کا کلام سنا ہے، خدا کی قسم جب تک محمد کے منہ پر جا کر تھوک نہ آئے تجھ سے بات کرنا اور تیری صورت دیکھنا مجھ پر حرام ہے، چنانچہ بد نصیب عقبہ اٹھا اور چہرہ انور پر تھوک آیا (ابن الاثرم ۷۲۷)

کافر تو ہیں و تذلیل کی آخری حد تک اتر چکے تھے، آج اس تصور بھی ہمارے لئے سربان روح ہے خدا تعالیٰ کو آپ کی قتل و اطمینان کے لئے یہ آیت اتارنی پڑی، و یوم یعض الظالم علی یدیه یقول یتلتنی اتخذت مع الرسول سبیلاً یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلاناً خلیلاً، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطن للانسان خذ ولا وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجوراً وکذا لک جعلنا لکل نبی عدواً من المجرمین وکفی ہر یک ہادیاً و نصیراً۔ (الفرقان ۲۷)

ترجمہ! اور اس دن کو یاد کرو جس دن ظالم حسرت و ندامت سے اپنے ہاتھ منہ میں کانٹے گا اور کہے گا کہ کاش میں رسول کے ساتھ اپنی راہ بناتا اور کاش فلا نے کو اپنا دوست نہ بناتا اس کبخت نے مجھ کو اللہ کی نصیحت سے گمراہ کیا اور رسول اللہ کہیں گے کہ اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کر دیا تھا، اے ہمارے نبی آپ رنجیدہ نہ ہوں ہر نبی کیلئے اسی طرح بحر میں سے دشمن پیدا کئے ہیں اور تیرا رب ہدایت و نصرت کے لئے کافی ہے۔

اظہار حیرت :

۱۹۔ ولید ابن مغیرہ کہا کرتا تھا کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ محمد پر تو وحی نازل ہو اور میں اور ابو مسعود ثقفی چھوڑ دیئے جائیں، حالانکہ ہم دونوں اپنے اپنے شہر کے بڑے معزز ہیں، میں قریش کا سردار ہوں اور ابو مسعود قبیلہ ثقیف کا سردار ہے۔ (ابن ہشام ص ۱۲۷)

قرآن کے مقابلے میں عجمی داستانیں لائی گئیں

۲۰۔ نصر بن حارث قریش کا ایک سردار تھا، تجارت کے لئے فارس جاتا تھا اور

وہاں سے شاہان عجم کے قصبے اور داستانیں خرید کر لاتا اور قریش کو سنا تا اور کہتا کہ محمد تو تم کو عاد اور ثمود کے قصبے سناتے ہیں، اور میں تم کو رستم و اسفندیار اور شاہان فارس کے قصبے سناتا ہوں لوگوں کو یہ افسانے دلچسپ معلوم ہوتے تھے۔

ایک گانے والی لونڈی بھی خرید رکھی تھی، لوگوں کو اس کے گانے سنوا تا اور جس کے متعلق یہ معلوم ہوتا کہ وہ اسلام کی طرف راغب ہے اس کے پاس اس لونڈی کو لے جاتا اور کہتا کہ اسکو کھلا پلا اور گانا سنا، پھر اس سے کہتا کہ بتا یہ بہتر ہے یا وہ چیز بہتر ہے جس کی طرف محمد بلاتے ہیں کہ نماز پڑھو اور روزہ رکھو اور جنگ کرو - (سبع السنہ ص ۶۹)

اولاد کی موت پر طعن و تشنیع:

۲۱۔ انہی دنوں جب ہر طرف سے کفار مکہ طغر کے نشتر چھوڑ رہے تھے اور لعنت و ملامت کا طوفان اٹھائے ہوئے تھے اللہ کی حکمت حضور کے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا اور خدا کی شان بے نیازی کہ حضور کی ساری اولاد نرینہ بچپن ہی میں اللہ کو پیاری ہو گئی، خوب دل کھول کر اس کا مذاق اڑایا گیا، خوشیاں منائی گئیں۔ آوازے کسے گئے، اور تالیاں بجائی گئیں، مولانا عبد الماجد دریابادی نے خوب لکھا ہے:

”اللہ اللہ کیا شان بے نیازی اور کیا جلوۂ حکمت آرائی ہے کہ باغیوں اور سرکشوں کی اولاد اور اولاد در اولاد پھل پھول رہی ہے، اور جو اپنے رب کا نام چنے والا ہے اسے اس نعمت سے بھی محروم کیا جا رہا ہے اس کے پاس نہ دولت تھی نہ حکومت نہ اسکی کوئی بڑی پارٹی تھی نہ اس کے معتقدین کا کوئی وسیع حلقہ، ہر طرف سے مخالفت کا جہوم، ہر سعی اصلاح میں ناکامی، ہر دعوت حق میں بے اثری، غرض ہر دنیوی نعمت سے محرومی چشم ظاہر کو پہلے ہی سے نظر آرہی تھی، لے دے کے یہ جو آخری نعمت تھی اب یہ بھی چھن کر رہ گئی، دیتا ایسے مواقع پر کیا رائے قائم کرتی؟ اس نے وہی رائے قائم کی جو اندھوں اور بے بصروں نے ہمیشہ قائم کی ہے، وہ ہنسی، وہ مسکرائی، وہ خوشی سے اچھلی اور کودی، عام بن وائل منکروں کا ایک سردار، اور ناچیاروں کا پیشوا تھا، اس نے چمک چمک کر اور ٹٹک ٹٹک کر اپنے

ساتھیوں سے کہا کہ چلو چھٹی ہو گئی، تمہاری نسل ختم ہوئی اور آگے نہ اس کے کام کو چلانے والا باقی رہا۔ اس کے نام کا لینے والا دیکھا ہمارے دیوتاؤں سے بے ادبی کرنے کا یہ انجام جنہوں نے محمد کو محض گوشت پوست کا مجموعہ سمجھ رکھا تھا، وہ اس طنز میں شاید معذور بھی تھے، کوئی کس طرح دکھا دیتا کہ کس جسم عنصری کا لفظ اپنے اندر کس روح مطہر کو ڈھپنے اور چھپائے ہوئے ہے۔

حضور کو تو صدمہ پہونچا ہی خدا کو بھی ناگوار گذر اور آپ کی تسلی کے لئے سورہ کوثر نازل فرمائی کہ یہ بے خبر اور بے بصر، یہ غافل اور جاہل تیرے اوپر طعنہ زن ہیں، ان بد بختوں کو کیا خبر کہ ہم نے تجھے خیر کثیر دے رکھی ہے، بھلا یوں کس خزانے در خزانے تجھے عطا۔ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ کر رکھیں ہیں ساری اچھائیوں، ساری خوبیوں، ساری محبوبوں کا مالک تجھے بنا رکھا ہے، تیرے لئے کس چیز کی کمی ہو سکتی ہے، دنیا میں بھی، عقبی میں بھی، جسے دینے والے ہم ہوں اسکی دولتندی کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے، جسے بخشنے والے ہم ہوں اسکی نعمت اندوزیاں کس کے شمار میں آسکتی ہیں، جس پر مہربان ہم ہوں اسکے جاودہ جلال، اسکے عز و کمال، اسکے حسن و جمال، اسکے مال و منزل اور اسکے اوج و اقبال کا احاطہ کرنا کس کے بس کی بات ہے۔ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔

یہ ضیٹ طعنہ زن ہیں کہ تیری نسل ختم ہو رہی ہے، اور تیرا سلسلہ منقطع ہو رہا ہے، تیری نسل بھلا کبھی ختم ہونے والی ہے اور تیرا سلسلہ کبھی قطع ہونے والا ہے؟ یہ بد بطن دیکھنے کو زندہ نہ رہیں گے لیکن ان کے جانشین دیکھیں گے، زمین و آسمان دیکھیں گے، جن و بشر دیکھیں گے، آفتاب و ماہتاب دیکھیں گے کہ تیری نسل قائم اور تیرا سلسلہ دائم ہے، بادشاہین بنیں گی اور بگڑیں گی، حکومتیں قائم ہوں گی اور مٹیں گی، شہر ہمیں گے اور اجڑیں گے قومیں ابھریں گی اور فناں ہوگی۔ لیکن تیرا نام زندہ اور تیرا کام پائندہ، قیمت تک قائم، اور قیامت کے بعد بھی قائم، دنیا میں تیرے نام کی وقعت ہوگی،

جونہ آج تک کسی بندہ کی ہوئی اور نہ ہوگی، اونچے میناروں سے تیراٹام ہمارے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، دشت و جبل، صحرا و دریا، بحر و بر، شہروں اور دیہاتوں، آبادیوں اور ویرانوں، سمندروں اور پہاڑوں، وادیوں اور گھاٹیوں میں سب کہیں تیرے نام کی منادی ہوگی، حجاز و عراق، یمن و شام، حبش و مصر ایران و توران، بخارا و ہندوستان، چین و جاپان، روس و افغانستان، جرمنی و انگلستان، فرانس و امریکہ، دنیا کا گوشہ گوشہ اور ہماری وسیع زمین کا چپہ چپہ تیرے نام کی پکار سے گونجے گا۔

(ذکر رسول ص ۳۷-۳۸)

آنکھیں منکائی گئیں، سیٹیاں اور تالیاں بجائی گئیں :

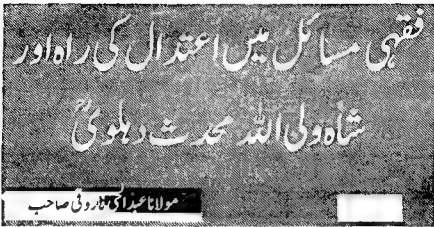
اسود بن مطلب اور اسود بن عبد یغوث اور ان کے ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو دیکھ کر آنکھیں منکاتے اور کہتے تھے کہ یہی ہیں وہ لوگ جو روئے زمین کے بادشاہ ہوں گے، اور قیصر و کسری کے خزانوں پر قبضہ کریں گے۔ اور خوب سیٹیاں اور تالیاں بجاتے۔

(ابن اثیر ص ۲۶-۲۷)

صبر کی انتہا :

آخر استہزاء و تمسخر کی بھی کوئی حد ہو بہتی ہے۔ پانچ بد بختوں کا نصیب، پیغمبر کا بیاناہ صبر اور وہ جلال نبوت کی زد میں آگئے۔

ایک بار آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے کہ جبریل امین آگئے، آپ نے جبریل امین سے ان لوگوں کے استہزاء و تمسخر کی شکایت کی۔ اتنے میں ولید سامنے سے گذرا، آپ نے بتلایا کہ یہ ولید ہے، جبریل نے ولید کی شہ رگ کی طرف اشارہ فرمایا، آپ نے پوچھا یہ کیا کیا؟ جبریل نے کہا اس کے لیے آپ بے فکر رہیں۔ اللہ کافی ہے۔ اس کے بعد اسود بن مطلب گذرا، آپ نے بتلایا کہ یہ اسود بن مطلب ہے، جبریل نے آنکھوں کی طرف اشارہ کیا، آپ نے دریافت کیا، اے جبریل یہ کیا کیا؟ جبریل نے کہا، اسود بن مطلب کے لیے بھی آپ بے فکر رہیں، اس کے بعد اسود بن عبد یغوث ادھر سے گذرا،

اجتہاد:

شاہ صاحبؒ کے فقہی نظریات کو سمجھنے اور انکے تجدیدی کاموں کا مزید جائزہ لینے کے لئے ضروری ہے کہ یہ معلوم کیا جائے کہ اسلام میں اجتہاد اور تعلقہ کا کیا مقام ہے۔ آپ نے غلط اجتہاد کے دروازے کو بند کر کے ایک مجتہد کے صحیح دائرہ کار کو متعین طور پر کر دیا ہے اور اجتہاد کی شرائط اور مجتہدین کے درمیان فرق مراتب قائم کر کے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ کون سے اجتہاد کا دروازہ بند ہے اور کون سا کھلا ہے۔

عقد الحید، ۵۸/۵۹

اجتہاد کی تعریف :

اجتہاد کے لغوی معنی مقصد کو حاصل کرنے کی انتہائی کوشش کرنا، زحمت برداشت کرنا اور مشقت اٹھانا ہے، عربی زبان میں یہ لفظ اسی قسم کی جدوجہد کرنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے جس میں خوب محنت شاقہ برداشت کرنی پڑے۔ اصطلاحاً علماء کے بقول اجتہاد عبارت ہے اس کوشش سے جو کسی قضیہ یا حکم شرعی کے بارے میں

بحد امکان ذاتی رائے قائم کرنے کے لئے کی جائے (۱) (کشف اصطلاحات الغنون، قاضی محمد امجدی قنوی (م ۱۹۹۷ء) ص ۱۹۸، ۲، ثالثی، (۲) عقد و لید۔

اس تعریف کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوئی کہ جو عالم کتاب وسنت اور اجماع و قیاس کو سامنے رکھتے ہوئے شریعت اسلامیہ کے دائرے میں مختلف فیہ مسائل کا حل تلاش کرے وہ مجتہد ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شریعت کی تکمیل میں اجتہاد کی ضرورت کب اور کیوں پیش آتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان فطری طور پر اپنے گرد و پیش کے سماج اور معاشرے کا پابند ہے، اس کی فطرت میں تہذیب و تمدن کا عنصر غالب ہے لیکن تہذیب و تمدن کوئی جامد شے نہیں ہے بلکہ ہمہ وقت اس میں ارتقاء اور تبدل ہو تا رہتا ہے۔ یہ ترقی اور تبدیلی جن احوال و اسباب کی مرہوں منت ہے ان احوال و اسباب کے تغیر سے بسا اوقات یہ ارتقاء تنزل میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ انسانی زندگی ہر آن اور ہر لمحہ تغیر پذیر حالات سے گزرتی رہتی ہے اور ہر قدم پر نئے مسائل سے سامنا کرنا پڑتا ہے لہذا ان حالات میں شریعت کی مطابقت بھی ضروری ہوتی ہے اس سے کبھی اور کسی کو بھی معسر نہیں ہے۔

اجتہاد کی قسمیں اور مجتہد مستقل کی خصوصیات :

شاہ صاحبؒ نے اجتہاد کی بنیادی دو قسمیں (۱) بتلائی ہیں جس میں ایک اجتہاد مطلق (مستقل) اور دوسری اجتہاد مقید (منقوب) ہے۔ مجتہد مستقل دوسروں سے تین باتوں میں ممتاز ہوتا ہے۔ (وصاف ترجمہ ۱۱، اصف ص ۵۶ مطبوعہ مکتبہ)

اول۔ اس کو ان قواعد میں تصرف کرنے کا حق ہے جن پر اس کے اجتہادی مسائل کی بنیاد ہے۔

دوم۔ ان احادیث و آیات و آثار کو تلاش کرنا اور ان کی مدد سے ان احکام کو پہنچانا جن کا جواب پہلے ہو چکا ہے، مزید برآں متعارض دلیلوں میں سے کسی ایک کو دوسری کے مقابلہ میں اختیار کرنا اور ان کے جتنے معانی ہو سکتے ہیں ان میں سے رائج کو بیان کر دینا اور ان

دیلیوں کی روشنی میں احکام فقہی کے مآخذ پر مطلع ہوتا۔

سوم۔ ان مسائل کا جواب دینا جن کا حل پہلے نہیں ہوا ہے، یہ حل انہی دیلیوں سے نکال کر دینا جن سے پہلوں نے نکالا تھا۔ (۲) عقد الجید ص ۱۰ مطبوعہ دہلی۔

مذکورہ بالا امتیازات کے علاوہ الانصاف، میں ایک جگہ آپ نے ایک چوتھا امتیاز بھی تحریر کیا ہے وہ یہ کہ مجتہد مذکور کو قبولیت عامہ اور تائید ربانی بھی حاصل ہو اور علماء، مفسرین، محدثین، اصولیین اور حفاظ کتب فقہ بھی اس کی طرف مائل ہوں اور اس کی یہ قبولیت زمانہ ہائے دراز تک جاری رہے۔ (۱) دساف ص ۳۔

مجتہد عقید (منتسب) یعنی منسوب یہ مستقل وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے امام کے قواعد و ضوابط کو تسلیم کرے اور دیلیوں کی تلاش اور مآخذ کی واقفیت میں اس کے کلام سے مدد لے کر مسائل و معاملات کے حل نکالنے پر قادر ہو۔ استنباط کی یہ قوت خواہ اس میں کم ہو یا زیادہ بہر حال وہ مجتہد منتسب کہلانے کا مستحق ہوگا۔ (۳) عقد الجید ص ۱۰۔

اجتہاد کی مذکورہ بالا دو قسموں کے علاوہ شاہ صاحبؒ نے اس کی چند قسمیں اور بھی بیان کی ہیں مجملہ ان کے تیسری قسم وہ ہے جو مجتہد معصب سے مرتبہ ہیں کم ہو جس کو مجتہد فی الہد ہب کہتے ہیں۔ ایسا شخص اپنے امام کی تقلید ان تمام مسائل میں کرتا ہے جن کی تصریح امام سے ظاہر ہو چکی ہے۔ یہ بھی اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے امام کے قواعد اور ان تمام باتوں کو جانتا ہو جن پر اس کے امام نے اپنے مذہب کی بنیاد رکھی ہے لہذا مجتہد فی الہد ہب کو جب کسی ایسے مسائل سے سابقہ پڑتا ہے جن کے بارے میں امام کا کوئی صریح قول نہیں ملتا تو وہ اپنے امام کے مذہب کے بنیادی اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے مسئلہ کا حل تلاش کریگا۔ (۱) عقد الجید ص ۱۱۔

جو عالم مجتہد فی الہد ہب سے بھی مرتبہ میں کم ہو وہ مجتہد فی الفتویٰ کہلاتا ہے، ایسا شخص اپنے امام کے مذہب میں پوری واقفیت رکھتا ہے اور اپنے امام کے قول کو اسی کے دوسرے قول پر ترجیح دینے کی خاطر خواہ صلاحیت رکھتا ہے۔ (۲) عقد الجید

مذکورہ بالا مجتہدین کی اقسام کے علاوہ مختلف فقہاء نے ان اقسام کی بھی کچھ قسمیں

تحریر کی ہیں مثلاً مجتہد منتسب مطلق، مجتہد منتسب مقید، مجتہد مطلق مستقل وغیرہ مستقل، مجتہد فی الشرع، مجتہد فی المسائل، مجتہد صاحب تحریر اور مجتہد صاحب ترجیح وغیرہ، ہم ان سب کی تفصیل میں جانے کی ضرورت خیال نہیں کرتے کیوں کہ اس سے مضمون کے طویل ہونے کا اندیشہ ہے۔

اجتہاد کے نسبت شاہ صاحبؒ کی ایک وضاحت :

بعض حضرات کا خیال تھا کہ اجتہاد کا باب بند ہو چکا ہے حالانکہ حقیقت امر یہ ہے کہ یہ باب ایک دن کے لئے بھی بند نہیں ہوا۔ اجتہاد ہر دور و ہر زمانہ میں کیا جاتا رہا ہے فرق صرف اجتہاد مطلق اور اجتہاد مقید میں رہا ہے لہذا یہ اجتہاد مطلق ہے جس کے بند ہونے پر امت کا اتفاق ہے۔ حضرت شاہ صاحبؒ، علامہ جلال الدین سیوطیؒ، (م ۹۱۱ھ) کا قول نقل کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

وان المطلق كما قرره في كتابه اور (جتہاد) مطلق جیسا کہ خود (ابن صلاح نے) 'اداب الفتناء' والنووی فی شرح ابی کتاب آداب التقیاء میں اور نووی نے شرح المذہب نوعان 'مستقل' وقد فقد من ہیں جس میں ایک "مستقل" ہے جو چوتھی صدی رأس الأربع مائة فلم یکن وجودہ جبری سے مفقود ہو گئی اس لئے اس کا وجود ممکن 'ومنسب' وهو باقی الی ان یاتی نہیں ہے اور (دوسری قسم) منتسب ہے وہ اشراط الساعة الكبرى ولا یجوز قیامت کی بڑی نشانیوں کے آنے تک باقی رہی گی اقطاعه شرعاً لانه فرض کفایہ اور شرعاً اس کا منقطع ہونا جائز نہیں کیونکہ وہ فرض کفایہ ہے۔

(۱)

مذکورہ بالا عبارت میں شاہ صاحبؒ نے یہ بات بالکل صاف ظاہر کر دی ہے کہ اجتہاد مطلق کا باب تو بند ہو چکا ہے مگر منتسب (مقید) کا باب کھلا ہوا ہے اور تا قیام قیامت کھلا رہے گا، مزید یہ کہ اسکا انقطاع شرعاً جائز بھی نہیں ہے۔ اس طرح اجتہاد مقید ہر دور میں ہوتا رہے گا اور یہ ساری امت پر ایک فرض کفایہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہی بات تقریباً امام

شاطبیؒ (م ۹۰۷ھ) جیسے شفق اور شارح فقہ مالکی بھی اپنی بلند پایہ کتاب ”اموائقات“ میں تحریر کرتے ہیں :

الاجتهاد علی ضربین ، احدهما اجتهاد کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جس کا لاہمکن ان ینقطع اصل التکلیف انقطاع ممکن نہیں یہاں تک کہ انسان وذلك عند قيام الساعة والثانی کی مسوئیت ہی ختم ہو جائے اور یہ بات ممکن ان ینقطع قبل فناء الدنيا ، فاما قیامت سے قبل ممکن نہیں۔ دوسری الاول فهو الاجتهاد المطلق قسم وہ ہے جس کا انقطاع دنیا کے فناء (تحقیق المناط) وهو الذی ہونے سے قبل ممکن ہے۔ پہلا اجتهاد لاحلاف بین الامة فی قبوله (۱) ”مطلق“ ہے جس کی قبولیت کے بارے میں امت میں کوئی اختلاف نہیں

۱۳۴۱ھ

مجتہد کا وجود ضروری ہے :

اجتہاد اور مجتہد کی ضرورت کے سلسلہ میں شاہ صاحب شوافع کے مذہب کے موافق ہیں، ان کے نزدیک ہر زمانہ میں مجتہد (مطلق منتسب) کا وجود ضروری ہے چنانچہ وہ اپنی معروف کتاب ”مقیسات البیہ“ میں اس بات کو اس طرح بیان کرتے ہیں :

امت راہی وقت از عرض مجتہد ہر کتاب امت کو کسی وقت بھی کتاب دست پر دست استفتاء حاصل نیست۔ (۲) اجتہادات کو پیش کرنے سے استفتاء مقیسات البیہ جلد ثانی ص ۴۴۰، مدینہ حاصل نہیں ہے

پریس بجنوری ۱۳۵۵ھ

اسی موضوع پر اپنی مشہور شرح موطا مصنفی، (فارسی) میں بھی اس طرح تحریر فرماتے ہیں :

تفصیل اس مجمل آنت کہ اجتہاد در ہر عمر فرض بالکفایہ است و مراد ایں جا نہ اجتہاد مستقل است مثلاً اجتہاد شافعی مسائل کثیر الوقوع غیر محصور اند و معرفت احکام الہی در آنہا واجب وانچہ مسطور مدون شدہ است غیر کافی ۱۰ (۱) مغلّی (فارسی) شرح موطاء (عربی)، شہ ولی اللہ، ص ۱۲۳، مطبع داروقی دہلی ۱۳۹۳ھ

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ اجتہاد ہر زمانے میں فرض کفایہ ہے لیکن یہاں اجتہاد مستقل مثل اجتہاد شافعی مراد نہیں ہے۔ مسائل کثیر الوقوع بے شمار ہیں اور ان کے بارے میں احکام الہی کی معرفت واجب ہے، (ابنک) اس سلسلہ میں جو کچھ مدون و مرتب ہو چکا ہے وہ ناکافی ہے۔

مذکورہ خیالات کی روشنی میں شاہ صاحب ہر زمانہ میں مجتہد مستتب کا وجود فرض کفایہ مانتے ہیں جس کا بدیہی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر کسی زمانہ میں تمام لوگ اجتہاد کو ترک کر دیں تو سب گناہگار ہوں گے جیسا کہ ہر فرض کفایہ کے بارے میں شریعت اسلامیہ کا فیصلہ ہے۔ اس کے فرض کفایہ ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب تو یہ ہے کہ مسائل فقہیہ کثیرہ الوقوع اور غیر محصور ہیں، ان میں احکام الہی کی معرفت واجب ہے اور جو مدون ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے بھی تو وہ ناکافی ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ اس مدون ذخیرہ میں بھی بڑے اختلافات ہیں اور ان دلائل کی طرف رجوع کئے بغیر انہیں حل نہیں کیا جاسکتا اور یہ ظاہر ہے کہ نئے پیش آمدہ مسائل کا شرعی حل دریافت کرنا اور اختلافات کی صورت میں اولہ کی طرف رجوع کر کے ان کا حل دریافت کرنا کسی مجتہد ہی کا کام ہے۔

اجتہاد مطلق کے بند ہونے کے اسباب :

’الانصاف‘ میں شاہ صاحب نے یہ بات بالکل صاف کر دی ہے کہ اجتہاد مطلق کا باب تو بند ہو چکا ہے مگر حنوب (مقید) کا باب کھلا ہوا ہے اور تا قیام قیامت کھلا رہیگا اور مزید یہ کہ اس کا انقطاع بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس بات پر امت کا اتفاق ہو چکا ہے۔ اجتہاد

مطلق کے منقطع ہونے کا وجہ یہی ہے کہ شریعت الہیہ کے دائمی اصول و کلیات مدون و مرتب ہو چکے تھے اور ان کی بنیادوں پر مختلف مذاہب کی کتابیں بھی مدون ہو چکی تھیں لہذا اصول و کلیات میں کسی نئے اجتہاد کا کوئی موقع باقی نہیں رہا۔ اسی طرح اجتہاد کے متعلقہ علوم میں جس مجتہدانہ بصیرت اور سوجھ بوجھ کی ضرورت ہوتی ہے اب اس سے لوگ دور ہو چکے ہیں۔ ان امور یا ان کی کسی شق سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے مگر شاہ صاحب کی رائے یہی تھی۔

اجتہاد و منتسب مقید :

اجتہاد مقید کا جہاں تک سوال ہے اس کا باب ہر دور میں کھلا رہا ہے اور آج بھی بند نہیں ہے مثلاً پانچویں صدی ہجری میں سود کی شکلوں سے بچنے کے لئے بیع الوفا کے احکامات وغیرہ وضع کئے گئے، اسی طرح تمام متاخرین فقہانے قرض خواہوں کی رضامندی کے بغیر قرضدار کے تمام تصرفات مثلاً وقف اور ہبہ وغیرہ ممنوع قرار دیئے، ٹھیک اسی طرح ہر دور میں جو اجتہادات کئے گئے ہیں ان سب کے نظائر موجود ہیں۔ اس موجودہ دور میں بھی اجتہاد کے نظائر نہ صرف یہ کہ ملتے ہیں بلکہ بکثرت موجود ہیں مثلاً نماز میں لاؤڈ اسپیکر کا استعمال، رویت ہلال سے متعلق شریعت کے مقاصد کی توضیح، عورت کی امارت و قضا کے استثناء کا مسئلہ، برتھ کنٹرول کے بارے میں شرعی احکامات، بینکنگ اور بیمہ اور ان جیسے دوسرے مالی معاملات میں شریعت کی تشریح اور اسی طرح مفقود النہر شوہر کی عدت و انتظار کے بارے میں فتوے کی تبدیلی وغیرہ جیسی مثالیں باب اجتہاد، تضاد فتویٰ ہی سے تعلق رکھتی ہیں۔

اجتہاد منتسب مقید کے بارے میں شاہ صاحب اور دوسرے فقہاء محدثین نے اپنی فہم و فراست کے مطابق مختلف قسمیں بیان کی ہیں۔ جیسا کہ پہلے تحریر کیا جا چکا ہے اس کی قسمیں خواہ کتنی ہی ہوں بہر حال سب میں ہمت و صلاحیت کے بعد اجتہاد کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے :

ومنی قصر اہل عصر حتی اور جب کسی زمانہ کے لوگ اس میں کوتاہی کریں
ترکوه ائعموا کلہم وعصوا بیان تک اس (اجتہاد) کو بالکل ہی چھوڑ نہیں تو وہ
سب کے سب گناہگار ہوں گے اور نافرمان متصور کے
جائیں گے۔

اب اتنا کچھ لکھ دینے کے بعد مزید کیا گنجائش باقی رہ جاتی ہے۔

عہد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ

بقلم : شیخ عطیہ محمد سالم حفظہ اللہ حج ہائی کورٹ مدینہ منورہ و مدرس حرم نبوی

ترجمہ و تلخیص : محمد عارف جمیل المبارک فوری

حضرت ابو بکرؓ کا عہد، مختصر رہا ہے، لوگ عہد رسالت سے قریب تھے، اس لیے تراویح میں کسی تبدیلی کے محرکات نہیں ملے، یہی وجہ ہے کہ کسی نے عہد صدیقی میں تراویح کے تعلق سے کسی تبدیلی کا ذکر نہیں کیا، کیوں کہ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ حضور ﷺ ہم کو قیام رمضان کی ترغیب دیتے، لیکن عزیمت کے ساتھ حکم نہیں تھا، آپؐ فرمایا کرتے تھے۔

جس نے ایمان کے ساتھ، بہ نیت ثواب قیام رمضان کیا اس کے پچھلے مہینے معاف ہو گئے، رسول اللہ ﷺ کی وفات تک یہی سلسلہ جاری رہا۔ امام بیہقی نے کہا : احمد بن منصور رمادی کی روایت میں یہ اضافہ ہے ”حضرت ابو بکرؓ خلافت کے دور میں، اور حضرت عمرؓ کی خلافت کے ابتدائی دور میں“ اس روایت کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ اور اس کو امام مالک نے ابن شہاب تک اپنی سند سے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی رحلت کے وقت یہی سلسلہ جاری تھا، اور یہی حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کی خلافت کے ابتدائی دور میں باقی رہا۔

بیہقی میں حضرت عائشہؓ کا قول مذکور ہے :

”ہم کتب سے بچوں کو پکڑ کر لاتے تھے تاکہ ہمیں ماہ رمضان میں قیام لیل کرائیں۔ اور اسکے عوض ہم ان کے لیے قلیہ (شوربہ) اور ”خسکناج“ تیار کرتے تھے۔ مردوزی کے الفاظ یہ ہیں : ہم ان کے لئے ”قلیہ“ اور ”خسکار“ تیار کرتے تھے۔ ”خسکار“ عقیقوں کی روٹی ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کی امامت میں تراویح ہوتی تھیں۔ اور یہ عہد رسالت میں نہیں ہوا، لہذا یہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے عہد میں ہوا جو ایک تبدیلی مانی جاتی گی، یا عہد فاروقی میں ہوا۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ عہد صدیقی میں پیش آیا ہے کیوں کہ حضرت عمرؓ کے عہد میں مردوں کے لیے چند ائمہ، اور عورتوں کے لیے ایک امام کی تعیین کا واقعہ پیش آیا ہے، جیسا کہ آئے گا، بہر کیف یہ تبدیلی کا عکاس ہے اگر یہ واقعہ حضرت عمر کے دور میں پیش آیا ہے تو غالب گمان ہے کہ ایسا گھروں کے اندر ہوا ہوگا، اس لئے کہ جب حضرت عمرؓ نے عورتوں کے لئے امام مقرر کر دیا تو پھر عورتیں کتب سے بچوں کو چمڑ لائیں ایسا نہیں ہو سکتا، اور خصوصاً حضرت عائشہؓ سے ایسی امید نہیں، وہ تو اپنے گھر میں تراویح پڑھتی رہیں ہوں گی، اور کچھ عورتیں جمع ہو جاتی رہی ہوں گی۔

عہد صدیقی میں قرأت :

عہد صدیقی میں بھی قرأت لمبی ہوتی ہے، حضرت ابو بکر صدیقؓ کے صاحب زادے عبداللہ بن ابو بکر سے امام مالک کی روایت میں ہے، ”میں نے اپنے والد کو یہ فرماتے سنا کہ ہم رمضان میں قیام لیل (تراویح) سے لوٹتے تو جلدی جلدی خدام سے کھانا مانگتے کہیں فجر طلوع نہ ہو جائے“

عہد صدیقی میں قرأت کے درمیان ایک طرح کا موازنہ شروع ہو گیا جس قاری کی آواز اچھی ہوتی، لوگ اس کی طرف مائل ہوتے تھے۔ اس کی وضاحت ان شاء اللہ عہد فاروقی پر بحث کے ضمن میں آئے گی۔

عہد عمر فاروقی رضی اللہ عنہ :

حضرت عمرؓ کا زمانہ آیا تو یہی سابقہ نوعیت جاری تھی، لوگ متفرق طور پر اکیلے، اور باجماعت مسجد اور گھروں میں تراویح پڑھتے تھے۔ اس کی مکمل تصویر، ان دو آثار سے سامنے آتی ہے : یاس ہذلی کا اثر، اور عبدالرحمن بن عبد کاثر۔

اثر اول :

بروایت نوفل، یاس ہذلی نے کہا : ”عوگ رمضان میں مسجد میں قیام لیل کرتے

تھے، اگر کسی اچھی قرأت والے قاری کو سنتے تو اسکی طرف مائل ہو جاتے، حضرت عمرؓ نے فرمایا: لوگوں نے قرآن کو غناء بنا لیا ہے، خدا کی قسم! اگر مجھ سے ہو سکا تو میں اس کو بدل کر رہوں گا، اس کے بعد تین راتیں نہیں گزری تھیں کہ انہوں کو سب لوگوں کو حضرت ابی بن کعبؓ کے پیچھے جمع کر دیا، اور حضرت عمرؓ نے فرمایا: اگر یہ بدعت (نئی چیز) ہے، کیا خوب بدعت ہے؟ ”رد الوعزی۔

اشردوم :

عبدالرحمن بن عبدالقازی کا اثر، جو یہ ہے : ”میں حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ رمضان میں مسجد میں آیا، تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ متفرق طور پر نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی تنہا پڑھ رہا ہے، تو کسی کے پیچھے ایک جماعت پڑھ رہی ہے، حضرت عمرؓ نے فرمایا : میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں ان سب کو کسی ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو بہتر ہو گا، اور پھر اس کا عزم کر کے، سب کو حضرت ابی بن کعبؓ کے پیچھے جمع کر دیا، اس کے بعد میں ان کے ساتھ ایک رات اور نکلا، لوگ اپنے قاری کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، تو حضرت عمرؓ نے فرمایا: یہ بدعت تو اچھی ہوئی۔ رات کا وہ حصہ جس میں تم سوتے رہے ہو (یعنی آخر رات) وہ اس حصہ سے افضل ہے، جس میں نماز پڑھتے ہو، لوگ شروع ہی رات میں تراویح پڑھ لیتے۔

(رد الوعزی)

ایک تبدیلی :

ان دونوں آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ کے ہاتھ پر ایک تبدیلی ہوئی، یعنی انہوں نے متفرق لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے لگا دیا۔ اس تبدیلی کے اسباب متعدد ہوں، لیکن اس میں کئی مصلحتیں تھیں۔

پہلے اثر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا سبب حسن قرأت تھا، جو قرأت کے لئے منافسہ و مسابقت کے لئے، اور عام لوگوں کی سبقت کا ایک بڑا میدان تھا، اگر یہی سلسلہ زیادہ دنوں تک جاری رہتا تو اسکی وجہ سے مصلیان کے درمیان بعد پیدا ہو جاتا، لہذا انہوں نے قرأت کو ایک کرنے کے لئے ایک قاری مقرر کر دیا۔ اس سے یہ ضابطہ اخذ کیا جاسکتا ہے

کہ دفع فساد، تحصیل مصلحت سے مقدم ہے، اس لئے کہ اگر مصلیٰ، سب سے اچھی آواز والے کو تلاش کرنے لگیں تو اس سے تحسین صوت کی راہ ہموار ہوگی، تحسین صوت بذات خود مرغوب ہے، لیکن یہ غناء کی حد تک غلو کرنے کا سبب بن سکتا ہے، جب کہ حضرت عمرؓ اس کی طرف اشارہ کر چکے تھے۔ لہذا اسی کی سدباب کے لئے، اور دفع فساد کے مقصد سے سب کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دیا۔

دوسرے اثر سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اکیلے، اور باجماعت نماز تراویح پڑھتے تھے، آپس میں کوئی ربط نہ تھا۔ اگر کچھ دنوں تک یہی سلسلہ جاری رہتا تو اتحاد و اتفاق کے اسباب کا فقدان ہو جاتا، اور اجتماعیت کا کوئی نتیجہ نہ نکلتا، لہذا انہوں نے الگ الگ اماموں کو ختم کر کے ایک امام کے پیچھے تمام لوگوں کو جمع کر دیا، جس کی وجہ سے مقتدیوں میں بھی اتحاد پیدا ہو گیا۔ اور ان دونوں لحاظ سے یہ بہت بھلی ”بدعت“ ثابت ہوئی، اور اب ایک امام (ابی بن کعبؓ) کے پیچھے تمام لوگ تراویح پڑھنے لگے۔

تعداد ائمہ :

روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے مردوں کے لئے دو امام مقرر کئے تھے، حضرت ابی بن کعبؓ اور تمیم داری۔ اور یہ دونوں حضرات باری باری تراویح پڑھاتے تھے، پہلا امام جہاں پہنچ کر ٹھہرا ہوتا، دوسرا وہیں سے شروع کرتا تھا۔ سائب بن یزید کہتے ہیں : ”حضرت عمر بن خطابؓ نے، ابی بن کعبؓ اور تمیم داریؓ کو حکم دیا کہ گیارہ رکعت پڑھائیں“ اس کے ساتھ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں طول قرأت کی پابندی کی جاتی تھی حضرت سائب کہتے ہیں : ”ہم لوگ حضرت عمرؓ کے دور میں ۱۳ رکعات پڑھتے تھے لیکن بخدا صبح ہوتے ہوتے مسجد سے نکلتے تھے قاری صاحب ہر رکعت میں پچاس یا ساٹھ آیتیں پڑھتے تھے“

حضرت سائبؓ ہی کی روایت ہے :

”وہ عین“ پڑھتے تھے، لوگ لاشیوں کے سہارے کھڑے رہتے تھے، یہ حضرت عمر بن خطابؓ کے عہد کا واقعہ ہے“

ان دو آثار میں نئی بات یہ ہے :

پہلے ایک امام ہوا کرتے تھے، اب متعدد ائمہ ہو گئے، خواہ اسکا مقصد امام کے لئے نائب مقرر کر کے سہولت پیدا کرنا ہو یا مقتدیوں کی سہولت اور آرام بد نظر ہو، تاکہ اس وقفہ میں نشاط پیدا ہو جائے، خصوصاً جب کہ ابھی حال تک انفرادی طور پر پڑھتے تھے، اور متعدد ائمہ ہوتے تھے۔

بلکہ حضرت عمرؓ نے اس سے آگے بڑھ کر عورتوں کے لئے الگ امام مقرر کر دیا، اور تراویح کے لئے کئی ایک ائمہ کا انتخاب کیا، عورتوں کے امام: سلیمان بن ابو حمہ ہوا کرتے تھے۔ مروزی میں ہے کہ ہشام اپنے والد عروہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے دو قاری مقرر کئے: ابی بن کعب مردوں کو، اور سلیمان بن ابو حمہ عورتوں کو پڑھاتے تھے "اس اثر سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت حضرت ابی مردوں کو تراویح پڑھاتے تھے: اسی وقت حضرت سلیمان بن ابو حمہ عورتوں کو تراویح پڑھایا کرتے تھے یعنی دونوں حضرات ایک ساتھ تراویح پڑھاتے تھے حضرت ابی بن کعب مردوں اور حضرت سلیمان عورتوں کو، نشاط، صبر، طول قیام، اور کثرت قرأت کے لحاظ سے یہ تراویح کی سب سے اعلیٰ حد تھی۔ اب اس کے بعد یہ تدریج سہل ہوتی گئی، متعدد ائمہ ہو گئے، قرأت میں تخفیف کر دی گئی، اور رکعات کی تعداد بڑھ گئی۔ ائمہ کی تعداد میں مزید اضافہ کا ثبوت عاصم کی روایت میں ہے کہ ابو عثمان رحمہ اللہ نے کہا "حضرت عمرؓ نے رمضان میں قراء کو جمع کیا، سب سے تیز پڑھنے والے کو تیس آیات، اور سطر درجہ والے کو ۳۵ آیات اور سب سے آہستہ پڑھنے والے کو ۲۰ آیات پڑھنے کا حکم دیا"

اس اثر سے معلوم ہوتا ہے کہ متعدد ائمہ مقرر تھے، جس میں خود امام کے لئے اور مقتدیوں کے لئے زیادہ راحت و سہولت تھی، اسی طرح قرأت میں بھی تخفیف کر دی گئی، پہلے ساتھ آیات اور "سہین" پڑھا کرتے تھے، اب زیادہ سے زیادہ تیس آیات مقرر کر دی گئیں، بلکہ حضرت عمرؓ کے ایک دوسرے اثر سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ کے ضم سے حضرت ابی تراویح کی امامت کرتے تھے، چوتھائی رات تک لوگ سوتے، چوتھائی رات تراویح پڑھتے، اور بقیہ چوتھائی حصہ سحری اور دوسری ضروریات کے لئے خالی رکھتے تھے۔

حضرت ابی ہر رکت میں پانچ چھ آیات پڑھتے تھے، دودھ کر کے آٹھ رکعت پڑھتے تھے، ہر دو رکعت پر سلام پھیرتے تھے۔ اسکے بعد وضوء اور قضاء حاجت کے بعد رتویہ کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کس حد تک کیفیت تراویح اور قرأت میں تبدیلی پیدا ہو گئی تھی۔

رکعات کی تعداد حسب ذیل ہے :

۱۔ مزر چکا ہے کہ حضرت عمرؓ کے حکم سے حضرت ابی اوگول کو آٹھ رکعت پڑھاتے تھے، اور مین پڑھتے تھے، نو صبح کے قریب گھر لوٹتے تھے۔
۲۔ مزر چکا ہے کہ حضرت عمرؓ نے ابی اور حمیم کو حکم دیا کہ ۱۳ رکعت تراویح پڑھائیں۔ یہ سند رکعات والی روایت کے تعلق سے ہے جس میں تین رکعت وتر ہوتی تھی۔
محمد بن سیرین کی روایت میں ہے کہ معاذ ابو حلیہ قاری اوگول کو ۱۴ رکعت تراویح پڑھاتے تھے۔ معاذ ابو حلیہ کے بارے میں التقریب میں ہے۔ یہ معاذ بن حارث انصاری بخاری قاری ہیں، ان کو بھی حضرت عمرؓ نے تراویح کے لئے مقرر کیا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دوسرے ہیں، جن کی کنیت ابو الحارث تھی، صغار صحابہ میں سے تھے، واقعہ حرہ میں شہید ہوئے۔ واقعہ حرہ ۶۳ھ میں پیش آیا، اس تعداد کی تائید و تفصیل ابو زید کی روایت سے ہوتا ہے کہ ”تو ائمہ“ کے آزاد کردہ غلام صالح نے کہا :

میں نے واقعہ حرہ سے پہلے لوگوں کو ۱۴ رکعات پڑھتے ہوئے پایا، جس میں پانچ رتھیں، لہذا ۱۴ میں سے پانچ ساقط کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ تراویح صرف ۹ رکعت تھی۔ پانچ رکعت وتر ہوتی تھی۔

صالح کے بارے میں التقریب میں ہے۔ صالح بن مبہان مدنی، تو ائمہ (تام) پر فتح، داء ساکن اس کے بعد ہمزہ مفتوحہ ہے) کے آزاد کردہ غلام، صدوق ہیں، ”خبر میں اختلاط ہو گیا تھا“

ابن عدی نے کہا : قدماء (مثلاً ابن ابی ذئب اور ابن جریر) کی روایت میں کوئی رت نہیں۔ یہ طبقہ چہارم میں سے ہیں ۱۲۵ھ میں انتقال ہوا۔ یہاں پر صالح سے روایت کرنے والے، قدماء میں سے ابن ابی ذئب ہیں، جیسا کہ قدماء کی مثال میں ابن عدی نے ان کا

ذکر کیا ہے۔ صالح کہتے ہیں کہ واقعہ حرہ سے قبل میں نے لوگوں کو ۳۱ رکعت پڑھیں ہوئے پایا، جن میں پانچ رکعات وتر تھیں۔ صالح کی یہ روایت، محمد بن سیرین کے اس قول کے موافق ہے کہ معاذ ابو علیہ قاری لوگوں کو ۳۱ رکعات پڑھاتے تھے، یعنی ۳۶ تراویح اور ۵ وتر کی۔

۱۔ لہذا حضرت عمرؓ کے زمانہ میں تراویح ابتداء وتر کے ساتھ تیرہ رکعت تھیں۔

ب۔ پھر وتر کے ساتھ ۲۳ رکعت ہو گئی۔

ج۔ پھر ۳۶ رکعت تراویح، اور ۵ رکعت وتر کل ۴۱ رکعت ہو گئی، لیکن یہ امر قابل لحاظ ہے کہ رکعات کی کثرت کے ساتھ قرأت میں تخفیف و اختصار ہوتا گیا اس لئے کہ اولاً: آٹھ یا ۱۳ رکعات تھیں مبین پڑھتے تھے اور صبح ہوتے ہوتے واپس لوٹتے تھے اسی وجہ سے ہم نے کہا ہے کہ ۳۶ رکعات میں مقدار قرأت، آٹھ یا ۱۳ رکعات کی قرأت کے برابر ہو گئی۔ بلکہ عملی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے جب قراءہ کو جمع کیا تو تیز تر پڑھنے والے کو ۳۰ آیات پڑھنے کا حکم دیا، جب کہ پچاس ساٹھ آیات پڑھا کرتے تھے۔ لہذا حضرت عمرؓ کے کے دور میں رکعات تراویح کی تعداد کے بارے میں مختلف روایات میں کوئی تعارض نہیں، جیسا کہ حاجی نے مؤطا کی شرح (۲۰۸/۱) میں کہا، جس کا خلاصہ یہ ہے:

"حضرت عمرؓ کے دور میں تعداد رکعات کے بارے میں مختلف روایات ہیں: سائب بن یزید کی روایت میں گیارہ، یزید بن رومان کی روایت میں تیس، اور حضرت ابن عمرؓ کے آزاد کردہ غلام نافع کی روایت میں ہے کہ میں نے رمضان میں لوگوں کو ۳۹ رکعات پڑھتے پایا، جن میں تین وتر ہیں۔ لہذا ہو سکتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے آٹھ سے آغاز کیا ہو جیسا کہ حضرت عائشہؓ کی اس روایت سے حضور کا معمول معلوم ہوتا ہے۔ "رسول اللہ ﷺ نے رمضان اور غیر رمضان میں آٹھ رکعات سے زیادہ نہیں پڑھا" اسی کے ساتھ حضرت عمرؓ نے لمبی قراءت کرنے کا حکم دیا ہو، چنانچہ قاری، "مبین" ایک رکعت میں پڑھتا تھا، لیکن جب لوگ اس کو ادانہ کر سکے تو تیس رکعات کا حکم دیا، اور قیام میں تخفیف کر دی، اور رکعات میں اضافہ کر کے، اس فضیلت کی کچھ تلافی کر دی، اور قاری آٹھ یا بارہ رکعات میں سورہ بقرہ پڑھتا تھا۔ ایک قول ہے کہ تیس سے بیس آیتیں پڑھتا تھا، واقعہ حرہ تک یہی سلسلہ جاری رہا، لیکن جب لوگوں کے لئے قیام بھاری پڑ گیا تو انھوں نے

قرأت میں تخفیف اور عدد رکعات میں اضافہ کر دیا، اس طرح ۳۶ رکعات تراویح، اور تین رکعت وتر ہو گئی، پھر یہی سلسلہ چل پڑا، اور ۳۶ رکعت کی تعیین، غالباً واقعہ حرہ سے قبل پیش کی، جیسا کہ محمد بن سیرین کی روایت میں ہے کہ معاذ ابو حلیہ لوگوں کو ۴ رکعات پڑھاتے تھے، ابو حلیہ کا انتقال، قطعی طور پر واقعہ حرہ میں ہوا ہے۔ ہمارے لئے قابل لحاظ امر یہ ہے کہ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں بتدریج قرأت میں تخفیف، اور عدد رکعات میں اضافہ ہوتا رہا، رکعات کم تھیں تو قرأت زیادہ تھی اور قراءت زیادہ تھی تو رکعات کم تھیں۔

”یہ اچھی بدعت ہے“ پر بحث :

عہد عمری سے عہد عثمانی کی طرف جانے سے قبل، بہتر معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو بدعت ایک قاری کے پیچھے جمع کرنے کے بعد، حضرت عمرؓ کے اس قول : ”یہ اچھی بدعت ہے“ کا جواب دے دیا جائے، اس سے مراد کیا ہے؟ اچھی ہونا، اور بدعت ہونا، ان دونوں کے درمیان موافقت کی کیا شکل ہے؟

اس کی تشریح کے لیے سب سے بہتر ہو گا کہ ہم شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ کی کتاب (فتاویٰ الصراط المستقیم ص ۷۷۵) کی عبارت نقل کر دیں۔ موصوف فرماتے ہیں۔

”نماز تراویح، شریعت میں بدعت نہیں، بلکہ سنت ہے، رسول اللہ ﷺ کے قول و عمل سے اس کا ثبوت ہے، کیوں کہ حضور نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے، اور اس کے قیام کو میں نے تمہارے لیے مسنون کیا“ نماز تراویح بدعت سے پڑھنا بھی بدعت نہیں بلکہ سنت ہے، بلکہ خود حضور ﷺ نے باجماعت ابتداء رمضان میں دو یا تین راتوں کو، اور عشرہ آخرہ میں باجماعت کئی بار پڑھا ہے اور فرمایا : اگر آدمی امام کے ساتھ نماز پڑھ کر لوٹے تو اس کے لیے رات بھر کی قیام کا ثواب کھ جائے گا۔ اور حضور ﷺ نے ان کے ساتھ قیام لیل اتنی دیر تک کیا کہ سحری چھوٹنے کا اندیشہ ہو گیا۔ رواہ اہل السنن۔ اس حدیث ہے امام احمد وغیرہ نے استدلال کیا ہے کہ باجماعت تراویح پڑھنا، اکیلے پڑھنے سے افضل ہے۔ ان کے اس قول میں : امام کے پیچھے تراویح پڑھنے کی ترغیب ہے۔ اور اس میں مطلق سنت سے زیادہ تاکید ہے۔ (۱) لوگ عہد نبوی میں مسجد نبوی میں باجماعت تراویح پڑھتے تھے، حضور ﷺ ان کو برقرار رکھتے، اور آپ

(۱) خط کشیدہ عبرت سے بظاہر شیخ الاسلام کی مراد امام احمد کی متدل حدیث ہے نہ کہ خود امام احمد کا قول۔

کا اقرار سنت ہے۔ رہا حضرت عمرؓ کا یہ قول: یہ اچھی بدعت ہے۔ تو اس سے استدلال کرنے والے اکثر لوگ (اگر ہم حضرت عمرؓ کے اس قول سے کوئی حکم ثابت کرنا چاہیں، جس میں ان کا کوئی مخالف نہیں) کہیں گے کہ صحابی کا قول حجت نہیں، لہذا رسول اللہ ﷺ کے قول کے خلاف یہ ان کے لیے کس طرح حجت بنے گا، اور جو لوگ صحابی کا قول حجت مانتے ہیں وہ بھی حدیث کے خلاف قول صحابی کو حجت نہیں مانتے۔

بہر دو صورت صحابی کے قول کو حدیث کے بالمقابل نہیں رکھا جاسکتا، ہاں عموم حدیث کی تخصیص، قول صحابی (جس میں اس کا کوئی مخالف نہ ہو) سے، ایک روایت کے مطابق ہو سکتی ہے، اس لحاظ سے یہ قول ان کے لیے ”اس بدعت کے بہتر ہونے“ کا فائدہ دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے اس کو بدعت کہا اور یہ لغوی اعتبار سے ہے۔ شرعی اعتبار سے نہیں، کیوں کہ لغوی اعتبار سے لفظ ”بدعت“ ہر ایسے کام کو کہا جاتا ہے جو ابتداء کیا جائے، پہلے سے اس کی نظیر موجود نہ ہو، جب کہ شرعی اعتبار سے ”بدعت“ ہر اس فعل کو کہتے ہیں جس کی کوئی شرعی دلیل نہ ہو۔

اگر رسول اللہ ﷺ کی حدیث سے، آپ کی موت کے بعد کسی فعل کے استحباب یا وجوب کا علم ہو یا علی الاطلاق اس کا علم ہو، اور حضور ﷺ کی وفات کے بعد ہی اس پر عمل ہو سکا، جب کہ صدقات کے بارے میں حضور ﷺ کا گمراہی نامہ، جس کو حضرت ابو بکرؓ نے نکالا تھا، اگر کوئی اس پر، آپ کی موت کے بعد عمل کرے تو اس کو لغوی اعتبار سے بدعت کہتے ہیں اس لیے کہ اس پر ابتداء عمل ہو ا ہے۔ جیسا کہ خود حضور ﷺ کے لائے ہوئے دین کو لغوی لحاظ سے بدعت، اور ”محدث“ (نیا کہا جاتا ہے)۔ چنانچہ حبشہ ہجرت کرنے والے صحابہ کے بارے میں، قریش کے قاصدوں نے، نجاشی کے دربار میں کہا تھا ”یہ لوگ اپنے آبائی دین سے نکل گئے اور بادشاہ کے دین میں داخل نہیں ہیں، یہ لوگ یہ ”محدث“ (نیا) دین لائے ہیں، جس کو کوئی نہیں جانتا“ پھر جس عمل کی کتاب سنت سے دلیل ہو، اس کو شریعت میں بدعت نہیں کہتے۔ گو کہ لغوی اعتبار سے بدعت کہتے ہوں، لغوی اعتبار سے لفظ بدعت، شرعی لحاظ سے لفظ بدعت کے مقابلہ میں عام ہے۔ معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کے قول: ”ہر بدعت گمراہی ہے“ سے مراد ہر

ابتدائی نیا کام نہیں، کیوں کہ دین اسلام بلکہ انبیاء کے لائے ہوئے سارا دین ”نیا عمل“ ہے، حدیث سے مراد صرف وہ اعمال ہیں جن کو حضور ﷺ نے نہیں بتایا، اور جب ایسا ہے تو حضور ﷺ کے عہد میں لوگ باجماعت اور انفرادی طور پر تراویح پڑھتے تھے۔ جب تیسری یا چوتھی رات میں لوگ جمع ہوئے تو حضور ﷺ نے ان سے یہی فرمایا تھا: ”ہاں میرے نہ نکلنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا یہ تمہارے ذمہ فرض ہو جائے، لہذا تم گھروں میں پڑھو، اس لیے کہ فرض کے علاوہ آدمی کی سب سے بہتر نماز، وہ ہے جو گھر میں ہو“ حضور نے نہ نکلنے کی وجہ: اندیشہ فرضیت قرار دیا، اور یہ اندیشہ آپ کی رحلت کے بعد ختم ہو گیا۔ لہذا اس کا معارض باقی نہ رہا۔

اس کے بعد موصوف نے بہت سے دوسرے دلائل ذکر کیے ہیں، مثلاً جمع قرآن، حضرت عمرؓ کے ہاتھوں یہود خیبر کو شہر بدر کرنا، اور حضرت ابو بکر کا، مانعین زکاة سے جنگ کرنا۔

اس کے بعد موصوف نے بدعت حسنہ، اور بدعت سینہ کا ضابطہ ان الفاظ میں بیان کیا ہے: اس سلسلہ میں ضابطہ، واللہ اعلم یہ ہے کہ کہا جائے، لوگ کوئی چیز، مصلحت سمجھ کر ہی ایجاد کرتے ہیں، کیوں کہ اگر اس کو فاسد تصور کریں تو ایجاد نہ کریں، کیوں کہ نہ یہ عقل کا تقاضا ہے نہ دین کا۔ لہذا جس کو مسلمان مصلحت سمجھیں اس پر غور کیا جائے گا کہ اس کا داعیہ اور سبب کیا ہے؟ اگر اس کا داعیہ و سبب: حضور ﷺ کے بعد وجود میں آنے والا کوئی امر ہو تو اس صورت میں حسب حاجت ایجاد کا جواز ہے۔ (اس کے بعد موصوف نے ایک عبارت لکھی ہے، جس کا حاصل یہ ہے: حضور کا اس عمل کو ترک کرنا، کوتاہی کے سبب نہ تھا) اسی طرح اگر اس فعل کا داعیہ حضور کے زمانہ میں رہا ہو لیکن کسی معارض کے سبب حضور نے اس کو ترک کر دیا۔ اور وہ معارض حضور کی وفات کے بعد زائل ہو گیا ہو۔

حضرت عمرؓ کے کلام ”بدعت اچھی ہے“ کی تشریح میں یہ موصوف کا جرف بحرف کلام ہے، میرا خیال ہے کہ جو لوگ باجماعت تراویح کو، اور حضرت عمرؓ سے منقول ۲۱ کی تعداد اور کعات کو بدعت کہتے ہیں، ان کی تردید کے لیے یہ بالکل واضح ہے۔ ہاں یہ بحث کہ یہ عدد حضرت عمرؓ سے ثابت ہے یا نہیں تو اس کے لیے موطا مالک کی روایات کافی ہیں، واللہ اعلم۔

شخصیات

امام حسن بصری

بقلم مولانا عبدالرزاق القاسمی گریڈ بیوی استاذ مدرسہ عربیہ متبع العلوم خیر آباد، مکو

ع ”نازاں ہے جن پر تاریخ آدم“

امام حسن بصریؒ کا شمار کبار تابعین اور ائمہ میں ہوتا ہے، ان کے دور کے تمام علماء و فقہاء نے ان کے علو شان اور رفعت مکان کا اعتراف کیا ہے اور علوم القرآن و علوم الحدیث، فقہ، ادب اور فن بلاغت و فصاحت میں ان کی امامت کے قائل ہیں اور حقیقت واقعہ یہی ہے کہ امام حسن بصریؒ ورع و تقویٰ، زہد و صلاح، ہی میں نہیں بلکہ علم و ادب میں بھی فرید العصر تھے اس لئے کہ انہوں نے ام المومنین سیدہ ام سلمہؓ کی آغوش شفقت اور دولت کدہ رسول عربی ﷺ میں نشوونما پائی ہے جہاں پر رحمت کی گھٹائیں جموم کر برستی تھیں اور نزول وحی کا روحانی سلسلہ جاری رہتا تھا۔

نام و نسب:

ابو سعید بن یسار والدہ کا نام خیرہ تھا باپ یسار اگر سیدنا زید بن ثابت انصاریؓ کے

آزاد کردہ غلام تھے تو والدہ خیرہ ام المومنین حضرت ام سلمہؓ کی باندی تھیں یہ کبھی کبھی کسی ضرورت کے تحت کہیں چلی جاتی تھیں اور حسن بھوک کی وجہ سے رونے لگتے تھے تو ام المومنین حضرت ام سلمہؓ انتہائی محبت کے ساتھ اپنا پستان مبارک ان کے منہ میں دیدیا کرتی تھیں جب خیرہ واپس آتی تھیں تو اپنے بچے کو سنہال لیتی تھیں، امام حسن بصری کی حکمت و فصاحت اسی برکت کا ثمرہ تھا، عمر فاروقؓ کی خلافت کے دو سال باقی تھے کہ آپ کی ولادت ہوئی حجاج بن یوسف ثقفی امام حسن بصری کا معاصر تھا قادر الکلامی اور طلاقت لسانی میں یتائے روزگار مانا جاتا تھا جو اس کے انتہائی عالم و جابر ہونے کے لوگ حجاج کی اس صفت کے مدح تھے لیکن اس کے مقابلہ میں امام حسن بصری کی شان بلاغت کے بارے میں حضرت ابو عمرو بن العلاء فرماتے ہیں کہ:

مارایت افصح من الحسن البصری میں نے حسن بصری اور حجاج بن یوسف ثقفی سے زیادہ فصیح کسی کو نہیں دیکھا تو ان سے پوچھا ومن الحجاج بن یوسف ثقفی، فقیل گیا کہ ان دونوں میں سے کون زیادہ فصیح تھا؟ له فأیہما کان افصح؟ قال الحسن انہوں نے کہا کہ حسن سب سے زیادہ فصیح تھے۔
(وفیات الاعیان ج ۲ ص ۷۰)

امام حسن بصری کے کلام میں نبوی رنگ کی جھلک صاف نظر آتی ہے کلام اللہ کے بعد کلام رسولؐ سب سے زیادہ طبع کلام ہے جو عام سطح کے کسی انسان سے ممکن نہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جن کی تربیت و اصلاح، تربیت گاہ رسول عربیؐ میں ہوئی تھی طبعی طور پر ہمہ وقت حاضر باش اور منہاج نبوت سے زیادہ قریب، صحابہ کرامؓ میں کاشانہ نبوت کی فصاحت و بلاغت کا نمایاں اثر تھا، حکمت و دانائی الفاظ و معانی، اور کمال و جمال میں حسب مراتب و استعداد ان حضرات نفوس قدسیہ نے کسب فیض کیا تھا اور خاندان نبوت سے جو جتن قریب تھا اس میں اثر پذیری بھی اسی مناسبت سے تھی جیسا کہ سیدنا علی ابن ابی طالبؓ کرم اللہ وجہہ کے کلام میں نبوی ادب کی آمیزش سب سے زیادہ ملتی ہے اسی طرح امام حسن بصری کا جو تعلق اہل بیت سے تھا اس کے اثرات بہر صورت طاعت و عبادت اور علم و ادب پر پڑتے تھے مفکر اسلام مولانا سید ابوالحسن علی ندوی اپنی شہرہ آفاق کتاب ”تاریخ دعوت و

عزیمت میں لکھتے ہیں۔

”حضرت حسن بصری میں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام صلاحیتیں عطا فرمادی تھیں جو اس دور کے مخصوص حالات میں دین کا وقار بڑھانے اور دینی دعوت کو موثر بنانے کے لیے درکار ہیں، ان کی شخصیت میں بڑی جامعیت، دل آویزی اور کشش تھی، وہ دین میں پورا تبحر اور گہری بصیرت رکھتے تھے بلند پایہ مفسر اور امتداد محدث تھے جس کے بغیر اس وقت کوئی اصلاحی کوشش انجام نہیں پاسکتی تھی، صحابہ کرام کا انہوں نے اچھا خاصا زمانہ پایا تھا۔ وہ بڑے فصیح و بلیغ اور شیریں زبان تھے وہ جب گفتگو کرتے تھے تو منہ سے پھول جھڑتے تھے۔“

(تاریخ دعوت و عزیمت ج ۱ ص ۵۵-۵۶)

اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ”احیاء العلوم“ میں لکھتے ہیں کہ :

”اس امر پر سب کا اتفاق ہے کہ حسن بصری کا کلام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے طرز کلام سے بڑی مناسبت رکھتا ہے ایسی مناسبت دوسرے لوگوں کے کلام میں نہیں دیکھی گئی اسی طرح ان کا طرز زندگی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طرز زندگی سے بہت مشابہ تھا۔ (احیاء علوم الدین للغزالی ج ۱ ص ۱۶۸)

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام مبارک جو امع الکلم سے، حسن بصری کے کلام کا نمونہ اس موقع پر پیش کر دیا جائے تاکہ پڑھنے والے ایک اندازہ کر سکیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات فائقہ میں سے ایک جو امع الکلم بھی ہے آپؐ نے فرمایا:

فضلت علی الانبیاء بست أعطیت میں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام پر چھ چیزوں کی بناء پر
جوامع الکلم و نصرت بلرعب و فضیلت رکھتا ہوں مجھ کو جو امع الکلم عطا ہوا اور رب
أحلت لی الغنائم و جعلت لی الأرض کے ذریعہ میری مدد کی گئی اور میرے لیے مال غنیمت
مسجداً و طهوراً و أرسلت الی الخلق حلال کر دیا گیا اور میرے لیے زمین کو مسجد، ہاں کا
کفۃ و ختم ہی النبیون ذریعہ بتلایا گیا اور ساری مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں

(رواہ مسلم) اور میرے ذریعہ انبیاء کا سلسلہ ختم کروایا۔

جوامع الکلم:

بعد حمد و صلوٰۃ کے بیشک سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے اور سب سے مضبوط حلقہ تقویٰ کا کلمہ ہے اور سب سے بہتر طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے اور سب سے عمدہ سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور سب سے معزز بات اللہ کا ذکر ہے اور سب سے اچھا قصہ قرآن ہے۔

اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأوثق العرى كلمة التقوى، وخير الملل ملة إبراهيم وخير السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم وأشرف الحديث ذكر الله، وأحسن القصص هذا القرآن

(رواہ البیہقی فی الدلائل)

یہ مختصر مختصر سے جملے فصاحت و بلاغت کا شاہکار ہیں جو اپنے معانی و مطالب اور مفہیم کے اعتبار سے جامع ترین تشریح کرتے جاسیے۔ نئے نئے معانی کے دریچے کھلتے چکیں گے ایک ایک جملہ پر مکمل کتاب لکھی جائے تب بھی معانی کا سمندر خشک نہ ہوگا کیوں کہ معجزانہ کلام ہے۔

حسن بصری کے کلام کا نمونہ:

مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ قوی فی الدین ہو صاحب ایمان و یقین ہو، اس کے علم کے لیے حلم اور اس کے حلم کے لیے علم ہو، باعث زینت ہو عظیم ہو، لیکن نرم خو، اور ضبط اس کے فقر و افلاس کی پروہ داری کرے، دولت ہو تو اعتدال کا دامن اس کے ہاتھ سے نہ چھوٹے پائے، خرچ کرنے میں شفیق، خستہ حالوں کے حق میں رحیم و کریم ہو، حقوق کی ادائیگی میں کشادہ دست و فراخ دل اور انصاف میں ثابت قدم ہو۔

إن من أخلاق المومن قوة فى دين، و حزناً فى لين و إيماناً فى يقين و علماً فى حلم و حلماً فى علم و كيساً فى رفق و تحملاً فى فاقة و قصداً فى غنى و شفقة فى نفقة و رحمة لمجهود و عطاء فى الحقوق و انصافاً فى استقامة.

(سیرۃ الحسن البصری لعبد الرحمن ابن الجوزی)

ملخوۃ مختارات من ادب العرب ج ۱

ثابت بن قرۃ نے امام حسن بصریؒ کی جلالت شان کو ان الفاظ میں پیش کیا ہے۔

وہ اپنے علم و تقویٰ، زہد و ورع اور استغناء و عالی ہمتی، لطافت، ثقہ اور علم کے اعتبار سے ایک درخشندہ ستارے تھے ان کی مجلس میں قسم قسم کے لوگ جمع رہتے تھے اور ہر ایک فیض پاتا تھا ایک حدیث حاصل کر رہا ہے تو دوسرا تفسیر سیکھ رہا ہے تیسرا فقہ کا درس لے رہا ہے تو کوئی فتویٰ پوچھ رہا ہے کوئی مقدمات فیعل کرنے اور قضا کے قواعد معلوم کر رہا ہے کوئی وعظ سن رہا ہے۔ اور وہ ایک بحر زخار ہیں جو سو میں مار رہا ہے وہ ایک روشن چراغ ہیں جو ضو انشائی کر رہا ہے پھر اسر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلہ میں ان کے کارنامے اور حکام اور اسراء کے روبرو دو ٹوک انداز اور پر شکوہ الفاظ میں اظہار حق کے واقعات ناقابل فراموش ہیں۔

كان من درارى النجوم علما و تقوى و زهدا و ورعا و عفة و رقة و فقه و معرفة يجمع مجلسه ضروبا من الناس هذا ياخذ عنه الحديث و هذا يلقي منه التاويل و هذا يسمع منه الحلال و الحرام و هذا يحكى له الفتيا و هذا يسمع الوعظ و هو فى جميع ذلك كالبحر المعجاج تدفقا و كالسراج الوهاج تالفا و لاتنس موافقه و مشاهدته فى الامر بالمعروف و النهى عن المنكر عند الامراء و أشباه الامراء بالكلام الفضل و اللفظ الجزل

(تاریخ دعوت و عزیمت ج ۱ ص ۵۶-۵۷)

مفکر اسلام مولانا ابوالحسن علی ندویؒ اپنے خاص انداز میں لکھتے ہیں کہ:

ان کی ان خصوصیات و جامعیات کا یہ اثر تھا کہ لوگ ان کی شخصیت سے مسحور تھے اور ان کو امت محمدیہ کے ممتاز ترین افراد میں شمار کرتے تھے۔ (تاریخ دعوت و عزیمت ج ۱ ص ۵۶-۵۷)

سماجی بگاڑ پر تکبیر:

حسن بصریؒ کو اپنے دور کے معاشرتی بگاڑ کا بہت شدید احساس تھا دین سے لوگوں کی بے رغبتی اور دنیا طلبی میں انہماک سے فکر مند رہتے تھے حالانکہ وہ تابعین و جہم اللہ کا پاکیزہ دور تھا جس کے خیر کی بشارت دی گئی تھی پھر عہد صحابہ کی وہ شان بھلا کہاں باقی رہ سکتی تھی۔ عہد رسولؐ سے تدریجی دوری اور دائرۂ اسلام میں عربوں کے علاوہ عجمیوں کے دخول کے سبب بہت کچھ خرابیاں در آئی تھیں دین و شریعت کا وہ پاس و لحاظ نہ رہ گیا تھا جس کے باعث عہد رسولؐ و عہد صحابہ ممتاز تھا لہذا امام حسن بصریؒ اسلام کی روح مجرد ہوتے دیکھ کر تڑپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں (ان کے کلام میں معاشرتی بگاڑ پر سخت تکبیر کے ساتھ ہی زبان و ادب کی دلاویزی بھی ہے)

مِیہاتِ مِیہاتِ اَہْلَکِ النَّاسِ اَلْاَمْنِی، قَوْلٌ
لِّمَاعْمَلٍ، وَ مَعْرِفَةٌ بِغَیْرِ صَبْرٍ، وَ اِیْمَانٌ بِلَا
یَقِیْنٍ، مَلِیْ اَرِیْ رِجَالًا وَ لَا اَوْنِی عَقُولًا، وَ
اَسْمَعُ حَسْبِیًّا وَ لَا اَرِیْ اَنْیَسًا یَدْخُلُ الْقَوْمَ
وَ اَللّٰهُ ثُمَّ خَرَجُوا، وَ عَرَفُوا ثُمَّ اَنْکَرُوا وَ
حَرَمُوا ثُمَّ لَسْتُحِلُّوا اِنَّمَا دِیْنُ لِحُکْمِ لَعْنَةٍ
عَلٰی لِسَانِهِ اِذَا سَأَلَ اَمُوْمَن اَنْتَ بَیْوَمِ
الْحِسَابِ؟ قُلْ نَعَمْ ! کَذِبٌ وَ مَلٰکٌ یُّوْمِ
الدِّیْنِ،
(سیرۃ الحسن البصری لابن الجوزی)

المسوس کہ لوگوں کو تمناؤں نے ہلاک کر دیا ہے،
زبانی باتیں ہیں عمل نہیں، علم و معرفت ہے مگر
ضمیر نہیں، ایمان ہے لیکن یقین سے خالی، آدمی تو
بہت دیکتا ہوں مگر عقل و خود نیاب، شور تو سنا
ہوں مگر کوئی غمگین نہیں بخدا لوگ (اسلامی)
داخل ہوئے پھر نکل گئے انھوں نے سب کچھ جان
لیا پھر کمر گئے انھوں نے پہلے حرام کیا پھر اسی کو حلال
کر لیا، تمہارا دین تو زبان کا پتھر بن گیا ہے اگر
پوچھا جائے کہ کیا تم روزِ حساب پر یقین رکھتے ہو تو
جواب ملے گا کہ ہاں کیوں نہیں؟ روزِ جزاء کے
مالک کی قسم اس نے قلم کیا۔

امام حسن بصری کا یہ کلام فصاحت و بلاغت کا نمونہ ہی نہیں حق گوئی و بیباکی کا شاہکار
بھی ہے، غور کا مقام ہے کہ اتنی شدید مذمت، ان لوگوں کی کر رہے ہیں جن کی اکثریت نے صحابہ
کرام کا پاکیزہ دور دیکھا ہے یا کم از کم ان کے تربیت یافتہ تابعین کا دیدار کیا ہے، اگر امام ہمارے دور
کے معاشقہ رنوال کو دیکھ لیتے تو سرے سے ہمارے دور کے مسلمانوں کو مسلمان تسلیم کرنے سے
انکار کر دیتے، مگر اسلام حضرت مولا ابوالحسن علی میاں ندوی دامت برکاتہم ان کی حق گوئی و
بیباکی کا نقشہ یوں کھینچتے ہیں :

”ان کے کمالات، فصاحت و بلاغت، تبحر علمی، اور تقریر و تاثیر ہی تک محدود نہ تھے
بلکہ وہ اپنے زمانہ میں حق گوئی و بیباکی، اخلاقی جرات و شجاعت میں بھی ممتاز تھے انھوں نے خلیفہ
دولت یزید بن عبدالملک پر بر ملا تنقید کی۔“ (ساریخ و دعوت و عزیمت ج ۱ ص ۶۳)

ذات :

حسن بصری کی دینی حیثیت، علمی و روحانی کمالات، کلام کی دلآویزی و دل نشینی، ملت کا
دور، امت کی فکر، دینی احکام کی بالادستی کی فکر کا یہ اثر تھا کہ سارا بصرہ ان کے فضل و کمال کا
مترشح، اور ان کی ذات کا گرد ویدہ تھا۔ ۱۱ھ میں ان کی وفات ہوئی تو ان کی جنازہ میں شرکت کے
سے پورا شہر امنڈ پڑا یہاں تک کہ اس دن شہر کی جامع مسجد میں عصر کی نماز نہ ہو سکی رحمۃ اللہ علیہ
رحمۃ واسعہ۔

آمین جواں مرداں حق گوئی و بیباکی
اللہ کے بندوں کو آتی نہیں روپائی

جاء الحق وزهق الباطل

قادیانی مشن (دہلی) کے نمائندوں پر لڑز اطاری ہو گیا۔
 علماء اسلام کو چیلنج دے کر اور معاہدہ کرنے کے بعد قادیانی نمائندے
 طے شدہ مقام (غفار منزل) پر مرزائی کتابیں لیکر آنے کی ہمت نہیں کر سکے۔

از : جناب مولانا قاری محمد عثمان صاحب منصور پوری

ناظم کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند

۲۹ جولائی ۱۹۹۹ء کو کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند کو بذریعہ فون
 اطلاع ملی کہ ”قادیانیت سے متاثر تنویر ہائی ایک شخص جناب افرایم و کوثر صاحبان کے ہمراہ
 جمیۃ علماء ہند کے دفتر آیا جس کے ساتھ قادیانی مشن (دہلی) کے انچارج کلیم الدین اور
 عبدالسلام بھی تھے تاکہ دونوں فریق کے بحث و مباحثہ سے مسئلہ کو اچھی طرح سمجھ کر کوئی
 فیصلہ کر سکیں اتفاقاً امر کہ حضرت مولانا اسماعیل صاحب کنگل مدظلہ بھی دفتر میں قیام فرما
 تے حضرت والا نے تنویر کے سامنے قادیانیت کی حقیقت کو واضح کیا اور مرزا غلام احمد
 قادیانی کی ہفوات و بکواس کو پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ ”مرزا غلام احمد قادیانی اپنے نہ ماننے
 والوں کو بڑی کی اولاد کہتا ہے، اس پر عبدالسلام قادیانی نمائندہ نے چیلنج کر دیا کہ اگر یہ
 عبارت مرزا قادیانی کی کتاب میں دکھلا دی جائے تو ہم پانچ لاکھ روپے انعام دیں گے
 حاضرین کی موجودگی میں طے کر لیا گیا کہ عبدالسلام مرزا قادیانی کی کتابیں لیکر ۳۱ جولائی
 کو جناب افرایم صاحب کے مکان غفار منزل آجائیں وہاں دونوں فریق ۸ بجے صبح حاضر

ہو جائیں ہم یہ عبارت قادیانی کی کتاب میں دکھائیں گے تاریخ، مقام اور وقت طے ہو جانے کے بعد یہ گفتگو ختم ہو گئی۔ حسب اطلاع دارالعلوم دیوبند سے ۷ نفر پر مشتمل ایک وفد قادیانیوں کی اصل کتابیں لے کر دہلی پہنچ گیا۔ اور جناب کوثر اور ناہید صاحبان کے ذریعہ تنویر قادیانی سے ملاقات ہوئی۔ تنویر قادیانی نے بتایا کہ قادیانی مبلغ عبدالسلام جنھوں نے چیلنج کیا تھا وہ کل یہاں نہیں آئیں گے۔ تنویر صاحب پر زور ڈالا گیا کہ وہ عبدالسلام کو حسب وعدہ یہاں بلا کر لائیں بصورت دیگر قادیانیت کے باطل ہونے کا اعلان کر کے اپنا توبہ نامہ لکھ کر مسلمان ہو جائیں کئی گھنٹوں کی گفت و شنید کے بعد تنویر نے وعدہ کیا کہ ہم کل صبح خود عبدالسلام کے پاس جا کر ان کے ساتھ قادیانی کتابیں لیکر آئیں گے لیکن تنویر قادیانی رات کے کسی حصہ میں گھر چھوڑ کر فرار ہو گئے وعدہ کے باوجود صبح ۸ بجے نہ وہ خود آئے اور نہ قادیانی مبلغین آئے قادیانی مشن سے رابطہ قائم کیا گیا مگر اپنے جھوٹے نبی کی وکالت کرنے کے لیے غفار منزل آنے کی ہمت نہیں کر سکے۔ حسب پروگرام کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت کے وفد نے تنویر صاحب ہی کے مکان پر غفار منزل کے بااثر مسلمانوں کو بلا کر صورت حال سے باخبر کیا اور ساتھ ہی قادیانی کتاب کا حوالہ بھی دکھایا گیا جس میں مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے نہ ماننے والوں کو رنڈی کی اولاد کہا ہے۔

قادیانی چیلنج کی خبر شدہ شدہ دہلی کے متعدد علاقوں میں پہنچ گئی تھی چنانچہ اس پروگرام میں شرکت کے لیے سنگم دہار، تغلق آباد، دکشن پوری، جعفر آباد، سلیم پور، سیما پوری، آئی ٹی، او، ڈاکر گھر اور اوکھلا وغیرہ سے مسلمانوں کی کافی تعداد یہاں پر پہنچ گئی تھی جنھوں نے ذلیل و مکار قادیانی مبلغین اور ان کے جھوٹے نبی مرزا غلام احمد قادیانی کے کذاب و دجال ہونے کی تصدیق کی اور ان کے جھوٹے چیلنج کا عبرتناک انجام اور کھلی شکست چشم خورد دیکھا۔

یاد رہے کہ تنویر قادیانی کی ریشہ دوانیوں کی خبر اس سے پہلے بھی دفتر تحفظ ختم نبوت کو ملتی رہی ہے۔ متعدد بار مولانا محمد رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ امام مسجد بدای غفار منزل نے

بذریعہ فون دفتر کو مطلع کیا کہ تنویر نامی ایک شخص قادیانیہ۔ اسے متعلق کچھ سمجھنا چاہتا ہے اسی طرح کی ایک خبر گزشتہ ماہ رمضان میں جناب محمد ثمامہ صاحب نے بھی دفتر کو دی تھی کہ غفار منزل میں تنویر نام کا ایک شخص قادیانی فتنہ سے متاثر ہے اگر اس فتنہ کی خطرناکیوں سے آگاہ کیا جائے تو اس کے تائب ہونے کی توقع ہے چنانچہ اس وقت بھی ۲۷ رمضان المبارک ۱۴۱۹ھ کو مولانا شاہ عالم صاحب دارالعلوم سے تشریف لے گئے اور قادیانی کتابوں کے حوالوں کی روشنی میں سمجھایا گیا کہ اس وقت بھی اس شخص نے جناب حمزہ صاحب کے مکان پر جناب ثمامہ اور جناب تابید صاحبان اور دیگر متعدد حضرات کی موجودگی میں یہی دعویٰ کیا تھا کہ وہ ان پیش کردہ حوالوں کی مراجعت کر کے خود بخود تائب ہو جائیں گے مگر وہ تائب نہیں ہوئے۔

مذکورہ حالات کی روشنی میں صاف ظاہر ہے کہ تنویر قادیانی انہام و تفہیم کا بہانہ بنا کر عوام کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اور اس طرح قادیانی ریشہ دوانیوں کو پھیلانا چاہتا ہے اور صحیح بات سمجھنے کی بات کرتا محض ایک ڈھونگ ہے۔ ۲۹ جولائی کے اس پروگرام میں تمام حاضرین اور علاقہ کے مسلمانوں نے اچھی طرح جان لیا کہ یہ شخص نہایت مکار اور چالباز ہے غفار منزل کے مسلمانوں نے اسی موقع پر یہ بھی طے کیا کہ کیم اگست بروز اتوار بعد مغرب مسجد بدئی میں ایک وضاحتی پروگرام رکھ لیا جائے اور محلہ کی ہر گلی میں روڈ اسپیکر لگا دیے جائے تاکہ قادیانیوں کے کفریہ عقائد اور مرزا قادیانی کے شر مناک کیریکٹر سے غفار منزل کے تمام مرد اور عورتیں واقف ہو جائیں کیونکہ عورتوں کے اندر بھی قادیانی فتنہ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔

☆☆☆☆☆

بسم اللہ الرحمن الرحیم

دارالعلوم دیوبند کاتر جمان

ماہنامہ

دارالعلوم

ماہ شعبان ۱۴۲۰ھ مطابق ماہ نومبر ۲۰۲۰ء

جلد ۸۳ شمارہ ۱۱ فی شمارہ ۶ سالانہ۔ ۶۰/-

مدیر

ڈکٹر

حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب

استاذ دارالعلوم دیوبند

مہتمم دارالعلوم دیوبند

نوسیلہ دو کاپتہ : دفتر ماہنامہ دارالعلوم دیوبند ۵۵۵۳۷۲۳ یو پی

سالانہ بدل اشتراک

سعودی عرب، افریقہ، برطانیہ، امریکہ، کناڈا وغیرہ سے سالانہ۔ ۴۰۰/- روپے

پاکستان سے ہندوستانی رقم۔ ۱۰۰/-، بنگلہ دیش سے ہندوستانی رقم۔ ۸۰/-

ہندوستان سے۔ ۶۰/-

Tel : 01336-22429

Fax : 01336-22768

Tel : 01336-24034 (EDITOR)

REGD NO SHN/NP-111/98

فہرست مضامین

نمبر شمار	نگارش	نگارش نگار	صفحہ
۱	حرف آغاز	مولانا حبیب الرحمن صاحب	۳
۲	نبی اکرم کی زندگی کے حادثاتی لمحے	مولانا اختر عادل صاحب	۷
۳	فقہی مسائل میں اعتدال کی راہ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی	عبدالحی فاروقی صاحب	۱۷
۴	مسجد نبوی میں تراویح عہد بہ عہد	ابو شیخ محمد عطیہ سالم حفظہ اللہ	۲۸
۵	آراء فی اعجاز القرآن الکریم	استاذ عبدالمعصم صاحب	۴۲
۶	مرزا غلام احمد کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل کا تجزیہ	مولانا حافظ محمد اقبال صاحب	۴۹

☆☆ ختم خریداری کی اطلاع ☆☆

- یہاں پر اگر سرخ نشان ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی۔ ہندوستانی خریداری معنی آرڈر سے اپنا چندہ دفتر کو روانہ کریں۔
- چونکہ رجسٹری فیس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس لیے وی بی پی میں صرفہ زائد ہو گا۔
- پاکستانی حضرات مولانا نور الحسن ولد عبدالستار صاحب (مرحوم) مہتمم جامعہ عربیہ دہکود والا براہ شجاعت آباد ملتان کو اپنا چندہ روانہ کر لیں۔
- ہندوستان و پاکستان کے تمام خریداروں کو خریداری نمبر کا حوالہ دینا ضروری ہے۔
- بلکہ دیہی حضرات مولانا نعیم الرحمن سفیر دارالعلوم دیوبند کی معرفت مفتی شفیع الاسلام قاسمی مالی بلغ جامعہ پوسٹ شانتی ٹکڑو ہاکہ ۱۷۱۷ کو اپنا چندہ روانہ کریں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مولانا حبیب الرحمن قاسمی

حرف آغاز

ہندوستان کی علمی تاریخ سے جو لوگ واقف ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے دور اقتدار میں تعلیم و تدریس کا تمام تر انحصار مسلم حکمرانوں، امراء اور نوابین کی علم پروری، علماء نوازی اور داد و بخش پر تھا، ہر شہر اور قصبہ میں سلاطین اور امراء کی جانب سے مدرسے قائم تھے جن کے مصارف کی مکمل ذمہ داری شاہی خزانے پر ہوتی تھی، چنانچہ اجیر، دہلی، پنجاب، آگرہ، اودھ، بنگال، بہار، دکن، بڑہ، ملتان، کشمیر، گجرات وغیرہ میں اس قسم کی ہزاروں درسگاہیں قائم تھیں، ان کا قاعدہ درسگاہوں کے علاوہ علماء شخصی طور پر بھی اپنے اپنے مستقر پر تعلیم و تعلم کی خدمات انجام دیا کرتے تھے، اور ان علماء کو معاش کی جانب سے بے فکر رکھنے کے لئے دربار شاہی سے مدد معاش کے عنوان سے جاگیریں اور وظائف مقرر تھے۔

مسلمانوں کا یہ نظام تعلیم ۱۸۵۷ء تک قائم رہا، اس نظام تعلیم میں عام طور پر صرف، نحو، بلاغت، فقہ، اصول فقہ، منطق، کلام، تصوف، تفسیر، حدیث وغیرہ کے علوم و فنون پڑھے پڑھائے جاتے تھے، اہل حدیث و تفسیر کا فن برائے نام تھا، زیادہ توجہ فقہ و اصول فقہ اور پھر منطق و فلسفہ پر دی جاتی تھی۔ ۱۸۵۷ء میں جب ہندوستان سے مسلمانوں کی حکومت کا چراغ گل ہو گیا، اور مسلمانوں کے بجائے سیاسی اقتدار پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا تو یہاں کے عام باشندے اور بطور خاص مسلمان "ان الصلوك اذا دخلوا القرية الفسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة" (۱) کے فطری اصول کا تحقّٰق مشق بن گئے۔

اس سیاسی انقلاب نے مسلمانوں کے اقتصادی، تمدنی اور علمی و دینی نظام کو کس طرح پامال کیا اس کی تفصیل سر و ولیم ہش نے اپنی کتاب "آر انڈین مسلمز" ہمارے ہندوستانی مسلمان میں کسی قدر بیان کی ہے، انھوں نے ایک جگہ مسلمانوں کی اقتصادی زبوں حالی اور مشکلات پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ۔۔۔ حکومت نے ان کے لئے تمام اہم عہدوں کا اور وراثتہ دینہ کر دیا ہے۔ دوسرے ایسا طریقہ تعلیم جاری کر دیا ہے جس میں ان کی قوم کے لئے کوئی انتظام نہیں ہے تیسرے قاضیوں کی موتوفی نے ہزاروں خاندانوں کو جو فقہ اور اسلامی علوم کے پاسان تھے بیکار اور محتاج کر دیا ہے، چوتھے ان کے اوقاف کی آمدنی جو ان کی تعلیم پر خرچ ہوتی چاہئے تھی غلط مصروفوں پر خرچ ہو رہی ہے۔ (سورج کوثر، ص ۷۳)

(۱) جب بادشاہ کسی آبادی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو بر باد ہونے کے باعث باشندوں کو قتل کر دیتے ہیں۔

تعلیم کے سلسلے میں اس نئی حکومت کی پالیسی یہ تھی کہ اس طرح کا تعلیمی نظام رائج کیا جائے جسے پڑھ کر ہندوستانی ذہنی و فکری طور پر بالکل انگریز بن جائیں، یا کم از کم ایمان دار و محنتی رعایا بن جائیں۔ چنانچہ مسٹر انڈسٹریل ایڈوکیٹ میں لکھتے ہیں۔

میں علانیہ نہیں تو دور پردہ پار یوں کی حوصلہ افزائی کروں گا۔ اگرچہ مجھے گورنر صاحب سے اس بارہ میں اتفاق ہے کہ مذہبی امور میں امداد کرنے سے احتراز کیا جائے تاہم جب تک ہندوستانی لوگ میرانیوں کی شکایت نہ کریں تب تک ان کی تعلیم کے مفید ہونے میں ڈراشبہ نہیں، مگر تعلیم سے ان کی رایوں میں ایسی تبدیلی پیدا نہ ہو سکے کہ وہ اپنے مذہب کو تقویٰ سمجھ لیں تاہم وہ اس سے زیادہ ایمان دار و محنتی رعایا تو ضرور بن جائیں گے۔ (روشن مستقبل۔ ص ۹۵)

اس سلسلے کی تفصیلات کے لئے اسباب بغاوت، ہندو سرسید مرحوم، روشن مستقبل اور مولوی سید طفیل احمد مرحوم اور نقش حیات از شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی قدس سرہ ملاحظہ کی جائیں۔ ان حالات میں مسلم مفکرین و مدبرین کا یہ متفقہ فیصلہ ہوا کہ گورنمنٹ کا قائم کیا ہوا نظام تعلیم مسلمانوں کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا، بلکہ یہ اسلامی تہذیب اور کلچر کے لئے تباہ کن اور ان کے عقائد و اخلاق کے واسطے مہلک ہے، مگر اسلامی نظام کی اصلاح کے سلسلے میں ان کی رائیں مختلف ہو گئیں، ایک جماعت نے مسلمانوں کی زبوحالی کا علاج انگریزی علوم و فنون اور تہذیب و تمدن میں تجویز کیا، بالفاظ دیگر اس جماعت کا اصل مقصد مسلمانوں کی اقتصادی اصلاح اور دنیوی بہتری کا دور کرنا تھا، اس جماعت کے سربراہ اور قائد سرسید احمد مرحوم تھے، اور اس نظریہ کا اولین منظر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ ہے، سرسید احمد بھی اگرچہ مذہب کی ضرورت تسلیم کرتے تھے مگر دنیوی ترقی کو وہ اولیت دیتے تھے، انکا خیال یہ تھا کہ دنیوی ترقی کی راہ سے دینی مقاصد تک پہنچا جائے، مرحوم اپنے اس نظریہ کی وضاحت ان الفاظ میں کرتے تھے۔

فلسفہ ہمارے دائمی ہاتھ میں ہو گا نچرل سائنس ہائیں ہاتھ میں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سانچہ سر پر۔

مگر وہ اپنے اس منصوبہ میں کامیاب نہیں ہو سکے، چنانچہ تحریک علی گڑھ کے معقول وکیل اور سرسید مرحوم کے زبردست حامی شیخ محمد اکرام لکھتے ہیں، وہ مغربی علوم کے ساتھ ایمان کامل اور صحیح مذہبی تربیت کو ضروری سمجھتے تھے، لیکن اس میں انھیں پوری کامیابی نہیں ہوئی۔ (موج کوثر۔ ص ۱۳۶) اس ناکامی کی تفصیل بیان کرتے ہوئے یہی شیخ اکرام لکھتے ہیں۔

جن لوگوں نے مسجدوں کی چٹائیوں پر بیٹھ کر تعلیم پائی، ان میں توسر سید، محسن الملک اور وقار الملک جیسے مدبر اور منتظم پیدا ہوئے، جو لوگ انگریزی سے قریب قریب ناواقف تھے اور جن کے لئے مغربی ادب ایک گنج سربستہ تھا انھوں نے نیچرل شاعری اور ایک جدید ادب کی بنیاد ڈالی اور آب حیات، محمد ان فارس، شعر و شاعری، مسدس حالی جیسی کتابیں تصنیف کر لیں، لیکن جن روشن خیالوں نے کالج کی عالیشان عمارتوں میں تعلیم حاصل کی اور جن کی رسائی مغرب کے بہترین اساتذہ اور دنیا بھر کے علم و ادب تک تھی وہ صحیح نظر کی پستی اور کیر کڑ کی کمزوری سے فقط اس قابل ہوئے کہ کسی معمولی دفتر کے کل پرزے بن جائیں۔ (سورج کوثر۔ ص ۱۳۸)

مفکرین اسلام کی دوسری جماعت کا نقطہ نظریہ تھا کہ اب ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کی بقا کا واحد ذریعہ اسلامی تعلیمات ہیں، لہذا برٹش گورنمنٹ کی تعلیمی امداد و اعانت سے صرف نظر کر کے دینی درس گاہیں اور اسلامی ادارے قائم کئے جائیں، اس جماعت کے سامنے بھی مسلمانوں کی اقتصادی زبوں حالی تھی مگر اس نے اولیت ایمانیات و روحانیات کو دی اس جماعت کے سرخیل اور میر کارواں حمزہ الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی تھے، اور نقطہ نظر کا مظہر اولین دارالعلوم دیوبند ہے، شیخ اکرام ان دونوں نظریوں کے اختلاف کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔

”سرسید کا مقصد مسلمانوں کے دنیوی تنزل کو روکنا تھا اور ارباب دیوبند کی نظر دینی ضرورت پر تھی، پھر سرسید طبقہ امراء کے رکن تھے اور مولانا قاسم جمہور کے نمائندے“ (سورج کوثر۔ ص ۲۰۱)

اس نظریہ اور طریقہ کار پر پیامِ ندوہ میں ان الفاظ سے تبصرہ کیا گیا ہے۔
 ”اس حقیقت سے کوئی ہوشمند اور منصف انسان انکار نہیں کر سکتا کہ دارالعلوم دیوبند کے فضلاء نے ہندوستان کے گوشہ گوشہ میں پھیل کر دین خالص کی جس طرح حفاظت کی ہے، اور اس کو بدعت، تحریف اور تاویل سے محفوظ رکھا ہے اس سے ہندوستان میں اسلامی زندگی کے قیام و بقا و استحکام میں بیش بہا مدد ملی ہے اور آج جو صحیح اسلامی عقائد، دینی علوم، اہل دین کی وقعت اور صحیح روحانیت اس ملک میں نظر آتی ہے اس میں بلاشبہ اس کا نمایاں اور بنیادی حصہ ہے۔“

ہندوستان میں مسلمانوں کے جو دینی و دنیاوی ادارے اور تعلیم کا ہیں موجود ہیں وہ انھیں دونوں نظریوں کی آئینہ دار ہیں اور اپنے اپنے نقطہ نظر سے ملت کی علمی و دینی اور دنیاوی تعمیر و ترقی کے لئے مصروف عمل ہیں تقسیم کار کے اصول پر دونوں طرح کے اداروں کا وجود ملت اسلامیہ ہند کے لئے ضروری ہے اس لئے مدارس دینیہ کو جو لوگ برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں اور انھیں کالج میں تبدیل کر دینے کی تجویز پیش کرتے رہے ہیں وہ قطعی طور پر تہذیب مغرب کے قریب خوردہ ہیں اور ان کی یہ تجویزیں پیغام خود کشی کے مرادف ہیں۔

دارالعلوم دیوبند کو صدمہ

حضرت شیخ ادب مولانا محمد اعجاز علی کے آخری فرزند، دارالعلوم دیوبند کے قدیم استاد جناب مولانا صاحبک طویل علالت کے بعد ۱۳/ رجب المرجب ۱۴۲۰ھ ۲۳ اکتوبر ۱۹۹۹ء کو ۸ بجے شب میں بھر ۷۱ سال انتقال ہو گیا۔
ان اللہ وانا الیہ راجعون۔

مولانا موصوف نے دارالعلوم دیوبند ہی کی فضلوں میں آنکھیں کھولیں، اسی کے علمی و دینی حوس میں پروان چڑھے اور فراغت کے بعد ۱۳۷۳ھ میں اعزازی طور پر دارالعلوم میں درس و تدریس کا آغاز کیا اور ۱۳۷۸ھ کی مجلس شوریٰ ماہ رجب المرجب میں باقاعدہ شعبہ تدریس میں آپ کا تقرر ہوا۔ اس وقت سے زندگی کی آخری سانس تک دارالعلوم سے متعلق رہے۔ دوسرے دو تین سادوں سے علالت کی شدت کی وجہ سے تدریسی سلسلہ موقوف ہو گیا تھا مگر دارالعلوم سے ملازمت کا رسمی تعلق باقی تھا۔

مولانا موصوف نہایت متواضع، بردبار اور ملنسار تھے صاحبزادگی کی نحوٹوں کا ان کے زندگی میں دور دور تک کوئی شائبہ نہیں پایا جاتا تھا، اپنے تلامذہ کے ساتھ بڑی شفقت و محبت کا معاملہ فرماتے تھے۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوتاہیوں، لغزشوں اور تقصیرات کو معاف فرما کر ان کی بال بال مغفرت فرمائے۔ اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر جزیل مرحمت فرمائے۔

نبی اکرمؐ کی زندگی کے حادثاتی لمحے

مولانا اختر امام عادل قاسمی

تیسری قسط

۲۵۔ حضورؐ کو اپنے ہم وطن مشرکین کی طرف سے جسمانی اذیتوں کے علاوہ مختلف مہمل اور بیہودہ سوالات کے ذریعہ روحانی اور دلی صدمے بھی بہت پہنچائے گئے۔ مثلاً جب حضورؐ نے قریش کی مذکورہ تجویز مسترد کر دی تو ان لوگوں نے آپؐ سے یہ کہا کہ خیر اگر آپؐ کو یہ منظور نہیں تو ہم ایک اور تجویز آپؐ کے سامنے رکھتے ہیں، اس کو منظور کیجئے۔ وہ یہ کہ آپؐ کو معلوم ہے کہ آپؐ کی قوم انتہائی تنگ دست ہے اور یہ شہر مکہ بھی بہت تنگ ہے، ہر طرف پہاڑی پہاڑ ہیں سبزہ و شاہدابی کا کہیں نام و نشان نہیں ہے لہذا آپؐ اپنے رب سے جس نے آپؐ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اس سے کہئے کہ اس شہر کے پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا دے، تاکہ شہر وسیع ہو جائے۔ اور شام و عراق کی طرح اس شہر میں نہریں جاری کر دے اور ہمارے باپ و اجداد کو خصوصاً قصی بن کلاب کو زندہ فرما دے، تاکہ ہم ان سے تمہارے میں دریافت کر لیں کہ جو تم کہتے ہو وہ حق ہے یا باطل، اگر ہمارے باپ و اجداد نے زندہ ہو کر تمہاری تصدیق کر دی، تو ہم سمجھ لیں گے کہ تم اللہ کے رسول ہو اور ہم بھی تمہاری تصدیق کریں گے۔ آپؐ نے فرمایا۔ میں اس لئے نہیں بھیجا گیا، خدا نے جو پیام دیکر بھیجا تھا وہ تم تک پہنچا دیا، اگر تم اس کو قبول کرو تو تمہاری خوش نصیبی ہے، ورنہ اگر نہ مانو تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے، قریش نے کہا اچھا اگر آپؐ ہمارے لئے ایسا نہیں کر سکتے تو آپؐ خدا سے اپنے ہی لئے دعا کیجئے کہ اللہ آسمان سے ایک فرشتہ نازل فرمائے جو ہر جگہ آپؐ کی تائید کے لیے ساتھ ساتھ پھرے، نیز اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کہئے کہ وہ آپؐ کو باغات اور محلات اور سونا چاندی کے خزانے عطا فرما دے جس سے آپؐ کی عزت و عظمت ظاہر ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری طرح آپؐ بھی کسب معاش کے لئے بازاروں میں جاتے ہیں، آپؐ نے فرمایا میں خداوند و الجلال سے کبھی اس قسم کا سوال نہیں کروں گا، میں

اس لئے نہیں بھیجا گیا میں تو پھر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں، قریش نے کہا اچھا اللہ سے دعا کرو کہ ہم پر کوئی عذاب نازل فرمادے، آپ نے فرمایا، اللہ کو اختیار ہے کہ تم پر عذاب نازل فرمائے یا صہلت دے اس پر آپ کا پھوپھی زاد بھائی عبد اللہ بن ابی امیہ برہم ہو کر کھڑا ہو گیا، اور کہا اے محمد آپ کی قوم نے اتنی باتیں آپ کے سامنے رکھیں لیکن آپ کو ایک بات بھی پسند نہ آئی، اے محمد! خدا کی قسم اگر تم سیر می لگا کر آسمان پر بھی چڑھ جاؤ اور وہاں سے تم اپنی نبوت و رسالت کا پروانہ لکھا لاؤ اور چار فرشتے بھی تمہارے ہمراہ آئیں اور تمہاری نبوت کی کھلی گواہی دیں، تب بھی میں تمہاری تصدیق نہ کروں گا، (یہ تھی ان کے دل کی اصل بات جو زبان پر آئی مگر وہ ماننے والے ہرگز نہیں تھے) لاچار حضور ﷺ مایوس ہو کر گھر تشریف لے آئے۔ (بیون الاثر ص ۸۰۸ ج ۱، البدایہ والنہیہ ص ۵۰۵ ج ۳)

ان کا ہر انداز تو بین آمیز، ہر بات تکلیف دہ اور ہر سوال و جواب اشتعال انگیز، ان سوالات سے ان کا مقصد اطمینان و یقین حاصل کرنا نہ تھا، اور نہ وہ ایمان لانے کا ارادہ رکھتے تھے بلکہ محض حضور کو ستانے اور صدمہ پہونچانے کے لئے اس طرح کی باتیں کرتے تھے، ہر دور میں جو لوگ کردار کے نہیں ہوتے وہی لوگ تیر و نشتر زیادہ چھوڑتے ہیں،

ان کے بعض سوالات قرآن میں شامل ہو کر باطل پرستوں اور سچائی کے دشمنوں کے لئے ابدی دلخیزی کی صورت میں ثبت ہو چکے ہیں۔

وَقَالُوا لَنْ نُّؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَجِيلٍ وَ عَيْنٌ فَتَفْجُرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَّمْتَ عَلَيْنَا بَشَرًا أَوْ تَأْتِيَنَا بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ ذُرُوفٍ أَوْ تُرْقَىٰ لِيِ السَّمَاءِ وَ لَنْ نُّؤْمِنَ بِرُؤْفِكَ حَتَّىٰ تَنْزِلَ عَلَيْنَا مَكِئًا نَقْرُوهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مِثْلُكُمْ

(بنی اسرائیل ۹۰، ۹۳)

ترجمہ۔ اور بولے ہم نہ مانیں گے تیرا کہا جب تک تو نہ جاری کر دے ہمارے واسطے زمین سے ایک چشمہ، یا ہو جائے تیرے واسطے ایک بارغ کھجور اور انگور کا، پھر بہائے تو اس کے نیچے نہریں چلا کر یا گراوے آسمان ہم پر جیسا کہ تو کہا کرتا ہے ٹکڑے ٹکڑے یا لے آ، اللہ کو اور فرشتوں کو سامنے یا ہو جائے تیرے لئے ایک گھر سنبر، یا چڑھ جائے تو آسمان میں

اور ہم نہ مانیں گے تیرے چڑھ جانے کو جب تک نہ اتار لائے ہم پر ایک کتاب جس کو ہم پڑھ لیں تو کہہ سبحان اللہ میں کون ہوں مگر ایک آدمی ہوں بھیجا ہوا،

چچا ابو طالب پر دباؤ :

۲۶۔ جب باہر کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں تو دشمنوں نے گھر کے اندر بھوث ڈالنے کی کوشش کی، اور داخلی سطح سے حضور ﷺ اور آپ کے دین کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا۔

حضور ﷺ کے پیارے چچا ابو طالب جن کو گھر کی سطح تک سر پرستی کا درجہ بھی حاصل تھا، اور حضور ﷺ کی قیمتی کا بڑا حصہ انہی کے زیر سایہ پر دان چڑھا تھا، اس لئے بھی ان کو مرکزی اہمیت حاصل تھی، ان کے اثر و رسوخ کی بناء پر حضور کو کافی تقویت حاصل تھی، قریش نے پروگرام بنایا کہ ابو طالب کو بھیجے سے برگشتہ کر دیا جائے، چنانچہ ان کا ایک وفد ابو طالب کی خدمت میں پہنچا، اور شکایت کی کہ تمہارا بھتیجہ ہمارے بتوں کو برا کہنے سے باز نہیں آتا چاہتا، تم اس کو سمجھاؤ اور اس حرکت سے باز رکھو، ابو طالب نے ان کو معقول جوابات دیئے اور ان کو توجہ دلائی کہ تم لوگ بھی ایذا رسانیوں میں حد سے بڑھے جا رہے ہو، اس روز تو یہ لوگ ابو طالب کے پاس سے اٹھ کر چلے آئے لیکن دوسرے روز مشورہ کر کے پھر پہنچے ان کے آنے پر ابو طالب نے حضور ﷺ کو اپنے مکان پر ان کے سامنے بلوایا اور آپ کے سامنے گفتگو شروع ہوئی، قریش کے سرداروں نے وہی باتیں اس مجلس میں آپ سے کہیں جو اس سے قبل بھی مختلف طور پر دہرا رہے تھے انہوں نے کہا اے محمد ﷺ ہم نے آپ کو اس وقت بعض ضروری باتوں کے لئے بلوایا ہے۔ بخدا کسی شخص نے اپنی قوم کو اتنی مشکلات میں نہیں ڈالا ہوگا۔ جس قدر مشکلات میں تم نے قوم کو مبتلا کر دیا ہے۔ اگر تم اپنے اس نئے دین کے ذریعہ مال و دولت جمع کرنا چاہتے ہو تو ہم اتنے مال جمع کر دیتے ہیں کہ کسی دوسرے کے پاس اتنا مال نہ ہو، اگر شرف و عزت کی خواہش ہے تو ہم ابھی تم کو اپنا سردار تسلیم کرتے ہیں، اگر حکومت و سلطنت کی تمنا ہے تو ہم تم کو ملک عرب کا بادشاہ بنانے کے لئے تیار ہیں، اگر تم کو کوئی جن یا آسیب نظر آتا ہے اور اس کے اثر سے تم ایسی باتیں کرتے ہو تو ہم اپنے کاہنوں اور حکیموں سے علاج کرانے کو تیار ہیں۔

آپ نے یہ باتیں سنکر جو باقرآن کریم کی چند آیات تلاوت فرمائیں اور کہا کہ خدا تعالیٰ نے مجھکو تمہاری طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے خدا کے احکام تم تک پہنچا دینے اگر تم میری تعلیمات قبول کر لو گے تو تمہارے لئے دین و دنیا کی بہتری کا موجب ہو گا اور اگر انکار پر اصرار کرو گے تو میں خدا کے حکم کا انتظار کروں گا، کہ تمہارے لئے کیا حکم صادر فرماتا ہے یہ سنکر کفار نے کہا کہ اچھا اگر تم خدا کے رسول ہو تو ان پہاڑوں کو ملک عرب سے ہٹا دو، اور ریگستان کو سرسبز بنا دو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر دو اور ان میں قصی بن کلاب کو ضرور زندہ کرو اگر قصی بن کلاب نے زندہ ہو کر تم کو سچا مان لیا اور تمہاری رسالت کو قبول کر لیا تو ہم بھی تم کو رسول تسلیم کر لیں گے، آپ نے ارشاد فرمایا میں ان کاموں کیلئے رسول نہیں بنایا گیا ہوں۔ میرا کام یہ ہے کہ تم کو خدا کے احکام جو مجھ پر نازل ہوتے ہیں سنا دوں، اور اچھی طرح سمجھا دوں، میں اپنے اختیار سے خود کچھ نہیں کر سکتا اس قسم کی باتیں سنکر سرداران قریش کافی ناراض اور برہم ہوئے اور ابوطالب کو دھمکیاں دے کر چلے گئے۔

سرداران قریش کے جانے کے بعد ابوطالب نے حضور ﷺ سے کہا کہ بھتیجے! میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور اپنے اندر قریش کے مقابلے کی طاقت نہیں پاتا، تم مجھے ایسے مشقت میں نہ ڈالو جو میری طاقت و استطاعت سے باہر ہوں مناسب یہ ہے کہ تم اپنے دین کا اعلان اور بتوں کی عدائیہ برائیاں کرنا چھوڑ دو، دشمن ابوطالب کو بگاڑنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور خوف ہی کی وجہ سے ہی سبھی مگر ابوطالب نے اس حد تک دشمنوں سے اتفاق کر لیا تھا کہ اسلام کا اعلان اور بت پرستی کی کھلی مذمت مناسب نہیں ابوطالب اب تک ساتھ دیتے آئے تھے وہ ان کی وجہ سے حضور کو بہت کچھ ڈھارس تھی، آج ان کی یہ مایوسانہ باتیں سنکر آپ کا دل بھریا درتپ کو شہ ہوا کہ شاید اب چچا جان بھی میری حمایت سے دستبردار ہونا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا چچا! اگر میرے داہنے ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں، تب بھی میں اپنے کام سے باز نہیں رہ سکتا۔ یہ کہتے ہوئے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر آپ یہ کہہ کر ابوطالب کے پاس سے چشم پر آب اٹھے اور چل دیے کہ چچا! میں اپنے کام کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ خدا کا کام پورا نہ ہو جائے یا سب کام کرتے ہوئے میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ ابوطالب پر اس وقت کا بہت اثر ہوا اور انہوں نے آپ کو واپس بلا کر کہا کہ اچھا تم ضرور اپنے کام میں مصروف رہو، جب تک میرے دم میں دم ہے میں تمہاری حمایت

سے باز نہیں رہوں گا اور تم کو کبھی دشمنوں کے سپرد نہ کروں گا۔ (تاریخ اسلام ۷/۱۰۸) افسوس ابوطالب نے محض رشتہ کا خیال کر کے یہ بات کہی ان کے سینے میں کبھی وہ آگ نہ بھڑکی جو ان کے پیچھے حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کا سینے میں بھڑک رہی تھی۔

مسلمانوں کا مکہ سے فرار اور دشمنوں کا تعاقب :

پھر ایک وہ وقت بھی آیا کہ نبی کے ماننے والوں کو اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے اپنا گھریا مال و متاع اور اعزہ و اقربا سب چھوڑ کر جلا وطن ہو جانا پڑا۔ پہلی ہجرت میں گیارہ مرد اور پانچ عورتیں اور دوسری ہجرت میں ۸۶ مرد اور سترہ عورتیں تھیں، اس بے سرو سامان قافلہ نے نبی کے اشارے پر حبشہ کے نجاشی بادشاہ کی حکومت میں پناہ لی، کفار قریش کو جب پتہ چلا تو انہوں نے تعاقب کیا اور آخر کار ان کے قاصد بادشاہ کے دربار تک پہنچ گئے، تاکہ بھگوڑے لوگوں کو واپس بلا سکیں، نجاشی کی فرمائش پر اس بے سرو سامان اور بے وطن کاروان کے ترجمان حضرت جعفر طیار نے دربار حکومت میں بادشاہ اور تمام اعیان سلطنت کی موجودگی میں اپنے دین کی حقیقت اور جلا وطن کی مقصدیت پر ایسی موثر تقریر فرمائی کہ پورے دربار پر سناٹا چھا گیا، حضرت جعفر نے بادشاہ کو مخاطب کر کے کہا،

کہ اے بادشاہ ہم جاہل و نادان تھے، بتوں کو پوجتے ہو اور مردار کھاتے تھے طرح طرح کی بے حیائیوں میں مبتلا تھے قطع رحمی کرتے پڑوسیوں کے ساتھ بد سلوکی کرتے تھے ہم میں جو طاقت والا تھا وہ چاہتا کہ کمزور کو کھا جائے ہم اسی حال میں تھے کہ اللہ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہم ہی میں سے اپنا ایک پیغمبر بھیجا، جس کے حسب و نسب صدق و لمانت اور پاک دامن و عفت سے ہم خوب واقف تھے اس نے ہم کو اللہ کی طرف بلایا کہ ہم اس کو ایک مانیں ایک جانیں ایک سمجھیں صرف اسی کی عبادت و بندگی کریں اور جن بتوں اور پتھروں کی ہم اور ہمارے آباء و اجداد پر ستش کرتے تھے ان سب کو بالکل بھگوڑ دیں اس نے سچائی، لمانت، صلہ رحمی اور پڑوسیوں سے حسن سلوک کا حکم دیا خون ریزی حرام باتوں، بے حیائیوں قول ناحق جہنم کا مال کھانے اور کسی پاک دامن پر تہمت لگانے سے منع کیا اور یہ حکم دیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں نماز پڑھیں زکوٰۃ دیں روزہ رکھیں اور جان و مال سے خدا کی راہ میں خرچ نہ کریں (اس کے علاوہ اور بھی تعلیمات اسلام کا ذکر کر کے ان

پر اپنے ایمان و عمل کا اظہار کیا) اور پھر کہا اس پر ہماری قوم نے ہمیں طرح طرح سے ستیا بڑی بڑی تکلیفیں پہنچائیں، تاکہ ہم خدائے واحد کی عبادت چھوڑ کر پہلے کی طرح پھر بے حیائیوں میں مبتلا ہو جائیں جب ہم ان کے مظالم سے تنگ آ گئے اور اپنے دین پر چلنا اور ایک خدائے واحد کی بندگی کرنا ہمارے لئے دشوار ہو گیا تو ہم نے اپنا وطن چھوڑ دیا اور اس امید پر کہ آپ ظلم نہ کریں گے آپ کی ہمسائیگی کو ترجیح دی۔

نجاشی سے پیغمبر اسلام پر نازل شدہ چند آیات سننے کی فرمائش کی حضرت جعفر نے سورہ مریم کا ابتدائی حصہ پڑھ کر سنایا۔ بادشاہ اور تمام درباریوں کے آنسو نکل آئے روتے رو دوشہ کی ڈالڑھی تر ہو گئی حضرت جعفر تلاوت ختم فرما چکے تو نجاشی نے اپنے خیالات کا اظہار ان اغاظ میں کیا کہ یہ کلام اسی مخزن سے نکلا ہے جس سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا کلام نکلا ہے۔ نجاشی نے حضور کی رسالت کی تصدیق کی اس نے کہا مر جانا ہو تم کو اور اس کو بھی جس کے پاس سے تم آئے ہو میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور یقیناً یہ وہی پیغمبر ہے جن کی حضرت عیسیٰ نے بشارت دی ہے، اگر یہ سلطنت کا کام نہ ہوتا تو ضرور ان کی خدمت میں حاضر ہوتا، اور ان کے جو توں کو بوسہ دیتا، اور مسلمانوں سے کہدیا کہ جب تک چاہو میری زمین میں رہو اور کھانے پکڑے کے انتظام کا بھی حکم دیا، نجاشی کو قریش کے قاصدوں کی طرف سے نذرانوں کی صورت میں ان بد حال مسلمانوں کی واپسی کے لئے بہت بھاری رشوت پیش کی گئی تھی، مگر نجاشی نے مسلمانوں کو ان کے حوالہ کرنے سے انکار کر دیا اور درباریوں کی ناراضگی کی پروا کئے بغیر مسلمانوں سے صاف لفظوں میں کہا کہ تم امن سے رہو میں ایک سو نئے کا پہاڑ لیکر بھی تم کو ستا پسند نہیں کرتا، اور حکم دیا کہ قریش کے تمام تحائف اور نذرانے واپس کر دئے جائیں، جھگڑا ان نذرانوں کی ضرورت نہیں و اللہ خدا نے میرا مذہب اور میری سلطنت بغیر رشوت کے مجھے دلائی ہے اسلئے میں تم سے رشوت سیران لوگوں کو تمہارے سپرد نہیں کر سکتا۔

حضرت جعفر نے بادشاہ سے کہا کہ ان قاصدوں سے پوچھا جائے کہ کیا ہم غلام تھے جو اپنے آقوں سے بھاگ کر آئے ہوں، یا کسی کا خون کر کے آئے ہیں، یا کسی کا مال لیکر آئے ہیں، قاصد نے جج جواب دیا کہ نہیں ان میں سے کوئی بات نہیں ہے، ان کا جرم یہ ہے کہ یہ ہماری برائی کے لوگ ہیں انہوں نے اپنا آبائی دین چھوڑ کر ایک نیا دین اختیار کر لیا ہے۔

غرض کسی طرح دشمن نجاشی کا دل نہ جیت سکے، اور ان مہاجر مسلمانوں کو کچھ دنوں کے لئے جین کی جگہ مل گئی

(مجمع الزوائد ج ۶ ص ۴۷ سیرت ابن عباس و شام ج ۱ ص ۱۱۵ میون لا شرج ص ۱۱۸ دلائل البیہیم ج ۱ ص ۸۱)

ابو جہل نے پتھر مار کر زخمی کیا :

۲۸- ایک روز آنحضرت ﷺ کوہ صفا پر یا اس کے دامن میں بیٹھے تھے کہ ابو جہل اس طرف کو آ نکلا، اس نے آپ کو دیکھ کر بول تو بہت سخت سخت اور تاپسندیدہ الفاظ کہے، آپ نے جب اس کی بیہودہ سرالی کا کوئی جواب نہ دیا تو اس نے ایک پتھر اٹھا کر مارا، جس سے آپ زخمی ہوئے خون بہنے لگا آپ خاموش اپنے گھر چلے آئے یہی واقعہ حضرت حمزہ کے اسلام کا باعث بنا، (تاریخ اسلام ج ۱ ص ۱۱۱)

پورے خاندان کا سماجی بائیکاٹ :

۳۹- جب دشمن ہر طرف سے تھک گئے نہ لوگوں کو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے روک سکے، اور نہ ابوطالب اور شاہ حبشہ کو اپنا ہم خیال بنانے میں کامیاب ہو سکے، حضرت عمر اور حضرت حمزہ جیسی قد آور شخصیتیں بھی آغوش اسلام میں داخل ہونے لگیں، تو قریش بے چین ہو گئے۔ ان حالات کو دیکھ کر بنو ت کے ساتویں سال کی ابتداء یعنی ماہ محرم میں قریش نے ایک مجلس مشاورت منعقد کی، مسلمانوں کی روز افزوں جماعت کے خطرات سے قوم کو آگاہ کیا، اور اس خطرہ و اندیشہ سے محفوظ رہنے کی تدابیر پر غور کیا گیا، بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ بنی ہاشم اور بنی عبدالمطلب اگرچہ سب کے سب مسلمان نہیں ہوئے ہیں، لیکن وہ محمد ﷺ کی حمایت سے باز نہیں آئے، لہذا اول ابوطالب سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ محمد (اپنے بیٹے) کو ہمارے حوالے کر دیں، اگر وہ انکار کریں تو بنو ہاشم اور بنو عبدالمطلب سے شادی بیاہ، میل ملاقات، سلام پیام سب ترک کر دیا جائے اور کوئی چیز ان کے ہاتھ فروخت نہ کی جائے اور کھانے پینے کی کوئی چیز ان کے پاس نہ پہنچنے دی جائے۔ اور اس بائیکاٹ کو اس وقت تک جاری رکھا جائے جب تک کہ وہ محمد (ﷺ) کو ہمارے سپرد نہ کر دیں۔

چنانچہ اس مقلد کے متعلق ایک عہد نامہ لکھا گیا تمام رؤساء قریش نے اس پر قسمیں کھائیں، اور عہد نامہ پر دستخط کئے یہ دستخط شدہ عہد نامہ اندرون کعبہ لٹکا دیا گیا اور مقلد شروع ہو گیا، حالات سے مجبور ہو کر ابو طالب تمام بنو ہاشم اور بنو عبدالمطلب کو لیکر مکہ کے قریب ایک پہاڑی درے میں جو شعب ابی طالب کے نام سے مشہور ہے جاکر محصور ہو گئے جس قدر مسلمان تھے وہ بھی ان کے ساتھ اسی درے میں چلے گئے بنو ہاشم کا صرف ایک شخص ابولہب اس قید و نظر بندی سے آزاد رہا وہ کفار قریش کے ساتھ تھاقلہ وغیرہ جو کچھ بنو ہاشم اپنے ساتھ لے گئے تھے وہ جلد ختم ہو گیا اور ان لوگوں کو کھانے پینے کی بڑی تکلیف ہونے لگی درے میں جانے کا صرف ایک تنگ راستہ تھا کوئی شخص باہر نہیں نکل سکتا تھا۔

تین برس تک بنو ہاشم اور مکہ کے ان مسلمانوں نے بڑی بڑی تکلیفیں اور اذیتیں شعب ابی طالب میں برداشت کیں جن کے تصور سے بھی بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بھوک سے بچوں کے بلبلانے کی آواز باہر سنائی دینے لگی مسلمانوں نے کیکر کے پتے کھا کر دن کاٹے، سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں بھوکا تھا اتفاق سے شب میں میرا پاؤں کسی ترچیز پر پڑا، فوراً زبان پر رکھ کر نگل گیا اب تک معلوم نہیں وہ کیا چیز تھی، سعد بن ابی وقاص اپنا ایک اور واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ مایک مرتبہ شب کو پیشاب کے لئے نکلا، راستہ میں ایک اونٹ کی کھال کا سوکھا ہوا چمڑا ہاتھ لگا، پانی سے دھو کر اس کو جلایا، اور کوٹ چھان کر اس کا سنوف بنایا اور پانی سے اس کو پی لیا، تین راتیں اسی سہارے پر بسر ہوئیں، نوبت یہاں تک پہنچی کہ جب کوئی تجارتی قافلہ مکہ آتا تو ابولہب اٹھتا اور یہ اعلان کرتا مجھ تاکہ کوئی تاجر اصحاب محمد کو عام نرخ پر کوئی چیز فروخت نہ کرے بلکہ ان سے بڑھ چڑھ کر قیمت لے، اور اگر کوئی نقصان یا خسارہ ہو تو میں اس کا ذمہ دار ہوں، صحابہ خریدنے کے لئے آتے، مگر نرخ کی گرائی کا یہ عالم دیکھ کر خالی ہاتھ واپس ہو جاتے الغرض ایک طرف اپنی تھی دستی اور دشمنوں کی چیرہ دستی تھی اور دوسری طرف بچوں کا بھوک سے ترپنا اور بلبلا نا سنگدل تو سنگدل تھے مگر کچھ لوگ رحم دل بھی تھے، ہشام بن عمرو نے بن ہاشم کی اس معیبت کو سب سے پہلے محسوس کیا، وہ زبیر بن امیہ کے پاس گئے، جو عبدالمطلب کے نواسے اور

رسول اللہ ﷺ کی پھوپھی عاتکہ بنت عبدالمطلب کے بیٹے تھے، اور کہا ہے زہیر! کیا تم کو یہ پسند ہے کہ تم جو چاہو کھاؤ اور پینو اور شادیاں کرو۔ اور تمہارے ماموں ایک ایک دانہ کو تر سیں، خدا کی قسم اگر ابو جہل کے ماموں اور نانیہال کے لوگ اس حال میں ہوتے تو ابو جہل ہر گز ہر گز ایسے عہد نامہ کی پرواہ نہ کرتا، غرض ہشام کی تحریک پر مکہ میں کئی اشخاص جو بنو ہاشم سے قربت رکھتے تھے بنو ہاشم کو مظلوم سمجھکر اس عالم نامہ عہد نامہ کی تفتیح کے متعلق چرچا کرنے لگے، انہی پیام میں حضور ﷺ نے ابو طالب سے کہا کہ مجھکو خدا تعالیٰ کی طرف سے خبر دی گئی ہے کہ اس عہد نامہ کی تمام تحریروں کو کیزوں نے کھالیا ہے اسمیں جہاں جہاں اللہ کا نام ہے وہ بدستور لکھا ہوا ہے، لفظ اللہ کے سوا باقی تمام حروف غائب ہو چکے ہیں، یہ سکر ابو طالب اپنی گھائی سے باہر نکلے اور انہوں نے قریش سے کہا کہ مجھکو محمد (ﷺ) نے خبر دی ہے تم عہد نامہ کو دیکھو، اگر یہ خبر صحیح ہے اور عہد نامہ معدوم ہو چکی ہے تو مقاطعہ ختم ہو جانا چاہئے، چنانچہ اسی وقت قریش خانہ کعبہ میں دوڑے ہوئے آئے اور دیکھا تو دیکھنے نے تمام حروف چاٹ لئے تھے اور صرف جہاں جہاں اللہ کا نام لکھا تھا وہ محفوظ تھا، یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے اور بالآخر پورے تین سال کے بعد بایکاٹ کے خاتمہ کا اعلان کر دیا گیا،

(تاریخ طبری ج ۳ ص ۲۲۸ ریرہ بن ہشام ج ۱ ص ۳۰ تاریخ الہادی ج ۷ ص ۱۴)

غم کا سال :

۳۰۔ حضور ﷺ شعب ابی طالب سے نکلے تو نبوت کا دسواں سال شروع ہو چکا تھا قیاس یہ چاہتا تھا کہ رب حضور کے ساتھ قریش کی طرف سے رعایت اور نرمی کا ریتا ہو گا، مگر نہیں مسلمانوں کی پریشانیوں اور حضور ﷺ کے مصائب اور بھی بڑھ گئے، اور جلد ہی ایسے حالات پیش آئے کہ اس سال کا نام ہی عام الحزن (غم کا سال) پڑ گیا، حضور کی زندگی میں غم کی کمی نہیں تھی، لیکن اس سال غم انگیز واقعات و حادثات کا جو تسلسل رہا اس کی بناء پر پورا سال ہی سال غم بن گیا، رجب کے مہینے میں پیارے چچا ابو طالب فوت ہوئے، ابو طالب کے فوت ہوتے ہی کفار کہہ لیتے دشمنان دین کی ہمتیں بڑھ گئیں، ابو طالب ہی ایک بااثر اور نبی ہاشم کے ایسے سردار تھے جن کا سب لحاظ کرتے اور ڈرتے تھے،

ان کے مرتے ہی بنی ہاشم کا رعب و آخر جو مکہ میں قائم تھا باقی نہ رہا، قریش نے حضور ﷺ کو ستانے اور نقصان پہنچانے کے لئے میدان خالی پا کر آڑاؤ نہ اور بے پاکانہ مظالم کا سلسلہ تیز کر دیا۔

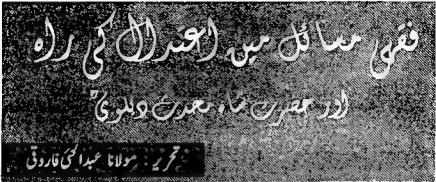
اسی سال حضرت ابو بکر صدیق نے بھی مظالم قریش سے تنگ آ کر ہجرت کا ارادہ کر لیا، اور مکہ سے نکل پڑے، راستہ میں چار منزل کے فاصلہ پر بکر النملہ کے پاس قبیلہ قریش کا رہ کیسر دار بن الدغنه سے ان کی ملاقات ہو گئی جس کے کہنے سننے پر وہ واپس ہوئے۔

ابو طالب کی وفات کے قریب دو ماہ بعد رمضان سنہ ۱۱ نبوی میں حضرت خدیجہ الکبریٰؓ کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت خدیجہ سے آپ کو بڑی محبت تھی وہ تمام مصائب و آلام میں حضور کی رفیق تھیں، سب سے پہلے وہی آپ پر ایمان لائی تھیں، انہوں نے ہمیشہ آپ کی ہمت بندھائی اور مصیبتوں میں آپ کو تسلی دی۔

ابو طالب اور خدیجہ دونوں ایسے رقیق و ہمدرد تھے کہ ان کی وفات سے حضور پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور ساتھ ہی قریش کی ایذا رسانیوں میں اضافہ بھی ہونے لگا۔ ایک دفعہ آپ راستہ میں جا رہے تھے کہ کسی شیر نے آپ کے سر پر بہت سا کچڑا اٹھا کر ڈال دیا، جس سے ڈاڑھی و سر کے تمام بال آلودہ اور جسم مبارک کے کپڑے گندے ہو گئے، آپ اسی حالت میں اپنے گھر کے اندر تشریف لائے، آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہراءؓ پانی لیکر انھیں وہ آپ کا سر دھلاتی جاتی تھی اور زار و قطار رو رہی تھی، حضور ﷺ نے فرمایا، بیٹی! وہ دمست خدائے تعالیٰ تمہارے باپ کی خود حفاظت کرے گا۔

ایک مرتبہ آپ خانہ کعبہ میں گئے وہاں بہت سے مشرک بیٹھے ہوئے تھے، جب انہوں نے آپ کو دیکھ کر متسخرانہ انداز میں کہا عبد مناف واولادیکجو تمہارا بنی آگیا، تنبیہ بن ربیعہ نے کہا ہمیں کیا انکار ہے، کوئی نبی بن بیٹھے، کوئی فرشتہ بن جائے، حضور ﷺ نے تنبیہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ تم نے کبھی بھی خدا اور سول کی حمایت نہ کی، اور اپنی ضد پر اڑا رہے ہو ابو جہل سے کہا کہ تیرے لئے وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ تو نیسے گام اور روئے گا زیادہ پھر دیگر مشرکین سے فرمایا کہ وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ تم جس دین کا انکار کر رہے ہو اسی میں داخل ہونا پڑے گا۔

(تاریخ اسلام ج ۱ ص ۱۱۷)

اجتہاد کے بنیادی اصول :

اب سواں یہ ہے کہ وہ کون سی حدود ہیں جن میں رہ کر اجتہاد کیا جاسکتا ہے۔ اس سلسلہ میں بنیادی اصول یہ ہے (مصنف ترجمہ الانصاف ص ۶۳)

منصوص احکام اور ما بعد الطبیعیاتی امور میں اجتہاد کی قطعاً گنجائش نہیں ہے اس لئے کہ نہ تو یہ معلوم کیا جاسکتا ہے کہ خدا کس کام سے خوش ہو گا اور کس سے ناخوش، اور اسی طرح ماورائے طبعی مسائل میں کوئی سدرشتہ ہاتھ نہیں آسکتا کہ جس کی بنیاد پر کوئی رائے قائم کی جاسکے اس میں تو بس رسول اللہ ﷺ کی تقلید کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے البتہ ایسے احکام و معاملات میں جہاں اللہ اور رسول کی کوئی ہدایت نہ ملتی ہو وہاں اجتہاد کی اجازت ہے لیکن یہ اجازت بھی غیر مشروط نہیں ہے۔ مقاصد شریعت کی مجموعی اسپرٹ، اس کا مزاج اور اس کی روح سب کو ملحوظ رکھنا ہو گا تاکہ ایسا نہ ہو کہ اہل طرح کا اجتہاد کر ڈالا جائے جو سرے سے شریعت کی روح اور مزاج کے خلاف ہو۔ اسی مفہوم کو شاہ صاحبؒ اسباب اختلاف الصحابہ والابین فی الفروع، کے ذیل میں بیان کرتے ہیں :

وان لم يجد فيما حفظه واستنبطه ما يصلح للجواب اجتهد برأيه و عرف العلة التي ادار رسول الله ﷺ عليها الحكم في منصوصاته فطرد الحكم حيث ما وجد ما لا يابا لواء جهداً في موافقة غرضه عليه الصلوة والسلام

(وصاف ترجمہ الانصاف ص ۸)

اور اگر کسی (صحابی) کو اپنی معلومات واستنباط میں کوئی چیز نہ ملتی جس سے وہ مسئلہ کا جواب دے سکتا تو وہ اپنی رائے سے اجتہاد کرتا اور اس علت کو معلوم کرتا جس پر رسول اللہ نے اپنے منصوص احکام کی بنیاد رکھی ہے پھر جس مقام پر (اس کو وہی علت نظر آتی) وہاں وہی حکم لگا دیتا۔ ان لوگوں نے اپنے امکان پھر رسول کے مقصد کا لحاظ کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھائیں رکھا تھا۔

اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ شاہ صاحبؒ وہ کیا شرائط بیان کر رہے ہیں جو کسی شخص میں مجتہد ہونے کے لئے ضروری ہے اگرچہ یہ دو شرائط ہیں جن کو شاہ صاحبؒ نے تاریخ میں پہلی بار نہیں پیش کیا ہے بلکہ تقریباً ایک ہزار سال سے یہ امت کے نزدیک مسلیمہ شرائط کی حیثیت رکھتی ہیں۔ شاہ صاحبؒ نے یہ بحث 'عقد الجہد' میں بہت تفصیل سے لکھی ہے جس کا خلاصہ ہم یہاں پیش کر رہے ہیں۔ آپ نے اجتہاد کے لئے پانچ شرطیں متعین کی ہیں۔

شرط اول :

ایک مجتہد کے لئے قرآن اور حدیث کا اس قدر جاننا ضروری ہے جن سے مسائل اور احکامات کے جاننے اور سمجھنے میں اس کو مدد ملے۔ علوم قرآنیہ میں ناخ و منسوخ، مجمل و مفسر، خاص و عام، محکم و متشابہ، کراہت و تحریم اور اباحت و استحباب اور وجوب و غیرہ کا جاننا ضروری ہے۔

شرط دوم :

علم حدیث کا جاننا، احادیث کی مختلف اقسام مثلاً صحیح اور ضعیف اور مسند و مرسل کی اس کو پوری شناخت ہو اور اسی طرح احادیث کو قرآن پر اور قرآن کو احادیث پر مطابقت

دینے کی صلاحیت ہو تاکہ اگر دونوں میں عدم موافقت ہو تو وہ اس فرق کو دور کرنے کے لئے جدوجہد کر سکے کیوں کہ قرآن وحدیث میں عدم موافقت نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ احادیث میں ان احادیث کا جاننا بھی ضروری ہے جو احکامات کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔

شرط سوم :

ایسے شخص کو عربی زبان سے اچھی واقفیت ہونی چاہئے خاص طور سے ان الفاظ کا جاننا واجب ہے جو قرآن اور حدیث کے احکامی امور میں واقع ہوئے ہیں۔ اس مقصد کیلئے تمام عربی لغات سے واقفیت ضروری نہیں ہے بلکہ لغت دانی میں صرف اتنی ضرورت صلاحیت ہونی چاہئے جسکی مدد سے وہ کلام عرب کے اصل مقصد سے واقف ہو جائے تاکہ اختلافی مسائل اور متضاد حالات میں کلام مذکور کی اصل غرض وغایت اس پر بالکل عیاں ہو جائے کیونکہ شریعت اسلامیہ عربی زبان میں وارد ہوئی ہے لہذا جو شخص عربی نہ جانے گا وہ شارع علیہ السلام کے مقصود واصلی پر مطلع نہ ہو سکے گا۔

شرط چہارم :

مجتہد کیلئے علمائے سلف کے اقوال سے واقف ہونا بھی ضروری ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی جانتا ہو کہ انکا اتفاق کس قول پر ہے خاص طور سے صحابہ اور تابعین کے ان اقوال سے واقفیت تو بہت ضروری ہے جسکا تعلق باب الامکام سے ہے، اسی کے ساتھ اس کی نظر ان فتاویٰ پر بھی ہونی ضروری ہے جو فقہائے امت نے مختلف مسائل میں دیئے ہیں تاکہ اس کا فیصلہ سلف کے فیصلہ کے خلاف نہ ہو جائے ورنہ اس صورت میں اجماع امت کی مخالفت ہوگی۔

شرط پنجم :

اس کو علم قیاس سے بھی واقف ہونا چاہئے۔ جن امور میں قرآن وحدیث میں کوئی تصریح حکم نہ ملتا ہو تو اس صورت میں مجتہد کو اپنے قیاس سے مسئلہ کا حل نکالنا پڑتا ہے۔

اس طرح جب کوئی عالم دین ان پانچ شرطوں پر پورا اترتا ہو تو وہ مجتہد وقت کہلائے گا۔
شاہ صاحبؒ کی رائے ہے کہ اگر کوئی عالم دین ان پانچوں شرطوں میں سے کسی ایک شرط پر
پورا نہ اترے تو اسے دوسرے مجتہد کی تقلید کرنا ضروری ہے، ایسے شخص کو عہدہ قضاہ اختیار
کرنا یا فتویٰ دینا بالکل مناسب نہیں ہے۔
(مفتہ مجلہ ص ۱۸۸)

شاہ صاحبؒ کا فقہی مسلک:

شاہ صاحبؒ کے فقہی مسلک کے بارے میں علما کی مختلف رائیں رہی ہیں۔ بعض
کی رائے ہے کہ آپ حنفی اور مقلد تھے، بعض نے اس کے برعکس اس پر زور دیا ہے کہ آپ
علما محدثین میں سے تھے اور غیر مقلد تھے اور بعض محققین اس طرف بھی گئے ہیں کہ آپ
کو ثنائی مذہب میں غلو تھا کیونکہ آپ کی اکثر تالیفات میں کچھ ایسی عبارات مل جاتی ہیں جن
سے ایک سطحی انظر شخص آپ کے بارے میں اس طرح کی رائے قائم کر سکتا ہے لیکن اصل
صورت حال جو ہے وہ اپنی جگہ بدستور باقی ہے۔ ان سب طبقوں کے دلائل کو اگر غور اور
تعلق کی نگاہ سے دیکھا جائے تو یہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ یہ تمام مکاتب فکر افراط و تفریط
میں مبتلا ہیں۔

شاہ صاحبؒ آج کل کی اصطلاح میں نہ تو کثر حنفی تھے، نہ ہی اصطلاحی طور پر اہل
حدیث، طبقہ سے تعلق رکھتے تھے اور نہ ہی وہ شافعیات میں غلو رکھتے تھے بلکہ وہ مسائل مختلفہ
میں تطبیق پر عمل پیرا تھے اور ان میں جمع فرماتے تھے۔

شاہ صاحبؒ کے فقہی فکر کو سمجھنے کے لئے آپ کے اس ماحول کا جائزہ لینا چاہئے
جس میں آپ نے علمی پرورش پائی تھی۔ اگر ہم آپ کے گرد و پیش کے ماحول کو دیکھیں اور
ان عوامل پر غور و فکر کریں جن کا اثر شاہ صاحبؒ پر پڑا ہے تو ہمیں معلوم ہو گا کہ آپ نے
ابتداءً جن ہندوستانی علما و اساتذہ سے استفادہ کیا تھا وہ انبیا کا سب ہی حنفی المشرع تھے۔
آپ نے شروع میں اپنے والد ماجد شاہ عبدالرحیم (رحمۃ اللہ علیہ) سے اکتساب علم کیا جن کے
فقہی خیالات کے بارے میں خود شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں:

حنفی نماز کے حضرت ایشاں در اکثر امور موافق مذہب حنفی عمل میکردند الا بعض چیز ہائے کہ بحسب حدیث یا وجدان مذہب دیگر ترجیح می یکنند (انفاس العارفین، شاہ ولی اللہ ص ۷۰)

یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ آپ اکثر معاملات میں مذہب حنفی پر عمل فرماتے تھے البتہ بعض مسائل میں کسی حدیث یا پھر اپنے وجدان کے مطابق بعض دوسرے مسائل پر بھی ترجیحاً عمل کر لیا کرتے تھے۔

شاہ عبدالرحیمؒ کے علاوہ آپ نے شیخ محمد افضل سیال کوئی المعروف بہ حاجی سیال کوئی ثم دہلویؒ (م ۱۱۶۷ھ) سے علم حدیث حاصل کیا وہ بھی مسلک حنفی تھے۔ اس طرح آپ نے بالکلیہ حنفی مسلک کے ماحول میں رہ کر نشوونما پائی اور پھر درسیات کی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد مدرسہ رحیمیہ میں حنفی فقہ کو ہی اپنے شاگردوں کو پڑھایا، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ جب تک ہندوستان میں رہے اس وقت تک آپ پر حنفی فقہ کا ہی غلبہ رہا۔ جب ۱۱۴۳ھ میں آپ حجاز تشریف لے گئے اور وہاں شیخ ابو طاہر کردیؒ (م ۱۱۴۵ھ) سے شرف تلمذ حاصل ہوا اور پھر امام شافعیؒ کی کتاب الام کے مطالعہ کا موقع ملا تو اس وقت آپ کے خیالات میں کھ تبدیلی آئی اور فقہ شافعی کا اثر غالب ہونے لگا، اس کے بعد امام مالکؒ کی موطا کی طرف بھی آپ کی توجہ مبذول ہوئی جس کے نتیجہ میں آپ نے موطا کی دو شرحیں، ایک عربی میں ”مسوئی“ اور دوسری فارسی میں ”مصنفی“ تحریر فرمائیں۔ آپ نے وہاں کے ماحول اور اپنے وسیع مطالعہ کی بنیاد پر یہ نتیجہ اخذ کیا کہ امام احمدؒ کا کوئی قول ایسا نہیں ملے گا جو امام شافعیؒ کی روایت کے مطابق نہ ہو لہذا آپ کی طبیعت پر مذہب اربعہ کا اثر رائج ہو گیا جس کے اثر سے آپ نے اس بات کی کوشش کی کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس کے ذریعہ چاروں مذہب میں تطبیق و توفیق پیدا ہو جائے چنانچہ آپ نے جامعیت مذہب کا مسلک اختیار کیا مگر وہ بھی اس شیخ پر کہ اس جامعیت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے بھی آپ حنفی مسلک پر قائم رہ سکیں۔ (۱)

امام شہ ولی اللہ اور حفیظ، مولانا یوسف بنوری ص ۶۰ تا ۷۳ حشولہ ماہنامہ انظران بریلی شہ ولی اللہ

اس مقام پر حضرت شاہ صاحبؒ کے ایک مکتوب کی عبارت بھی پیش کر دینا بہتر ہے جس نے آپ کے مسلک کی وضاحت اچھی طرح ہوتی ہے چنانچہ آپ لکھتے ہیں :

بقدر امکان جمع می کنم و زہد اہب مشہورہ
مثلاً صوم و صلوٰۃ و وضوء و غسل و حج
بوضع واقع می شود کہ ہمہ اہل مذہب
صحیح و ائندہ عند تعذر الجمع ہا قوی مذہب
از روئے دلیل و موافقت صریح حدیث
عمل می نمایم۔ و خداے تعالیٰ اس قدر علم
دادہ است کہ فرق میان ضعیف و قوی
کردہ شود، و رفتوی بحال مستقی کار میکنم،
مقلد ہر مذہب جواب می گویم، خداے
تعالیٰ بہر مذہب از مذہب مشہورہ
معرفی دادہ است الحمد للہ تعالیٰ (۱)

جہاں تک ممکن ہوتا ہے میں جمع کرتا
ہوں مذہب مشہورہ میں، جیسے روزہ،
نماز، وضو اور غسل وغیرہ کے وہ
مسائل جن کو ہر اہل مذہب صحیح جانتے
ہیں، اور اگر اسکی کوئی دشواری ہوتی
ہے تو از روئے دلیل اور حدیث صریح
پر عمل کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا
علم عطا کر دیا ہے کہ میں ضعیف و قوی
دلائل میں فرق کر سکتا ہوں، فتویٰ دینے
میں مستقی کے حال کے مطابق فتویٰ دیتا
ہوں وہ جس مذہب کا مقلد ہوتا ہے اس
کو اسی کے مطابق جواب دیتا ہوں۔ اللہ
تعالیٰ نے ہر مشہور مذہب کی معرفت عطا کی
ہے جس پر اس کا شکر و احسان ہے۔

اس عبارت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ کو اجتہاد مطلق کا درجہ حاصل نہ تھا بلکہ
آپ ان محدثین فقہاء امت میں تھے جو مذہب مختلفہ کے احکام و اولہ کے مطابق بخوبی فیصلہ
کر سکتے تھے۔ آپ کی یہی جامعیت مسلک آپ کا طرہ امتیاز ہے۔

آپ کے فقہی نظریات میں یہ تبدیلی حجاز پیو چکر ہوئی، یہاں آپ نے استاد
کے کھنے میں تھک پیدا کیا اور اس کے بعد آپ نے اپنا طریقہ یہ متعین کیا کہ صحاح ستہ میں جو
احادیث صحیح وارد ہوئے ہیں ان کے مطابق جو عالم فتویٰ دیتا ہے اس کی رائے کو ترجیح دی
جائے خواہ وہ شافعی ہو یا حنفی۔ اب وہ اس نظر یہ سے متفق نہیں رہے کہ صرف فقہ حنفی ہی
سارے مسلمانوں کو ایک نقطہ پر جمع کرنے کے لئے کافی ہے کیوں کہ عرب ممالک میں عموماً

شافعی اور مالکی فقہ رائج ہے اور عجمی ممالک میں حنفی فقہ زیادہ قابل قبول رہی ہے اس لئے آپ نے فیصلہ کیا کہ :

وَنَشَأُ فِي قَلْبِي دَاعِيَةً مِنْ جِهَةِ الْمَلَأِ
الْأَعْلَى تَفْصِيلُهَا أَنْ مَذْهَبِي أَبِي
حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِي هُمَا مَشْهُورَانِ فِي
الْأَمَةِ الْمَرْحُومَةُ وَهُمَا أَكْثَرُ الْمَذَاهِبِ
تَبَعًا وَتَصْنِيفًا وَكَانَ جَمْهُورُ الْفُقَهَاءِ
الْمَحْدَثِينَ وَالْمُفَسِّرِينَ وَالْمُتَكَلِّمِينَ
وَالصُّوفِيَّةِ مَتَّبِعِينَ بِمَذَاهِبِ
الشَّافِعِي وَجَمْهُورُ الْمُلُوكِ وَعَامَّةُ
الْيُونَانِ مَتَّبِعِينَ بِمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ
وَأَنْ الْحَقَّ الْمَوْفُوقُ لِعُلُومِ الْمَلَأِ
الْأَعْلَى ' الْيَوْمَ ' أَنْ يَجْعَلَ كَمَذْهَبِ
وَاحِدٍ يَعْرِضَانِ عَلَى الْكُتُبِ الْمَدُونَةِ
فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْفَرَقَيْنِ فَمَا
كَانَ مُوَافِقًا بَهَا يَبْقَى وَمَالِمُ يُوْجِدُ لَهُ
أَصْلٌ بِسُقْطِ (نِعْمَاتِ اللَّهِ شَاهِدٌ لِلَّهِ حِ
ص ۱۱۲-۲۱۲۔ مطبوعہ مدینہ پریس بھور)

اس طرح آپ کے خیالات میں وسعت پیدا ہوئی اور فقہی معاملات میں اب تک جو ایک طرح کا جمود تھا اس کا خاتمہ ہوا، مکمل ایک سال حجاز میں رہنے کے بعد جب آپ دہلی واپس تشریف لائے تو آپ نے اپنے ایسی مسلک کی توسیع و اشاعت کا کام شروع کیا مگر ہندوستان میں شافعی فقہ کی مطلق کوئی گنجائش نہ تھی کیوں کہ جب سے ہندوستان اسلام سے روشناس ہوا یہاں فقہ حنفی ہی برسر اقتدار رہی اور مسلمانان ہند کی غالب اکثریت حنفی فقہ کی ہی پابند رہی۔ اسی لئے ایک مقام پر شاد صاحب کو یہاں تک لکھتا ہوا کہ

جب ایک عالمی انسان جو ہندوستان اور
ماوراء النہر کے علاقے کا رہنے والا ہو
جہاں کوئی شافعی، مالکی اور حنبلی عالم اور
ان کی کتب مذہبیہ اس کو میسر نہ ہوں تو
اس پر واجب ہے کہ وہ صرف امام ابو
حنیفہؒ کی پیروی کرے، اسے ان کے
مذہب سے علیحدہ ہونا حرام ہے کیوں کہ
ایسی صورت میں وہ شریعت کی رسی اپنی
گردن سے اتار کر ایک بیکار محض بن کر رہ
جائیگا۔

فإذا كان انسان جاهل لکی بلاد
الهند وبلاد ماوراء النهر وليس هناك
عالم شافعی ولا مالکی ولا حنبلی
ولا کتاب من کتب هذه المذاهب
وجب عليه ان یقلد لمذهب ابی
حنيفة وبحرم عليه ان یشخرج من
مذهبه لانه حينئذ یخلع من عنقه
ربقة الشریعة وبقی سدی مهملاً
بخلاف ما (۶) ووصاف اردو ترجمہ
الانصاف ص ۷۰۔

یہی وجہ ہے کہ مولانا عبید اللہ سندھیؒ فرماتے تھے :

”ہم شاہ ولی اللہ کو حنفی اور شافعی ہر دو مذہبوں میں مجتہد منتسب مانتے ہیں، جب وہ
اپنے آپ کو مرکز اسلام (حجاز) میں تصور کرتے ہیں، تو فقہ حنفی اور شافعی میں سے کسی
ایک کو ترجیح دینا جائز سمجھتے ہیں اور جب وہ خود کو ہندوستان میں تصور کرتے ہیں تو اپنے
والد (شاہ عبد الرحیم) کے طریقہ پر فقط فقہ حنفی کے مجتہد منتسب و امام ہوتے ہیں“

(امام ولی اللہ کی حکمت کا اجمالی تعارف، مولانا عبید اللہ سندھیؒ ص ۲۳۵ مشمول ماہنامہ الفرقان

بریلی شاہ ولی اللہ قبر۔)

شاہ صاحبؒ اپنی وسعت علمی، دقت نظر، قوت استدلال، ملکہ استنباط، سلامت
فہم، صفائی قلب، پاکیزگی اخلاق، اتباع سنت، جمع بین العلم والعمل اور کمالات خابری
و بطنی کی نعمتوں سے مالا مال ہونے کی وجہ سے اپنے لئے تقلید کو ضروری خیال نہیں کرتے
تھے بلکہ فطری طور پر آپ کو تقلید سے کچھ مناسبت بھی نہ تھی چنانچہ فرماتے ہیں

وجہیلتی ثانی التقلید وثائف منہ راساً
(۱) فیوض الحرمین ترجمہ شاہ ولی اللہ ص
کرتی ہے اور بالکل یہ اس سے بھڑکتی ہے۔

۱۸۸، کراچی سنہ ۱۳۸۰

اس کا سبب بھی خود ہی بتا دیا کہ :

ان اللہ تعالیٰ جعل فی قلبی وقتاً من
اوقات میز انا اعرف به سبب کل
اختلاف وقع فی الملة المحمدية
على صاحبها الصلوة والسلام وما هو
الحق عند الله وعند رسوله ومكتبي
من ان اثبت ذلك بالادلة العقلية
والقلبية بحيث لا يبقی فيه شبهة
ولا اشكال - (۲)

جہاں اللہ علیہ السلام، شاہ ولی اللہ ص ۸۳ کراچی

لیکن آپ پر جہاں خدائے قدوس کے اور بہت سے انعامات تھے وہیں یہ خصوصی
کرم بھی تھا کہ جب کسی مسئلہ یا کسی حدیث کے متعلق آپ کو کوئی شبہ یا غلطی پیش آتا تو
اس کے بارے میں براہ راست حضرت رسالت مآب ﷺ کی روح مبارک سے استفادہ
فرمائیے تھے لہذا اس سلسلہ میں بھی آپ کو حضرت نبی کریم ﷺ کی روح پاک سے رہنمائی
ملتی ہے اور بارگاہ نبوی سے یہ ہدایت ملتی ہے کہ آپ مذہب اربعہ کی تقلید کو ترک نہ کریں
اور جہاں تک ممکن ہو اس میں تطبیق کی کوشش کریں چنانچہ آپ فرماتے ہیں

ترجمہ : میں نے اپنی فطرت اور شدید میلان طبع کے خلاف رسول اللہ ﷺ سے
تین امور استفادہ کئے جو میرے لئے رہبان حق بن گئے، ان میں سے ایک تو اس بات کی
وصیت تھی کہ میں اس باب کی طرف سے توجہ ترک کر دوں اور دوسری وصیت یہ تھی کہ

میں ان مذاہب اربعہ کا اپنے آپ کو پابند کروں اور ان سے باہر نہ نکلوں اور تاہم امکان تطبیق و توفیق کروں لیکن یہ ایسی چیز تھی جو میری طبیعت کے خلاف مجھ سے بطور تعبد کے کبھی مگنی تھی۔ یہاں پر ایک نکتہ اور بھی ہے جس کو میں نے ذکر نہیں کیا ہے۔ الحمد للہ مجھے اس خیالہ اور اس وصیت کا مجید معلوم ہو گیا ہے۔ (نور المؤمنین صلیوہ کرامی ص ۱۸۶)

شاہ صاحبؒ کی مذکورہ بالا عبارت سے یہ واضح ہو گیا کہ آپ کو تقلید پر مامور کیا گیا ہے اور دائرۂ تقلید سے خارج ہونے کو منع کیا گیا ہے۔ لیکن کسی خاص مذاہب کی تقلید کو معین نہیں کیا گیا بلکہ اس کو مذاہب اربعہ کے دائرہ میں ہی منحصر رکھا گیا ہے اس طرح بالفاظ دیگر یہ کہا جاسکتا ہے کہ آپ مقلد تھے، مجتہد مطلق نہ تھے۔

ہمارے اس خیال کو اس لئے بھی تقویت پہنچی ہے کہ شاہ صاحب نے حجۃ اللہ البالغہ میں متعدد مقامات پر بڑے شرح و بسط کے ساتھ اپنے ان خیالات کو ظاہر کیا ہے، مثلاً فرماتے ہیں :

ترجمہ : اس مقام کے مناسب یہ ہے کہ ان مسائل پر لوگوں کو ہنگامہ کر دیا جائے کہ جن کے اہام صحراؤں میں بہک گئے، قدم لغزش کھا گئے (اور) قلموں نے کج روی اختیار کی ہے، ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ مذاہب اربعہ جو مدون ہو چکے ہیں اور تحریر میں آچکے ہیں تمام امت یا وہ لوگ جو اس امت میں قابل اعتبار ہیں سب ہی اس زمانے میں ان کی تقلید کے جائز اور درست ہونے پر متفق ہیں۔

اس تقلید میں بہت سی مصلحتیں ہیں جو مخفی نہیں ہیں خاص کر اس زمانہ میں جس میں لوگ نہایت ہی پست ہمت ہو گئے ہیں اور ان کے قلوب خواہش نفسانی سے پر ہو گئے ہیں اور ہر شخص اپنی رائے پر ناز کرنے لگا ہے۔ (حجۃ اللہ البالغہ حرم، جلد اول ص ۳۱۰ تا ۳۱۱)

لہذا اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ مقلد ہونے کے بعد آپ مذاہب اربعہ میں سے کس مذہب کو ترجیح دیتے تھے اور کس پر عمل کرتے تھے۔ اس لئے جب ترجیح دینے کا وقت آیا اور آپ کو اس کی جستجو ہوئی تو روح نبویؐ سے آپ کو اس طرح رہنمائی ملی، فرماتے ہیں : ترجمہ : آنحضرت ﷺ نے مجھے بتایا کہ مذہب حنفی میں ایک ایسا طریقہ ہے جو

دوسرے طریقوں کی بہ نسبت اس سنت مشہورہ کے زیادہ موافق ہے جس کی تدوین و تصحیح امام بخاری اور ان کے اصحاب کے زمانے میں ہوئی تھی۔

(فیوض الحرمین ملبوہ کراچی ص ۱۳۶-۱۳۷)

فیوض الحرمین کی مندرجہ بالا عبارت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شاہ صاحبؒ مذاہب اربعہ میں فقہ حنفی کو ہی فوقیت اور ترجیح دیتے تھے اور خود بھی حنفیت پر عامل تھے مگر آپ کی حنفیت ایک جامد حنفیت نہ تھی بلکہ ایک گونہ اس میں توسع تھا اور حتی المقدور مذاہب اربعہ میں تطبیق و توفیق کرتے تھے۔

مذکورہ بالا حقائق کی روشنی میں یہ بات صاف ہو گئی کہ حضرت شاہ ولی اللہؒ مقلد تھے در تقدید میں امام ابو حنیفہؒ کوئی کی فقہ پر عامل تھے آپ کے تلامذہ میں بھی خاص طور سے مولانا شاہؒ محمد عاشق پھلپلیؒ (م ۱۱۸۷ھ)، مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلویؒ (م ۱۲۳۹ھ)، مولانا شاہ رفیع الدینؒ (م ۱۲۳۳ھ)، مولانا شاہ عبد القادرؒ (م ۱۲۳۰ھ)، مولانا شاہ عبد الغنیؒ (م ۱۲۰۳ھ) جیسے حقیقی عزیز اور صاحبزادگان بھی حنفی تھے، پھر شاہ محمد اسحاق صاحب دہلویؒ (م ۱۲۲۶ھ) جو شاہ عبد العزیز صاحبؒ کے نواسے تھے وہ اپنے اسلاف کے علوم کے ورثہ ہوئے جن سے شاہ عبد الغنیؒ مجددیؒ (م ۱۲۹۶ھ)، مولانا مملوک العلویؒ نانوتویؒ (م ۱۲۶۷ھ) اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کئیؒ (م ۱۳۱۷ھ) نے فیض حاصل کیا اور پھر ان حضرات سے مولانا محمد قاسم نانوتویؒ (م ۱۲۹۷ھ) اور مولانا رشید احمد گنگوہیؒ (م ۱۳۲۳ھ) جیسے اصحاب نے اکتساب فیض کیا۔ آگے چل کر ان ہی اصحاب نے دیوبند میں ایک مدرسہ کی بنیاد رکھ کر شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کے فکر اور مسلک کی آبیاری کی۔ اس حرح عامہ دیوبند نے حضرت شاہ صاحبؒ کے افکار کی صحیح ترجمانی کا خوب اہتمام کیا اور اس کی اشاعت میں زبردست حصہ لیا۔ اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ دیوبند کے منکبہ فکر نے حضرت شاہ صاحبؒ کے افکار سے وابستگی کا جس قدر حق ادا کیا ہے شاید ہی کسی دوسرے منکبہ فکر کو اس کی سعادت حاصل ہوئی ہو۔

عہد عثمان و علی رضی اللہ عنہما :

حضرت عثمانؓ کے عہد خلافت میں بذات خود حضرت علیؓ اکثر راتوں کو تراویح کی امامت کرتے تھے، سنن بیہقی میں، حضرت قتادہ، حضرت حسن کا یہ قول نقل کرتے ہیں۔
 "حضرت عثمان بن عفانؓ کے زمانہ میں حضرت علیؓ نے بیس راتوں کو تراویح کی امامت کی، پھر اپنے گھر میں رک گئے۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ وہ اپنی عبادت کے لیے فارغ ہو گئے ہیں۔ پھر ابو حلیہ معاذ قاری نے امامت کی، وہ قنوت پڑھتے تھے"

بہر کیف اس عہد میں حضرت علیؓ بیس راتوں کو امامت تراویح کرتے تھے۔
 اور عشرہٴ آخرہ میں قنوت بھی پڑھا جاتا تھا، اور خود حضرت ابی بن کعبؓ بھی رمضان کے نصفِ آخر میں قنوت پڑھتے تھے۔
 (رداۃ المجتبیٰ)

س دور میں، رکعات کی تعداد یا ان کی کیفیت اداء کے بارے میں کوئی تبدیلی نہیں ملتی، غالب گمان یہ ہے کہ حضرت عمرؓ کے دور کا معمول چل رہا تھا، جیسا کہ حضرت علیؓ کے دور میں تعداد رکعات کے بارے میں آرہا ہے۔

دعاء ختم قرآن :

ہاں حضرت عثمانؓ کے دور میں ایک عمل ملتا ہے جو قریب قریب نیا تھا، یعنی دعاء ختم قرآن۔ ابنِ قدامہ المغنی (۱/۲۷۱) میں لکھتے ہیں : فصل ختم قرآن کے بیان میں۔

فضل بن زیاد نے کہا: میں نے ابو عید اللہ سے دریافت کیا: میں قرآن کو وتر میں ختم کروں یا تراویح میں؟ انہوں نے فرمایا: وتر میں کرو، تاکہ ہمیں دود دعائیں نصیب ہو جائیں۔ میں نے عرض کیا: اس کی شکل کیا ہے؟ فرمایا: جب تم قرآن ختم کر لو تو رکوع میں جانے سے قبل اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ، اور یہ دعا کرو، ہم سب لوگ ہماز میں ہوں گے، دیر تک کھڑے رہو۔ میں نے عرض کیا: کیا دعا پڑھوں؟ فرمایا: جو دعا چاہے کرو۔ فضل بن زیاد کہتے ہیں: میں ان کے حکم کے مطابق عمل کیا، وہ میرے پیچھے کھڑے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے دعا کر رہے تھے۔

خُشبِل نے کہا: میں نے امام احمد کو ختم قرآن کے بارے میں یہ کہتے ہوئے سنا: جب تم (فل غود رب الناس) پڑھ کر فارغ ہو جاؤ، تو رکوع سے قبل اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرو، میں نے عرض کیا: اس کا ثبوت کیا ہے؟ امام احمد نے کہا: میں نے اہل مکہ کو یہی کرتے دیکھا، سفیان بن عیینہ، مکہ میں ان کے ساتھ اسی طرح دعا کرتے تھے، عباس بن عبد العظیم نے کہا: ہم بصرہ اور مکہ میں لوگوں کو اسی طرح کرتے پایا ہے، اہل مدینہ اس سے متعلق کچھ نقل کرتے ہیں، اور یہ حضرت عثمان بن عفانؓ سے نقل کیا گیا ہے۔

خط کشیدہ عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ بصرہ، اور مدینہ منورہ، ان تینوں شہروں کا عام معمول یہی تھا۔ نیز یہ حضرت عثمان سے پھلے موجود تھا، حضرت عثمان ہی سے اس کا آغاز ہے، اگر ان کا یہ قول صحیح ہے۔ یہ حضرت عثمان بن عفانؓ سے نقل کیا گیا ہے۔

بہر کیف امام احمد نے ان تینوں شہروں کے عمل سے استدلال کرتے ہوئے، اور اہل مدینہ کے یہاں حضرت عثمان سے منقول روایت پر مطمئن ہو کر اس پر عمل کیا۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آج کل جو طول قیام کے ساتھ دعا ختم قرآن کا معمول ہے، وہ مدینہ منورہ میں موجود تھا۔ اس کی تصریح امام احمدؒ کے مسلک کے بیان کے ضمن میں آئے گی۔ انشاء اللہ۔

عباس بن عبد العظیم:

عباس بن عبد العظیم، جن سے مذکورہ بالا قول منسوب ہے کے حالات کا ذکر

تہذیب العہدیب (۱۲/۵) میں اس طرح سے ہے :

”عباس بن عبد العظیم بن اسماعیل بن توبہ عمری، ابو الفضل بصری حافظ ہیں“

مصنف نے ان کے تقریباً بیس مشائخ کا شمار کرنے کے بعد کہا ہے: ”~~صلی~~“

”ان کی روایت جماعت کے یہاں ہے لیکن بخاری میں تعلیق ہے۔ پھر ان کے دس علاوہ کا ذکر کرنے کے بعد کہا وغیرہم۔

پھر کہا: ابو حاتم نے کہا: ”صدوق ہیں نسائی نے کہا ”مامون“ ہیں اور دوسروں کے ان کے متعلق تعریفی کلمات ذکر کئے ہیں۔ آخر میں کہا: امام بخاری و نسائی نے کہا ”۲۳۲ میں وفات پائی۔“

پھر کہا: میں نے کہا (یعنی صاحب العہدیب نے) اور مسلمہ نے کہا وہ بصری ثقہ ہیں التعریب میں ان کے متعلق ہے عباس بن عبد العظیم ابن اسماعیل عمری ابو الفضل بصری ثقہ حافظ، گیارہویں طبقہ کے کبار علماء میں سے ہے ۳۰۰ میں وفات پائی۔ (خت، م، عم) خت سے مراد: بخاری میں تعلیق۔ ”م“ سے مراد: امام مسلم، اور ”عم“ سے مراد: شیخین کے علاوہ ”جماعت“ بہر کیف اس سے واضح ہوتا ہے کہ اہل مدینہ سے ان کی نقل، ثقہ حافظ کی نقل ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

خلاصہ کلام یہ کہ حضرت عثمان کے دور میں تراویح سے متعلق نئی چیز خود حضرت علی کا نہیں راتوں کو ایام تراویح ہوتا اور دعاء ختم قرآن کا ہوتا ہے۔

عہد حضرت علی رضی اللہ عنہ :

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور کے متعلق سنن بیہقی میں ہے کہ انہوں نے مردوں کے لئے ایک امام اور عورتوں کے لئے ایک امام مقرر کر دیا، ہاں وتر میں وہ خود امامت کرتے تھے۔ عطاء بن سائب، ابو عبد الرحمن سلمیٰ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رمضان میں قرآن کو بلایا، اور ایک قاری کو حکم دیا کہ لوگوں کو بیس رکعات تراویح پڑھائے۔ اور وتر میں خود حضرت علی رضی اللہ عنہ امامت کرتے تھے۔ امام

نبیؐ نے کہا: یہ حضرت علیؑ سے دوسرے طریقہ سے مروی ہے۔ اس روایت سے ایک نئی بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں حضرت علیؑ خود تراویح کی امامت کرتے تھے اور عشرہ اخیرہ میں خود صوف اپنے لئے پڑھتے تھے، امامت نہیں کرتے تھے، لیکن اپنے دور میں صرف وتر میں امامت کرنے لگے۔

حضرت علیؑ کے دور میں عورتوں کے امام عرفیہ ثقفی ہو کر تھے جیسا کہ مروزی میں ہے عرفیہ ثقفی نے کہا: حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حکم سے میں تراویح میں عورتوں کا امام تھا۔

حضرت علیؑ کے دور میں تراویح میں رکعت اور وتر تین رکعت تھی اغلب ظن یہی ہے۔ جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور اس سے قبل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تھا۔ اور ۳۶ رکعت کی بس زیادتی کا ذکر پہلے آچکا ہے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی کے دور میں ہوئی۔

خود حضرت علیؑ کے زمانہ میں وتر میں انہوں نے امامت کی، جب کہ حضرت عثمان و عمر رضی اللہ عنہم کے دور میں ایسا نہ تھا۔

حضرت عمرو و عثمان رضی اللہ عنہم سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دوران: اب تک غور کرنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کے دور میں تراویح کی تعداد رکعات ۲۳ رہی ہے جس میں ۳ رکعت وتر کی ہے۔ جیسا کہ مؤطا مالک میں یزید بن رومان کی روایت ہے کہ انہوں نے کہا۔

لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ۲۳ رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ یزید کے بارے میں القریب میں ہے یزید بن رومان مدنی، آل زبیر کے آزاد کردہ غلام ثقبہ پانچویں طبقہ سے ۱۳ھ میں ان کا انتقال ہے۔ اس سے انکی مراد صرف حضرت عمر کا دور ہے، ورنہ کہتے ”اور عثمان و علی“

لہذا معاذ قاری اور صالح مولیٰ التوالمہ کی روایات میں جس اضافہ کا ذکر ہے وہ حضرت عمرو و عثمان و علی رضی اللہ عنہم کے بعد ہی ہوا اس لئے کہ اس کے بارے میں تحدید

کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ واقعہ حرو سے قبل ہو ہاں واقعہ حرو سے قبل کب ہو اس کی تعیین نہیں۔ جب روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر کے دور میں ۲۳ رکعت تھی اور حضرت علی کے اپنے دور میں ۲۳ رکعت ہی کی تصریح مل رہی ہے تو واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ کے دور تک ۲۳ رکعت ہی برقرار رہی ہے۔ اس پر اضافہ حضرت علی کے بعد ہی ہوا ہے، جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور اور اس کے بعد قائم رہا۔

حضرت علی کے دور میں ہونے والی زیادتی کی تحدید :

اولاً جیسا کہ گزرا ”ہاجی“ کے یہاں نافع مولیٰ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ نافع نے کہا میں نے لوگوں کو ۳۹ رکعت تراویح پڑھتے ہوئے پایا، جس میں ۳ رکعت وتر تھی یعنی وتر کو بحدوث تراویح ۲۰ رکعت سے ۳۶ رکعت ہو گئی، نافع کا انتقال ۱۱۱ھ ہوا ہے۔ یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے وصال کے صرف ۶ سال بعد۔ اس لئے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ۱۱۱ھ میں ہوا ہے۔ نافع کے قول ”میں نے لوگوں کو پایا“ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ معمول خلافت عمر بن عبدالعزیز سے قبل چلا آ رہا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں، اس تعداد کی تصریح ابان بن عثمان نے بھی کی ہے مروزی میں داؤد بن قیس کا قول ہے ابان بن عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کے دور میں، میں نے لوگوں کو مدینہ میں ۳۶ رکعت تراویح اور ۳ رکعت وتر پڑھتے ہوئے پایا، اور بعض روایات میں ہے : ۵ رکعت وتر۔

داؤد بن قیس کی اس روایت اور نافع کی دو میں سے ایک روایت کے پیش نظر یہ واضح ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں تراویح ۳۶ رکعت تھی۔

معاذ قاری کی روایت، اور نافع کی دوسری روایت کے پیش نظر واضح ہے کہ یہ زیادتی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے قبل ہوئی، اس لئے کہ اس میں ہے : وہ ۳۱ رکعت پڑھتے تھے۔

نافع کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ۳۶ رکعت تراویح، اور ۵ رکعت وتر پڑھتے تھے جسکا مجموعہ ۴۱ رکعت ہے۔ بہر کیف نافع، داؤد بن قیس، اور صالح مولیٰ

التوأمہ ہر ایک روایت ۳۱ رکعت کے وجود پر متفق ہے۔

جس میں سے پانچ وتر تھی۔ اور یہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور سے قبل ہوا۔ اور انہوں نے اس کو برقرار رکھا۔ اس کے بعد اسی تعداد کا معمول رہا، جیسا کہ وہب بن کیسان کی روایت آ رہی ہے۔

امام شافعیؒ نے کتاب الام (۱۴۲) میں فرمایا :

”اور میں نے لوگوں کو مدینہ میں ۳۹ رکعت پڑھتے ہوئے دیکھا۔ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ بیس رکعت ہے اس لیے کہ یہی حضرت عمر سے مروی ہے، اسی طرح سے اہل مکہ تراویح پڑھتے ہیں اور ۳۹ رکعت وتر پڑھتے ہیں۔
عہد التوأمہ اربعہ رحمہم اللہ :

اولا : امام دار الجحرت مالکؒ کا عہد :

امام مالکؒ نے حضرت عمر بن عبد العزیز کا زمانہ ۱۸ سال پایا ہے، کیوں کہ حضرت عمر بن عبد العزیزؒ کا ۱۱۱ھ میں انتقال ہوا امام مالکؒ ۹۳ھ میں پیدا ہوئے، اس طرح حضرت عمر بن عبد العزیزؒ کی وفات کے وقت امام مالکؒ ۱۸ سال کے تھے۔ یعنی ان کی طالب علمی کا زمانہ تھا۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مالکؒ کے وجود کے دوران تراویح کی رکعات کی تعداد ۳۶ رکعت تھی، بلکہ یہی تعداد، اس وقت بھی تھی جب ان کی عمر ۳۴ سال تھی۔ جیسا کہ وہب بن کیسان کی روایت ہے کہ لوگ آج تک رمضان میں ۳۶ رکعات تراویح، اور ۳۹ رکعت وتر پڑھتے رہے ہیں۔ وہب کا انتقال ۱۲۷ھ میں ہوا ہے۔

امام مالکؒ نے اس سے بھی واضح طور پر صراحت کی ہے جیسا کہ مروزی کے یہاں ابن ابیمن کی روایت ہے کہ امام مالکؒ نے کہا : میرے یہاں پسندیدہ یہ ہے کہ لوگ ۳۸ رکعت تراویح پڑھیں۔ پھر امام و مصلی سلام پھیر کر، ایک رکعت وتر پڑھائے۔ مدینہ میں یہ معمول حرہ سے قبل، سو سال سے کچھ پہلے سے ہے۔

امام مالکؒ کے اس قول : مدینہ میں یہ معمول حرہ سے قبل، سو سال سے کچھ پہلے سے ہے، سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ۳۹ رکعت مع وتر، حضرت عمر بن عبد العزیزؒ سے قبل سے ہے۔ اسی کو عمر بن عبد العزیزؒ نے برقرار رکھا، اور امام مالک نے اسی کو پسندیدہ کہا، اور اختیار کیا۔

اسی وجہ سے امام مالکؒ اس تعداد میں کمی کرنے سے کوتاہپند کرتے تھے، ابن القاسم نے کہا: میں نے امام مالک کو یہ تذکرہ کرتے ہوئے سنا کہ جعفر بن سلیمان نے ان کے پاس یہ دریافت کرنے کے لیے بھیجا کہ تراویح میں سے کچھ کم کر دیا جائے، تو انہوں نے منع کر دیا۔ ان سے کہا گیا کہ : انہوں نے نا پسند کیا (یعنی ابن القاسم سے دریافت کیا گیا کہ کیا امام مالکؒ نے اس کو نا پسند کیا) تو انہوں نے کہا : ہاں۔

قدیم زمانہ سے لوگ یہی تراویح پڑھتے آئے تھے، ان سے دریافت کیا گیا: تراویح کتنی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: وتر کے ساتھ ۳۹ رکعات۔ امام مالکؒ کے مسلک کی تفصیل، دوسرے مذاہب کے تذکرہ کے ساتھ ان شاء اللہ آئے گی، یہاں صرف امام مالکؒ کے دور میں مسجد نبوی میں تراویح کا ذکر مقصود تھا۔

امام شافعیؒ نے امام مالکؒ کا زمانہ پایا، اور ان سے علم حاصل کیا ہے، مدینہ منورہ سے متعلق امام شافعی کے یہاں بھی اسی تعداد کا ذکر ملتا ہے۔ زعفرانی نے کہا : امام شافعی نے کہا: میں نے لوگوں کو مدینہ میں ۳۶ رکعت تراویح پڑھتے ہوئے پایا۔

لیکن خود امام شافعی کا مسلک کیا ہے؟ اسکی طرف انہوں نے اس کے معا بعد یہ کہہ کر اشارہ کر دیا: میرے نزدیک میں رکعات زیادہ پسندیدہ ہے۔ اہل مکہ (میں رکعات) ہی پڑھتے ہیں۔ امام شافعیؒ نے کہا: اس میں کوئی تنگی نہیں، اور نہ ہی اس کی کوئی حد ہے، کہ یہ نفل ہے۔ اگر قیام لمبا کر کے سجود (رکعات) کم کر دیں تو بہتر ہے یہی میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے، اور اگر سجود (رکعات) بڑھا دیں تو بھی اچھا ہے۔ مذاہب اربعہ کے تذکرہ میں ان کے مسلک کا ذکر آئے گا۔ خلاصہ یہ کہ تعداد رکعات کے تعلق سے تو کوئی نئی چیز پیش نہیں آئی، ہاں کچھ دوسرے لحاظ سے نئی چیزیں پیش آئی ہیں، مثلاً :

۱۔ مقدار قرأت کہ ہر رکعت میں دس آیات ہوا کرتی تھیں، جیسا کہ مروزی میں عبد الرحمن بن القاسم کی روایت ہے کہ امام مالکؒ سے تراویح کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ قاری کتنی آیتیں پڑھے؟ فرمایا: دس دس آیات، البتہ اگر ہلکی سورتیں ہوں تو بڑھا دے مثلاً صافات، اور طسم، دریافت کیا گیا: پانچ آیات؟ فرمایا: نہیں بلکہ دس آیات۔ اور المدونہ الکبریٰ (۱/۲۲۳) میں ابن وہب نے تصریح کی ہے کہ عمر بن عبد العزیز نے قرآن کو حکم دیا کہ چھتیس رکعات تراویح اور تین و تیر پڑھا کریں۔ ہر رکعت میں دس آیات پڑھیں۔ دوسری طرف خود انہی کے دور میں بعض حضرات ایک رات میں پورا قرآن پڑھتے تھے۔ امام مالکؒ نے کہا: عمر بن حسین صاحب فقہ و کمال، اور عابد تھے، ایک شخص نے مجھے بتایا کہ اس نے ان کو رمضان میں ہر روز قرآن شریف شروع کرتے سنا ہے۔ دریافت کیا گیا: گویا وہ ختم کر لیا کرتے تھے؟ فرمایا: ہاں۔ اور وہ رمضان میں عشاء پڑھ کر لوٹ جاتے تھے، جب ۲۳ کی رات ہوتی تو لوگوں کے ساتھ تراویح پڑھتے، بقیہ راتوں میں ان کے ساتھ تراویح نہیں پڑھتے تھے۔ دریافت کیا گیا: ابو عبد اللہ! ایک شخص ہر رات قرآن ختم کرتا ہے؟ فرمایا: یہ تو بہت اچھا ہے۔ کیوں کہ قرآن ہر بھلائی کا امام ہے، یا فرمایا: ہر بھلائی کے آگے ہے۔

۲۔ ان کے زمانہ میں خاص طریقہ پر قرأت شروع ہوتی تھی یعنی بسم اللہ اور اعوذ باللہ یا اذ بلند پڑھتے تھے۔ ابن وہب نے کہا: میں نے امام مالک سے پوچھا: کیا نفل نماز میں اعوذ باللہ پڑھے گا؟ فرمایا: ہاں، رمضان میں ہر سورہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا۔ میں نے عرض کیا: یا اذ بلند پڑھے گا؟ فرمایا: ہاں میں نے عرض کیا: تراویح میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جبر پڑھیکے فرمایا: ہاں،

ابن وہب کہتے ہیں کہ امام مالک سے دریافت کیا گیا کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد، قرأت شروع کرنے سے قبل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا؟ فرمایا: میرے علم کے مطابق یہ صرف رمضان میں ہے۔ ہمارے قاری حضرات اسی طرح پڑھتے ہیں۔ اور یہ قدیم زمانہ سے آ رہا ہے۔

امام مالکؒ کے قول: ”اور یہ قدیم زمانہ سے آرہا ہے“ کی تائید ابو الزناد کے اس قول سے ہوتی ہے کہ میں نے قاری حضرات کو پایا ہے کہ وہ رمضان میں قرأت شروع کرنے سے قبل: اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِیْعِ الْعَلِیْمِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ پڑھتے ہیں۔

مروزی نے کہا: ان کا تاحیات یہ معمول رہا ہے کہ رمضان میں تراویح کے لیے اَعُوْذُ بِاللّٰهِ پڑھتے تھے، کبھی اس کو ترک نہیں کیا۔ ابو الزناد کا انتقال ۳۱۱ھ میں ہوا یعنی حضرت عمر بن عبد العزیز کے انتقال کے بعد۔ اور امام مالک کے انتقال سے قبل روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیزؒ کے مقرر کردہ قرآن رمضان میں اَعُوْذُ بِاللّٰهِ نہیں چھوڑتے تھے، غالباً ابو الزناد کے قول میں قاری حضرات کو پایا“ سے مراد، حضرت عمر بن عبد العزیزؒ کے قرآن ہیں، اس لیے کہ ان کی اور عمر بن عبد العزیز کی وفات کے درمیان صرف ۱۹ سال ہیں۔

ابو الزناد کے بعد، سعید بن یاس کے دور تک یہی معمول رہا، سعید کہتے ہیں: میں نے اہل مدینہ کو دیکھا کہ جب وہ سورہ فاتحہ، اور ولا الضالین پڑھ کر رمضان میں فارغ ہوتے تو ”رَبَّنَا اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ“ پڑھتے تھے۔

اس مسئلہ کا حکم امام مالک کے نزدیک، جیسا کہ باجی نے شرح موطا میں کہا یہ ہے: (مسئلہ) المدونہ میں امام مالک سے ابن القاسم کی روایت کے مطابق قاری کے لئے استعاذہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

لیکن (تنبیہ) میں اشہب نے امام مالک سے روایت کیا ہے کہ ترک استعاذہ میرے نزدیک احب ہے باجی نے دونوں روایتوں کی توجیہ کی ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ بسملہ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ وہ حرف ہے یعنی قرأت سبّح میں ایک روایت اس کے اثبات کی، اور دوسری روایت اس کے اسقاط کی ہے۔ یہ دونوں روایتیں ناقل سے ہیں۔ درش کی روایت ترک بسملہ کی ہے، اور ان سے قالون کی روایت: اثبات کی ہے، قرأت کے بارے میں یہ بیت اسی کے مطابق ہے:

وورث عنه الوجهان نقلًا

قالون بین السورتین بسملًا

(قانون دو سورتوں کے درمیان بمسلہ کے قائل ہیں، جب کہ ورش سے دونوں وجوہات منقول ہیں)

نافع، قاری مدینہ ہیں، امام مالک نے انہی سے پڑھا ہے، امام مالک نے اس مسئلہ میں قانون کی قرأت اور ورش سے اثبات بمسلہ والی روایت کو ترجیح دیا ہے۔

رمضان کی پہلی رات میں قرأت کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ اس کے بارے میں مروزی نے کہا: ابو حازم کہتے ہیں کہ رمضان شروع ہوتا تو پہلی رات میں اہل مدینہ "انا فحنالک فتحاً مبیناً" سے شروع کرتے تھے۔

اہل مدینہ کی تراویح اور اہل مکہ کی تراویح کے مابین موازنہ:

اہم۔ لک کا قول گزر رہا ہے کہ وہ ۳۸ رکعت تراویح اور ایک رکعت وتر، کل ۳۹ رکعت مستحب سمجھتے ہیں۔ اسی طرح امام شافعی کا کلام آپ کے سامنے آچکا ہے کہ انہوں نے مدینہ میں لوگوں کو ۳۹ رکعت پڑھتے ہوئے پایا۔ اس سے امام مالک اور شافعی کے زمانہ میں مدینہ میں تراویح کا معمول کیا تھا، معلوم ہوتا ہے۔

تاہم امام شافعی کہہ چکے ہیں کہ میرے نزدیک ۲۰ رکعت زیادہ پسند ہے۔ انہوں نے کہا: اہل مکہ اتنی ہی پڑھتے ہیں، نیز انہوں نے کہا، کہ یہ نفل ہے، جس کی کوئی سختی حد نہیں۔

اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اہل مدینہ ۳۹ رکعت پڑھتے تھے، جس کو امام مالک مستحب سمجھتے تھے۔ جب کہ اہل مکہ بیس رکعت پڑھتے تھے، اور اسی کو امام شافعی نے اپنے نزدیک احب و پسندیدہ قرار دیا ہے۔

رہا امام شافعی کا یہ قول کہ بیس رکعت میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے، اور یہی اہل مکہ کا عمل ہے۔ تو واللہ علم ظاہر یہ ہے کہ یہی اصل ہے۔ یعنی خلفائے ثلاثہ عمر، عثمان، اور علیؓ کے دور میں اسی پر عمل تھا، اور صحابہ کا اجماع یہی تھا کہ مسجد میں بیس رکعت پڑھیں، خود حضرت علیؓ نے اتنی ہی تعداد پڑھا یعنی قاری کو حکم دیتے تھے کہ بیس رکعات پڑھائے

اور پھر خود ترکی نماز پر حائل تھے۔

ابو زرحہ نے طرح البخرب (۹۸) میں کہا: میں رکعت کارازیہ ہے کہ غیر رمضان میں سنن رواتب دس رکعات ہیں، رمضان میں اس کو دو گنا کر دیا گیا، کیوں کہ وہ محنت و جانفشانی کا وقت ہے۔

بہر کیف یہ عمل خلفائے راشدین کی سنت کے تحت آتا ہے، اہل مکہ اصل پر عمل کرتے تھے، میں پر اضافہ کرنے کا کوئی سبب نہ تھا۔ گو کہ بقول امام شافعی یہ نفل ہے۔ جس کی کوئی آخری حد نہیں۔

رہا اہل مدینہ کا ۳۶ پر عمل تو یہ اصل پر اضافہ ہے، اور یہ نفل ہے تو امام مکتب نے اس کو مستحب کیوں کہا؟ پھر اہل مدینہ نے اصل پر اضافہ کیوں کیا؟ حالاں کہ دوسروں کے مقابلہ میں، اہل مدینہ کو اصل (میں) کا زیادہ پابند ہونا چاہئے تھا؟

اس کا جواب جیسا کہ امام نووی نے شرح المہذب میں، اور دوسرے علمائے نفل کیا یہ ہے کہ یہ مسئلہ طاعت و عبادت میں محنت، اور کار غیر میں منہ و مقابلہ کے باب سے ہے، اور اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ اہل مکہ ہر ترویج کے بعد اٹھ کر ایک حواف کرت اور حواف کی دو رکعات پڑھ کر دوسرے ترویج میں داخل ہوتے تھے۔

یہ معنوم ہے کہ ترویج، دو سلام سے چار رکعات کا ہوتا ہے۔ اور ہر چار رکعات پر ترویج و آرام ہوتا تھا، اس طرح پوری تراویح میں اہل مکہ کے لیے چار حواف کرنے کا موقع ملتا تھا، اہل مدینہ نے اس طواف کی تلافی کرنی چاہی، اور ہر حواف کے مقابلہ میں ایک ترویج رکھ لیا۔

امام نووی المجموع میں کہتے ہیں :

”جہاں تک اہل مدینہ کے فعل کا تعلق ہے، جس کا انہوں نے ذکر کیا تو ہمارے اصحاب اس کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کا سبب یہ ہے کہ اہل مکہ ہر دو ترویج کے درمیان

ایک طواف کرتے اور طواف کی دو رکعتیں پڑھتے تھے، البتہ پانچویں ترویجہ کے بعد طواف نہیں کرتے تھے، اہل مدینہ نے ان کی برابری کرنی چاہی، اور ہر طواف کی جگہ ۴ رکعات مقرر کر دی، اس طرح سے ۱۶ رکعات کا اضافہ کر دیا، پھر تین رکعت وتر ہے جس کا مجموعہ ۳۹ رکعات ہے۔ واللہ اعلم“

آٹھویں صدی کے ایک اہم عالم زرکشی اپنی کتاب (اعلام الساجد باحکام المساجد ص ۲۶۰) میں لکھتے ہیں: ”ماوردی اور ردیانی نے کہا: اس (تین رکعت سے زیادہ کرنے) کے سبب کے بارے میں تین اقوال ہیں:

اول: اہل مکہ ہر ترویجہ کے بعد ایک طواف (سات چکر) کرتے تھے، البتہ پانچویں ترویجہ کے بعد طواف نہیں کرتے تھے، بلکہ وتر پڑھ لیتے تھے، اس طرح ان کو پانچ ترویجہ، اور چار طوافوں کا موقعہ ملتا تھا، چوں کہ اہل مدینہ ان چار طوافوں کے بارے میں ان کی برابر نہیں کر سکتے تھے، اور پانچ ترویجات دونوں کے یہاں تھے، اس لیے انہوں نے ہر چار طواف کی جگہ چار زائد ترویجات مقرر کر لیے، اس طرح کل ۹ ترویجات ہو گئیں، جو ۳۶ رکعات ہوتی ہیں، اور ان کی تراویح، اہل مکہ کی تراویح اور طواف کے برابر ہو گئی۔

دوم: اس کا سبب یہ ہے کہ عبدالملک بن مروان کے نوٹ کے تھے، ہر ایک مدینہ میں امامت کرتا چاہتا تھا، اس لیے انہوں نے ہر لڑکے کو ایک ترویجہ پڑھانے کی اجازت دے دی۔ لہذا کل ۳۶ رکعات ہو گئیں۔

سوم: جو اہل مدینہ کے فوقائل میں نماز کے بارے میں اختلاف ہوا، تو ہر قبیلہ نے ایک ترویجہ پڑھانے کے لیے اپنا آدمی پیش کیا، تو کل ۳۶ رکعات ہو گئیں۔ اور اول اصح ہے“ (انجی منہ)

بظاہر حقیقی سبب، اول الذکر ہے، اس لیے کہ دوسرے قول سے گو کہ یہ اندازہ ہوتا ہے کہ امر بن ابی خلفہ کے یہاں جاہ عزت، مسجد نبوی میں امامت کے لیے ان میں منافہ و مقابلہ ہوتا تھا، لیکن اس کے بغیر بھی اس کی تکمیل ہو سکتی تھی کہ ہر ایک کی ایک ایک راست باری مقرر کر دی جاتی، اور قعدہ اوجوں کی قول باقی رہ جاتی۔

تیسرے قول میں عصیت کی عکاسی تو ہوتی ہے، مزید برآں یہ کہ اس طرح کی چیز صدر اول میں، خصوصاً مسجد کا زمہ دار امام موجود ہو بہت بعید نظر آتی ہے کہ اس امام کے پیچھے سب عشاء کی نماز پڑھتے رہے ہوں پھر نقل کے لیے نزاع پیدا ہو جائے۔
یہ تعداد اہل مدینہ کے ساتھ خاص تھی :

یہ معمول خاص اہل مدینہ کا تھا یا کار خیر میں مقابلہ کے شوقین دوسرے لوگ بھی اس پر عمل کرتے تھے۔ علماء نے اس مسئلہ پر بحث کی ہے : اکثر شافعیہ کے نزدیک یہ خاص اہل مدینہ کا معمول تھا، زرکشی شافعی اپنی کتاب اعلام الساجد، مسئلہ (۲۰) خصوصیات مدینہ کے تحت لکھتے ہیں : ”ہمارے اصحاب نے کہا : اہل مدینہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ اہل مکہ کی برابری کی کوشش، اور ان سے مقابلہ کریں“ (وہی)

دلی الدین عراقی شافعی طرح المستریب (۹۸/۱) میں رقم طراز ہیں :

”ہمارے اصحاب میں سے طبعی نے اپنی کتاب المنہاج میں کہا : جس نے اہل مکہ کے اجتماع میں بیس رکعت تراویح پڑھی، اس نے اچھا کیا، اور جس نے اہل مدینہ کے نقش قدم پر چل کر ۳۶ رکعات پڑھی اس نے بھی اچھا کیا، اس لیے کہ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ مزید فضیلت کی تحصیل کے لیے اہل مکہ کی اقتداء کریں، مقابلہ بازی نہ تھی جیسا کہ بعض حضرات نے سمجھا ہے۔

مالکیہ کے مذہب کا ظاہر یہ ہے کہ تراویح ۲۳ رکعات ہے یعنی غیر مدینہ منورہ میں۔
المجموع (۷۲/۲۲) میں قیام رمضان پر بحث کے ضمن میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا یہ قول منقول ہے : ”انہوں نے فرمایا : سلف کی ایک جماعت ۳۱ رکعات تراویح پڑھتی تھی جن میں ۳ رکعات وتر ہیں، جب کہ بعض حضرات ۳۶ رکعات تراویح اور ۳ وتر پڑھتے تھے“

ان سب میں عجائش ہے، ان میں جس طریقہ پر بھی تراویح ادا کر لے، اس نے بہتر کیا۔
لہذا اہل مدینہ کے ساتھ تعداد کی خصوصیت کی دلیل صرف یہی ہے کہ ایک زمانہ سے اہل مدینہ کا یہی عمل منقول ہوتا رہا ہے، جو ساتویں صدی ہجری تک آیا، پھر اواخر عہد اشرف اور عہد سعودی سے قبل تک گزر چکا ہے کہ اہل مکہ کے مقابلہ میں اہل مدینہ کے یہاں اضافہ کی وجہ یہ ہے کہ اہل مکہ ہر دو ترویج کے درمیان سات چکر طواف کرتے تھے،

اور دو رکعات سنت طواف پڑھتے تھے، اس لیے اہل مدینہ نے ہر طواف کی جگہ ایک نراۓ ترویج کو رکھا، جس کے نتیجے میں ان کی تراویح ۳۶ رکعات ہو گئی۔

اس علی الاطلاق تذکرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ طواف کا یہ معمول تمام اہل مکہ کا تھا، حالانکہ حقیقتاً ایسا نہیں، کیوں کہ اہل مکہ مذاہب اربعہ کے الگ الگ چار ائمہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اور تراویح کے دوران طواف کا یہ معمول صرف شافعیہ کے امام کے یہاں تھا، اس کی بنیاد یہ ہے کہ ابن جریر ۵۹۷ھ میں مکہ مکرمہ میں تھے، انہوں نے اپنے سفر نامہ میں لکھا ہے:

”تراویح میں شافعی امام، دوسرے ائمہ سے زیادہ محنت کرتا ہے کیوں کہ وہ معمول کی تراویح (جو دس سلاموں کے ذریعہ ہے) کو پوری کرتا ہے اور جماعت کے ساتھ طواف شروع کر دیتا ہے، سات چکر پورا کرنے، اور سنت طواف پڑھنے کے بعد دوبارہ دوسرے ترویج کو شروع کرتا ہے، فرقہ خطیبیہ کو بچایا جاتا ہے، اس کی واز اتنی بلند ہوتی ہے پوری مسجد میں سنائی دیتی ہے، اور یہ دوبارہ نماز کے آغاز کی اطلاع کے درجہ میں ہے۔ دوسرے سلام پھیرنے کے بعد پھر طواف کرتے ہیں اور اسی طرح کرتے رہتے ہیں تا آنکہ دس سلام مکمل ہو جائیں اور بیس رکعت تراویح ہو جائے، پھر دو رکعت اور دو تہ پڑھتے ہیں۔ اور لوٹ جاتے ہیں، اس کے برعکس دوسرے ائمہ معمول کی تراویح میں کوئی اضافہ نہیں کرتے۔ یہ معلوم ہے کہ شافعیہ بھی مکہ مکرمہ کے علاوہ کہیں ۲۰ رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے۔ واللہ اعلم۔

اب دوسری صدی ختم ہو گئی، اور تدوین و تالیف، اجتہاد و استنباط اور ائمہ اربعہ کا دور شروع ہو گیا، تیسری صدی کے اوائل میں مذاہب ایک دوسرے سے ممتاز اور نمایاں ہونے لگے، آئے ایک مستقل فصل میں ائمہ کے مذاہب کا ذکر آئے گا۔ ہر مذاہب کا الگ الگ بیان ہو گا، لیکن یہ سب کچھ بحث کے آخر میں، تاریخی تسلسل ذکر کرنے کے بعد ہو گا۔ نیز تراویح کی تعداد، اور قرأت، ختم قرآن کے عمل، اور اہل مکہ و اہل مدینہ کے ختم قرآن کے مابین موازنہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد تراویح کے مختلف انداز ذکر کر کے اس بحث کو ختم کر دیا جائے۔

☆☆☆☆☆

☆☆☆

آراء فی اعجاز القرآن الکریم

تحریر: الأستاذ محمد عبد المنعم

زمانہ قدیم سے علماء کرام نے قرآن کریم کے اعجاز کے سلسلے میں تصنیف و تالیف کی اور اپنی توجہ کامرکز بنایا اور اس سلسلے کی مشہور ترین تالیفات درج ذیل ہیں۔

۱- ابو عبیدہ متوفی ۲۰۷ھ کی تصنیف ”اعجاز القرآن“ شاید اس کتاب کی تصنیف کا مقصد بعض ان معتزلہ کو جواب دینا تھا جن کے خیال میں قرآن کریم کی فصاحت بنفس کوئی معجزہ نہیں ہے۔

۲- عربی زبان و ادب کے امام جاحظ متوفی ۲۵۵ھ کی تصنیف ”نظم القرآن“ جس میں جاحظ نے قرآن کریم کے اعجاز کے سلسلے میں اپنے فصیح و بلیغ السلوب میں بہت سارے رموز و اسرار سے پردہ اٹھایا ہے۔

۳- ابو عبد اللہ محمد بن یزید الواسطی متوفی ۳۰۶ھ کی تصنیف ”اعجاز القرآن فی نظم و تالیف“ جس کی ایک ضخیم شرح ”المقصد“ کے نام سے عبد القاہر الجرجانی نے لکھی ہے اور مزید ایک اس سے چھوٹی شرح بھی لکھی ہے۔

۴- ابن الاثیر کی تصنیف ”نظم القرآن“ اور اسی طرح ابن ابی داؤد متوفی ۳۱۶ھ نے بھی اس موضوع سے متعلق ایک کتاب تصنیف کی۔

۵- الرمائی متوفی ۳۸۳ھ کی کتاب ”اعجاز القرآن“ اسی طرح امام الخطابی متوفی ۳۸۸ھ نے اور امام قاضی ابو بکر محمد بن طیب الحافظی متوفی ۴۰۳ھ نے بھی اس فن پر خامہ فرسائی کی ہے۔

۶- عبد القاہر الجرجانی متوفی ۴۷۱ھ کی تصنیف ”دلائل الاعجاز“

۷- اسی طرح فخر الدین الرازی متوفی ۶۰۶ھ اور ابن ابی الاصبیح متوفی ۶۵۳ھ

اور الزمکانی متوفی ۷۷۲ھ اور الرافعی متوفی ۹۳۶ء نے اعجاز قرآن کے سلسلے میں کتابیں تصنیف کیں۔

عہد بنو امیہ کے جہد بن درہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی فصاحت کوئی معجزہ نہیں ہے اور ان کے بعد مشہور معجزی عالم ابواسحاق ابراہیم الخنساء نے جن کے خیال میں قرآن کریم کے اعجاز کا سبب ”الصرف“ ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ قرآن کریم اپنے بیان کے اعتبار سے انسانی قوت سے بالاتر نہ ہوتا اگر اللہ تعالیٰ اس کی نظیر پیش کرنا ناممکن قرار نہ دیتا اور انہیں سے ایک دوسری رائے یہ منقول ہے کہ قرآن کریم کا ماضی و مستقبل کی غیب کی خبروں سے پردہ اٹھانا اس کا اعجاز ہے۔

لیکن جاحظ قرآن کریم کے اعجاز کو تسلیم کرتے ہیں اور اس اعجاز کو قرآن کریم کی سحر انگیز بلاغت عمدہ بیانی، حیرت انگیز نظم اور اس کی دلکش فصاحت پر مبنی قرار دیتے ہیں پس بلاشبہ قرآن کریم بلاغت و اعجاز کی اعلیٰ بلندیوں پر نظر آتا ہے۔ اور قرآن کو جب بطور چیلنج پیش کیا گیا تو زبانیں گنگ ہو گئیں اور اہل قلم اپنی بے بسی پر شکوہ کناں تھے اور قرآن کے مقابلے میں ان پر مجزوبے بسی کی دائمی مہر لگ گئی سر کردہ اہل بلاغت قرآن کی بلاغت کا کھلے دل اعتراف کرتے ہیں۔ الولید ابن المغیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کو سن کر یہاں تک کہہ دیا کہ بخدا تم میں کوئی مجھ سے زیادہ شعر، رجز، قصیدہ اور جنوں کے اشعار کا علم نہیں رکھتا اور بخدا اس سلسلے میں جو کچھ بھی ہم کہتے ہیں اس کی اس سے مشابہت نہیں ہے۔ اور بلاشبہ ان کی گفتگو میں ایک مٹھاس اور نکھار ہے۔ اس کا اوپری حصہ پھلدار اور پچھلا حصہ سرسبز و شاداب ہے اور بلاشبہ اس کی بلندی مسلم ہے اور اس سے بلند کوئی چیز نہیں۔

اور جاحظ ہی کے نقش قدم پر صاحب ”دلائل الاعجاز“ عبد القاہر الجرجانی چلے ہیں جو کہ قرآن کریم کے اعجاز کی بھرپور حمایت کرتے ہیں اور یہ اعجاز ان کو عربی نظم کی خصوصیات اور اس کی باریکیوں میں نظر آتا ہے اور قرآن کریم کا اعجاز اس کی جدت طرازی جو کہ عظیم خصوصیت میں سے ہے اور فاضلانہ اور فائق ترین اسلوب اور عجیب و غریب خیرہ کن و صغیر انداز اس کے اعجاز پر دال ہے۔ یہاں تک کہ ساری مخلوق کو عاجز کر دیا یہاں تک کہ زبانیں گنگ ہو گئیں اور کوئی امکانی شکل نظر نہیں آئی۔ جیسا کہ عبد القاہر خود کہتے ہیں: قرآن

کے نظم اور اس کے الفاظ کے سیاق و سباق کی خصوصیات اور قرآن کریم کی آیات کی ابتدا و انتہاء جس نے انہیں خبر کر کے رکھ دیا اور الفاظ کے موقع محل اور ان کا استعمال اور ہر مثال اور خبر کے موقع و محل لوگوں کو عاجز اور بے بس بنادیا کہ اس جیسا کلام پیش کر سکیں۔ پس ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں انہوں نے ایک ایک سورۃ ایک ایک جز اور ایک ایک آیت پر غور کیا نتیجہ پورے قرآن میں ایک جملہ بھی ایسا نظر نہیں آیا جو بے محل ہو۔ بلکہ ایسا منظم اور مرتب نظر آیا کہ عقلیں حیران رہ گئیں اور لوگ اس کے سامنے عاجز اور بے بس نظر آئے۔

قاضی باقلانی نے قرآن کریم کے جملہ اعجاز کو تین حصوں میں تقسیم کر کے شمار کیا ہے: قرآن کریم کا غیب کے بارے میں خبر دینا جہاں تک انسانی علم کی رسائی ناممکن ہے: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری طور پر ای ہونے کے باوجود قرآن کریم کا گزشتہ قوموں کے بارے میں اطلاع فراہم کرنا: نظم قرآن کریم اور اس کی حیرت انگیز تالیف اور اس کی دلکش بلاغت جہاں خلق خدا عاجز نظر آتی ہے: اور باقلانی نے قرآن کریم کے نظم میں اس کے اعجاز کی صورتوں کی تشریح کی ہے اور قرآن کے چیلنج اور اس کے اعجاز اور اس سے ملحقہ جملہ چیزوں کے بارے میں اپنی مشہور تصنیف ”اعجاز القرآن انکریم“ میں بحث کی ہے۔ اس مشہور کتاب کے بارے میں ابن العربی کا قول ہے کہ اس جیسی تصنیف کی نظیر نہیں ملتی۔

اور قاضی یاض نے اپنی کتاب ”اشفا“ میں قرآن کریم کے اعجاز کو بیان کیا ہے اور اس کو چار حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ (۱) پہلی چیز قرآن کریم کی نزاکت تالیف اس کے الفاظ کا باہمی اتحاد، اس کی فصاحت، اس کے اعجاز کی مختلف شکلیں اور اس کی غیر معمولی بلاغت، اور دوسری چیز اس کا عجیب و غریب نظم اور ایسا انوکھا اسلوب جو کہ عربوں کے کلام اور ان کے نظم و نثر کے اسلوب کے برعکس ہے۔ اور تیسری چیز غیب کا علم فراہم کرنا۔ اور چوتھی چیز گزشتہ صدیوں، ہلاک شدہ قوموں اور ایسی فریعتیں جن کا نام و نشان مٹ گیا ہوان کے واقعات و اخبار سے پردہ اٹھانا۔

علمہ کرام نے قرآن کریم کے اعجاز کی جن شکلوں کو بیان کیا ہے ان میں سے بعض یہ

ہیں: جیسے قرآن کریم کے تلاوت کے وقت اس میں نئے پن کا احساس اور قرآن کریم میں علوم و معارف کا ٹھانٹھیں مارتا سمندر جس کا احاطہ دانشوران اقوام بھی نہیں کر سکے، ماضی و مستقبل کی خبروں پر مشتمل ہوتا، اس کے باہم بعض اجزاء کا مشابہ ہونا، اس کے انواع و اقسام میں حسن ترتیب و اتحاد کا پایا جانا، ایک قصبے کو بہت اچھے انداز میں ختم کر کے دوسرے کا آغاز کرنا، اور اسی طرح ایک باب سے دوسرے باب میں منتقل ہونا، اور بعض علم قرآن کریم کے اعجاز کو اس حیثیت سے تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن کریم ناقص سے خالی ہے اور پیچیدہ معانی پر مشتمل نہیں ہے۔ اور بعض علم کے خیال میں ہر سورت کے ابتداء، درمیان و انتہاء میں اور آیات کے آغاز و اختتام میں قرآن کریم جن ظاہری خصوصیات اور اچھوتے جمال کو میٹھے ہوئے اس کے اعجاز کی مین دلیل ہے۔

سیوطی نے اپنی کتاب ”الاتقان“ (جن کا موضوع اعجاز قرآن ہے) میں علم کرام کے بعض راہوں پر روشنی ڈالی ہے۔

امام رازی کے خیال میں قرآن کا اعجاز اس کی فصاحت، انوکھے اسلوب اور اس کے جملے عیوب سے بری ہونے میں مضمر ہے اور امام زملکانی اس کے اعجاز کو اس کا مخصوص انداز تالیف قرار دیتے ہیں۔

اور ابن حزم ”منہاج البلفہ“ میں رقم طراز ہیں کہ ”قرآن کریم میں اعجاز کا پہلو یہ ہے کہ پورا قرآن کریم از ابتداء تا انتہاء فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ معیار پر برابر گامزن رہا ہے اور کہیں بھی ذرہ برابر اس معیار سے نیچے نہیں نظر آتا اور ایسا انداز بیان انسان کی دستوں سے پرے ہے۔“ اور امام خطابی کے خیال میں اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ قرآن کریم کا اعجاز اس کی بلاغت میں مضمر ہے۔ لیکن اس کی تفصیل ان کے لئے کوئی آسان کام نہیں ہے اس سلسلے میں وہ لوگ ذوقی فیصلے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ پھر مزید برآں کہتے ہیں: یہاں تک تمہیں قرآن کریم کے الفاظ سے زیادہ فصیح، سلیس اور شیریں لفظ نہیں ملے گا اور نہ ہی اس سے بہتر منظم کوئی کتاب نظر آئے گی جس تالیف اور باہم متحد و مشابہ ہو نیچے اعتبار سے، اور جہاں تک اس کے معانی کا سوال ہے پس کوئی بھی ذی شعور یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ان معانی کو اپنے محبوب کی ادائیگی میں برتری حاصل ہے اور اس

سے بہتر کوئی تعبیر نہیں اپنائی جاسکتی۔

اس کے علاوہ بھی اعجاز قرآن کے سلسلے میں رائیں ہیں جو کہ باہم مختلف ہونے کے باوجود ایک گہرے ٹھاسھے مارتے سمندر کی ایک ہی لہر سے جڑی ہوئی ہیں اگرچہ یہ سب کی سب قرآن کریم کی شان و شوکت اور اس کے عظیم اعجاز کے رموز و تاثیر اور بلندی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ اور قدماء نے قرآن کریم کے اعجاز کی تحقیق میں اپنی اپنی لراں مایہ زندگیاں گزار دیں پھر بھی قرآن کریم کے اعجاز کے نقطہ انتہا کو نہ پہنچ سکے، اور بعد میں آنے والوں نے بھی اس سلسلے میں گفتگو کی اگرچہ کوئی خاص چیز نہیں پیش کر سکے۔ پس بعض نے قرآن کی روحانی اور انوکھی طاقت اس کے نامعلوم تاریخی واقعات پر روشنی ڈالنے کو اور علمی و منطقی اسلوب کو اس کا اعجازی پہلو شمار کیا اور کچھ بعض دوسرے پر اپنی رایوں کی تشریح و تنقید کرتے ہوئے رد کرتے ہیں۔

قرآن کریم کی بلاغت کے رموز اور اس کے اعجاز کے سمجھنے میں یہ سب کی سب صورتیں علماء کی ثقافت، ان کی عقل ان کی قوت و فکر اور ان کی سوچ پر مبنی ہے۔ اور اب ہم قارئین کی توجہ صرف قرآن کریم کی ادبی فطرت کی طرف مبذول کرائیں گے۔ پس تفہیم و تنقید اور اعجاز کے مسئلے میں حکم کے ذریعہ ہم اس کی ادبی فطرت کا دعویٰ پیش کرتے ہیں۔

محمد ﷺ پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک کتاب نازل کی گئی جو کہ انسانی قوانین میں دستور اعظم کی حیثیت سے جانی گئی اور ادبی بلاغت کی تاریخ میں ایک عمدہ ترین کتاب کا علم ہوا۔ اور آپ ﷺ نے عربوں کو اپنی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دی اور اس سلسلے میں وہ قرآن کریم عربوں پر بطور استدلال پیش کرتے۔ اور وہ صبح و شام ان کو آواز دیتے کہ ایک سورت یا چند آیات اس کے مقابلے میں وہ پیش کریں اگر اس کو جھوٹ مانتے ہیں۔

اور چلیج کا انداز جتنا تیز تر ہوتا جاتا اتنا ہی وہ لوگ عاجز بے بس اور مضحکہ خیز نظر آتے۔ جب کہ فن بیان میں ان کو یہ طوطی حاصل تھا۔ اور خطیبوں، شاعروں اور بلیغوں کی بہتات تھی۔ پھر نسیم گزر گئیں، اور ادباء، دلائل علم تنقید نگار اہل بلاغت اور مؤلفین حضرات قرآن کریم کے اعجاز کو تسلیم کرتے اور فصاحت و بلاغت اور بیان کی جس منزل پر

قرآن نظر آتا ہے اس کے عشر عشر تک پہنچنے میں بھی اپنے آپ کو عاجز قرار دیتے ہیں۔ اور خالص ادبی فطرتیں برابر اس کے گمن اور گہرائی کے ترانے گاتی رہتی ہیں اور جھومتی رہتی ہیں جب کبھی بھی کوئی آیت یا سورت ان کے گوشگوار ہوئی۔ اور قرآن کریم اور اس کے علاوہ دیگر ادبی دینی و عقلی کتابوں کے درمیان موازنہ ہمیشہ ناممکن رہا ہے۔

کیوں کہ اس کے اور دیگر کتابوں میں زمین و آسمان کی دوری جیسا فرق ہے پس کیا یہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور محمد ﷺ کا انوکھا معجزہ اور انکی رسالت کی تصدیق میں منہ بولتی دلیل نہیں ہے؟ اور بلاشبہ یہ قرآن کریم کا انوکھی بلاغت کا مظہر ہے اور اس کے اعجاز پر بین دلیل ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے منزل کردہ کتاب ہے۔

اخیر میں اس بحث کے اختتام سے پہلے قرآن کریم کے اعجاز کے چند درج ذیل واضح رموز کو بیان کروں گا۔

۱۔ قرآن کریم کی ایسی نادر بلاغت جسکا احاطہ کیا جانا ناممکن ہے کوئی محقق اسکے جیسے خصوصیات پر روشنی ڈالنے کی سکت نہیں رکھتا۔ اور یہ کافی ہے کہ قرآن بلاغت اور اس کے رازوں کے مظاہر کو واضح کر نیکے لئے بلاغت و تنقید اور اعجاز کے علوم کو وضع کیا گیا۔ پھر اب دسیوں صدیوں گزر گئیں یہ علوم مقصد کے پہلے حصے ہی میں رہے جب کہ قرآن کریم کی بلاغت اس کے استعارات، کنایات و تشبیہات، امثال حکمت، ایجاز اور مجاز کے بارے میں بحث و تحقیق سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔

۲۔ قرآن کریم کی جمال و رعنائی اور اس کی ندرت و جدت اور اسکا قلوب و احساسات و جذبات کو چھو لینا۔

۳۔ اس کا (قرآن) انسانی زندگی کے جملہ ادوار کی تصویر کشی کرنے کی عظمت اس کے ماضی و حال و مستقبل کی پیکر تراشی کرنے کی عظمت اور انسانی نفوس کیلئے صلح و جنگ کے بارے میں اور ٹھو و لعب اور تنجیدگی کے بارے میں، امید اور غم کے بارے میں اور کفر و ایمان کے بارے میں قرآن کی عظیم تصویر گری، اور ایسی شریف و مہذب زندگی کی اعلیٰ قدروں کی تصویر کشی کرنا جس پر انسان عمل پیرا ہو اور انسانیت اس مامون ماحول میں زندگی بسر کرے۔

۴۔ قرآن کریم کی روح کی بلندی اس طور سے کہ نہ وہ قصے کہانی کی کتاب ہے نہ

تفریح طبع کا سامان ہے نہ ادب و حکمت اور فلسفے کی کوئی کتاب ہے اور نہ ہی تاریخ یا اس اجتماعیات کی کوئی کتاب ہے۔ بلکہ زندگی کی ثقافت اور اس کے حقائق میں جو کچھ بھی ہے اس کا لب لباب ہے حریہ بر آن یہ کہنا جائے تو درست ہو گا کہ یہ روحانی اجتماع اور مکمل صحیح و سالم انسانی زندگی گزارنے کا کامل و مکمل طریقہ ہے۔ اور یہ کہیں تو کتنا بہتر ہو گا کہ یہ پوری انسانیت کی کتاب ہے۔

۵۔ عربوں کی زبان و ادب اور ان کی زندگی اور مسلمانوں و دنیا والوں کی زندگی میں اس کے ادبی نقش کا جلال۔

۶۔ زمان و مکان کی لاکھ تبدیلی کے باوجود اس کا علمچاند باقی رہتا۔ عوم الناس کا اس کے چیلنج کو قبول نہ کر پاتا جب کہ اس کا چیلنج برابر ساری انسانیت کے لئے رہا ہے جب کہ دنیا کی تاریخ ایک سے ایک عبقری مفکر ادیب اور مبلغ سے بھری پڑی ہے۔

۷۔ قرآن کے اسلوب کا سہل پسند اور واضح ہونا اور اسکے اندر فنی جمال، قوت و طاقت اور شہاس کا پایا جانا۔

۸۔ اس کے معانی و حکمت کی بلندی اس کی دعوت کا جلال اس کی دلیلوں کی سچائی، اس کے فکر کی گہرائی و بالیدگی اور تصویر کشی بلندی۔

۹۔ قرآن کریم کے اعجاز کی آخری دلیل اس کے مقاصد و اغراض کی بلندی میں ہے، اس کے پیغام و مقاصد کی عبقریت میں ہے اور ساری انسانیت کو ایک زندگی کی طرف آواز دینا ہے جس میں امید، سعادت، و نیک بختی کی کرن ہے۔

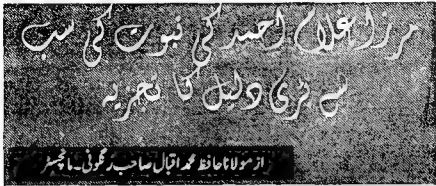
امن و سلامتی بھلائی و بھائی چارگی کا پیغام ہے، حق و انصاف اور آزادی کا یوں بالا ہے اور لوگوں کے درمیان آزادی و برابری کی آواز اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا :

﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾

☆☆☆☆☆☆

☆☆☆

☆

مرزا صاحب حضور کے نقش قدم پر ہے یا مشرکین مکہ کے؟ قادیانی فیصلہ کریں !

بسم اللہ الرحمن الرحیم

قرآن کریم نے انبیاء گزشتہ کے حالات بڑی تفصیل سے بیان کئے ہیں اور ان مقدس ترین انسانوں کے ساتھ ان کی قوموں کے مناظرے مباحثے اور معرکہ آرائی کے تذکرے بھی کئے ہیں تاکہ آنحضرت ﷺ کی امت انبیائے گزشتہ کے حالات سے سبق لے اور ان کی قوموں کی نافرمانیوں اور ان کی زبان درازیوں سے اجتناب کرے۔ آنحضرت ﷺ نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ کے مکذبین اور منکرین نے کہا کہ اگر وہ خدا کے نزدیک مجرم ہوتے اور خدا کے ہاں ان کے لئے کوئی جگہ نہ ہوتی تو وہ اتنے خوشحال کبھی نہ ہوتے۔ ان کی خوشحالی اور دولت کی فراوانی اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کے نزدیک وہ مجرم نہیں بلکہ انہیں تقرب الہی کی دولت حاصل ہے۔ یہ بات صرف آنحضرت ﷺ کے ساتھ ہی پیش نہیں آئی بلکہ ہر دور کے مکذبین اور مجرمین نے اپنے زمانہ کے اہل حق کے سامنے یہی بات دہرائی ہے۔ قرآن کریم میں ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ
وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَأَمَّا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ (پ ۲۲-۲۴-۳۵)

(ترجمہ) اور ہم نے کسی ہستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہاں کے

خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ ہم تو اس (دین) کے منکر ہیں جسے لے کر تم کو بھیجا گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم تو مال و اولاد میں (تم سے) زیادہ ہیں اور ہم کو عذاب ہوتا نہیں۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ حق کے مخالفین کا ہمیشہ سے یہ وطیرہ چلا آ رہا ہے کہ وہ اپنی خوشحالی کو تقرب الہی کا ذریعہ سمجھ کر اہل حق کو ان کی غربت و عسرت کا طعنہ دیتے رہے اور دلیل میں اسی مال و دولت کی فراوانی پیش کرتے رہے ہیں مولانا عبد الماجد دریا آبادی لکھتے ہیں :
خوش حال طبقہ ہر ملک اور ہر دور میں خدائی تعلیمات سے انکار میں آگے رہا ہے وہ اپنے ہر سر حق ہونے اور اپنے مسلک کو حق بجانب قرار دینے میں اپنی کثرت اور مرضہ الحالی کو پیش کرتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ ہمیشہ یوں ہی اقبال مند رہے گا چنانچہ یہاں خوش حال منکرین کا طبقہ اپنے آخرت فراموش مسلک زندگی کے جواز میں اپنی کثرت آبادی اور اپنی دولت کو پیش کر رہا ہے (تیسرا ماہدی ۸۶)

حضرات انبیاء کرام کے اخلاق و کردار تو بے مثل رہے ہیں تاریخ میں ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ملتا جہاں کسی اہل حق نے اپنے مال و دولت کو اپنے حق ہونے کی دلیل سمجھا ہو یا مخالفین کے سامنے اسے بطور دلیل کے پیش کیا ہو۔ بلکہ انہوں نے ہمیشہ کثرت مال سے اجتناب کیا اور مخالفین کے دعویٰ کو استدراج قرار دے کر خدائی قہر کا نشان سمجھا۔ قرآن کریم اس قسم کا عقیدہ رکھنے والوں کی کھلی تردید کرتا ہے

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ (ہب ۱۰ النوبہ ۵۵)

(ترجمہ) سواں کے مال اور ان کی اولاد آپ کو حیرت میں نہ ڈالیں اللہ کو تو بس یہ منظور ہے کہ انہی (نعمتوں) کے ذریعہ انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دیتا رہے اور ان کی جانیں ایسی حالت میں نکالے کہ وہ کافر ہوں۔

سواں و دولت اور چندے کی کثرت کو حق کا عنوان بتانا کبھی اہل حق کا طریقہ نہیں رہا۔ یہ مکہ بین اور بحرین کرتے رہے ہیں۔ یاد رکھئے دنیوی نعمتوں کیلئے مقبولیت کچھ بھی شرط نہیں ہے۔

مرزا غلام احمد نے جب مامورِ من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا تو اس نے کہا کہ میرے سچے ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ دورِ دور سے میرے پاس پیسے آرہے ہیں اس کی تصدیقِ ذاکھانوں سے کرو جبکہ ہمارے مخالفین بڑی جھگی اور تکلیف میں گزارہ کر رہے ہیں۔

مرزا غلام احمد کا یہ بیان اس کے اپنے الفاظ میں ملاحظہ کریں :

سیٹھ عبدالرحمن صاحب مدد اسی ہر سال مدد اس سے قصد کر کے قادیان میں پہنچتے ہیں اور بدل و جان ہمارے سلسلہ امداد کیلئے سرگرم ہیں اگرچہ ان کی خدمات بہت بڑھی ہوئی ہیں اور ضرورت کے وقتوں پر ہزار ہا روپیہ کی مدد ان سے پہنچتی ہے لیکن ایک فرضِ لازم کی طرح ایک سو روپیہ ماہواری اس سلسلہ کی مدد کیلئے انہوں نے مقرر کر رکھا ہے جو بغیر تاخیر ہمیشہ ماہِ پہنچتا ہے۔ ایسا ہی اپنی اپنی طاقت اور استطاعت کے موافق اور دورِ دور کے دوست بھی ہیں جو ہمیشہ قادیان میں آتے ہیں اور مالی خدمات بجالاتے ہیں۔ اس جز کی دوسری پیشگوئی کی دورِ دور سے خدا کی مدد آئے اس کی تصدیقِ ذاکھانہ کے رجسٹروں سے ہو سکتی ہے کہ کس ضلع دورِ دور سے لوگ روپیہ بھیجتے ہیں کیا آج سے بیس سال پہلے کسی کے گمان میں تھا کہ اس قدر دورِ دور از ملکوں سے روپیہ آئیں گے۔

(ترانہ انقلاب ص ۱۳۲۔ غ۔ ج ۱۵ ص ۲۷۰)

مرزا غلام احمد کی اس تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے نزدیک حق کی نشان دہی دور سے پیسے کا آنا اور ماہواری روپیہ کا جمع ہونا ہے۔ اس پر آئی وحی کہ خدا کی مدد دورِ دور سے آئے گی کا معنی بھی اس کے نزدیک یہی ہے کہ خوب پیسے آئیں گے اور لوگ اسے منی آرڈر بھیجیں گے۔ پھر مرزا غلام احمد نے اپنے مخالفین کے بارے میں لکھا:

دیکھو ہمارے مخالفین مولوی کس قدر جھگی اور تکلیف سے گزارہ کرتے ہیں اور کیسے بعض ان کے اب اپنے منصوبوں کو چھوڑ کر کلبہ رانی کی ذلت اٹھانے کو بھی تیار ہیں مگر اس جگہ آسانی برکتوں کی بارش ہو رہی ہے (ایضاً ص ۱۳۳)

کیا یہ وہی اعتراض اور طنز نہیں جو ہر دور میں خدا کے باغی اہل حق کو دیتے رہے؟ کیا قرآن وحدیث میں کہیں بھی یہ بات موجود ہے کہ جس کو زیادہ چندہ ملے وہ حق پر ہے؟

کیا تیرہ سو سال میں کسی ایک اہل حق نے یہ کہا کہ جو لوگ تنگی اور تکلیف میں گزارہ کرتے ہیں وہ خدا کی مدد و نصرت سے محروم ہیں اور ان کا سلسلہ حق کا سلسلہ نہیں؟

یہ بات کس سے پوچھنا ہوگی کہ اسلام کی گاڑی انہی غرباء اور ضعفاء سے چلی ہے اور انہی فقراء نے اسلام کا جھنڈا چار دانگ عالم میں لہرایا ہے۔ کس قدر حیرت کا مقام ہے کہ مرزا غلام احمد مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور خدا کے باغیوں کا اعتراض پیش کر کے اسے اپنی صداقت کی نشانی بتاتا ہے۔ مرزا غلام احمد آگے چل کر لکھتا ہے:

اگر تم شک میں ہو اور ان برکات پر جو میرے پر نازل ہوئیں ہیں تمہارا یقین نہیں ہے اور تم اپنے تئیں بہتر اور یا اپنے دین کو سچا سمجھتے ہو تو آؤ اس فیصلہ کیلئے ایسا کرو کہ اپنے مکان پر خدا تعالیٰ سے چاہو کہ کوئی ایسے نشان اور برکات تمہاری عزت ظاہر کرنے کیلئے دکھلا دے جن سے ثابت ہو کہ تمہیں جناب الہی میں مقام قرب ہے اور میں بھی اپنے مکان میں خدا تعالیٰ سے چاہوں گا کہ میری عزت اور فضیلت ظاہر کرنے کیلئے بالقابل کوئی ایسے برکات اور نشان ظاہر کرے جن سے صریح ثابت ہو کہ مجھے جناب الہی میں مقام قرب حاصل ہے۔ (ایضاً ص ۲۷۷)

مرزا غلام احمد کی یہ تحریر بتاتی ہے کہ اس نے دور دور سے چندے آنے کو مقام قرب الہی قرار دیا اور مخالفین سے کہا کہ اگر تمہارے مکان پر چندہ آتا ہے تو تم اپنے تئیں سچے ہو گے۔ چونکہ میرے پاس دور دور سے چندہ آتا ہے اور میرے مکان پر منی آرڈر پہنچتے رہتے ہیں اسلئے مجھے قرب الہی کی دولت حاصل ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

آنحضرت ﷺ کی سیرت پڑھنے والے سے یہ بات مخفی نہیں کہ حضورؐ کے اپنے گھر میں کئی دن تک چوہا نہیں جلتا تھا آپ تنگی اور فاقہ میں زندگی بسر کرتے رہے۔ اگر کبھی آپ کی بیٹی نے کام کاج کیلئے کوئی خادمہ مانگی تو آپ نے انہیں بھی یہ کہہ دیا کہ اصحاب صفہ ان سے زیادہ محتاج ہیں۔ آپ کے قدموں میں دولت کے وحیر رکھے جاتے مگر شام ہوتے ہی یہ ماں فقرہ میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ اب آپ ہی بتائیں کہ کیا حضورؐ آسمانی برکتوں سے محروم تھے؟ (معاذ اللہ) کیا خدا کی مدد و نصرت آپ کے شامل نہ تھی؟ عیش و عشرت نہ

زندگی کو خدائی قرب کا نشان سمجھنا اور تنگی و غربت کی زندگی کو خدائی قہر جاننا کافروں اور مشرکوں کا عقیدہ رہا۔ ایمان والوں کا عقیدہ کبھی نہیں رہا۔

جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد آنے والے چندے کو قادیان کے غریبوں پر خرچ کرتا تھا اور اپنے گھروالوں کیلئے کچھ بھی نہ رکھتا تھا وہ غلط کہتے ہیں۔ مرزا غلام احمد کے گھر میں زیورات اور مال و دولت کی خاصی رونق تھی۔ قادیان میں مرزا صاحب کی بیگمات اور صاحبزادیوں کے زیورات کا کام چرچا تھا۔ مرزا غلام احمد کے کئی قریبی ساتھیوں نے اس کی شکایت کی ہے اور بتایا ہے کہ مرزا صاحب کے گھر خاصا زیور جمع تھا۔ خود مرزا غلام احمد نے ۲۵ جون ۱۸۹۸ء کو کاجنداد کے سلسلے میں جو قانونی کارروائی کی تھی اس میں انہوں نے ان زیورات کی فہرست بھی دی جو ان کی بیوی کے پاس موجود تھے۔ لاہور کے پیر بخش پشتر پو سٹ ماسٹر نے اپنی کتاب تردید نبوت قادیانی (مطبوعہ جنوری ۱۹۲۵ء) میں رجسٹرار کے سامنے دی جانے والی یہ فہرست نقل کی ہے۔ آپ بھی دیکھئے :

مرزا صاحب کے زیورات کی فہرست ذرا سن لو پھر خود انصاف کر لیں۔ کڑے کلاں طلائی قیمتی ۵۰ روپیہ۔ کڑے خورد قیمتی ۲۵۰ روپیہ۔ بندے طائلی ۵۰۰ روپیہ۔ کٹھن کلائی ۲۲۵ روپیہ۔ کڑے کٹھن کلائی قیمتی ۲۲۰ روپیہ۔ ڈنڈیاں نسیاں۔ بالے گھنگھر والے سب دو عدد کل قیمت ۶۰۰ روپیہ۔ حیاں خورد طائلی قیمتی ۳۰۰ روپیہ۔ پونجیاں طلائی بڑی ۴ عدد قیمتی ۱۵۰ روپیہ جو جس و مونگے ۴ عدد چٹاں کلا ۳ عدد طائلی قیمتی ۲۰۰ روپیہ۔ چاند طائلی قیمتی ۵۰ روپیہ۔ بالیاں جڑاؤ سات ہیں ۱۵۰ روپیہ۔ نتھ طائلی قیمتی ۴۰ روپیہ۔ شیب جڑاؤ طائلی قیمتی ۷۰ روپیہ۔ میزان قیمت کل تین ہزار پچیس روپیہ ہے۔

(تردید نبوت قادیانی ص ۸۵ مطبوعہ کمرنی پریس لاہور جنوری ۱۹۲۵ء بار دوم)

(نوٹ) راقم الحروف کے پاس پیر بخش صاحب کا یہ قیمتی اور تابیاب رسامہ موجود ہے۔ یاد رہے کہ زیورات کی یہ قیمت ۱۸۹۹ء کی نہیں بلکہ سو سال پہلے (یعنی ۱۸۹۸ء) کی ہے۔ اس سے آپ خود اندازہ لگالیں کہ مرزا صاحب کے گھر میں دولت کی کتنی ریل پٹاں تھی اور خواہشت نفسانی کے مردہ ہونے کا مدعی کس طرح دولت و زیور میں کھیل رہا تھا اب

مرزا غلام احمد یہ کہیں کہ ہم سے مخالف مولوی اسنے زیورات اور چاندی پیش کیں گے تو اکتھیں گے کہ ان پر بھی آسمانی برکات کا نزول ہوتا ہے ورنہ وہ حق پر نمی کیونکہ ان کے س اس قدر زیورات نہیں ہیں تو آپ ہی بتائیں کیا مرزا غلام احمد کی یہ بات صحیح ہے قرآن کریم نے مرزا غلام احمد کو اس چیلنج کا جواب دے دیا ہے اور بتایا ہے کہ چندے کی زیادتی اور زیورات کی بھرمار تقرب الہی کی علامت نہیں ہے۔ اللہ کا تقرب انہیں ملتا ہے جو مومن ہیں اور عمل صالح کی دولت رکھتے ہیں اور دولت کو ہی سب کچھ سمجھنے والے خدا کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔

وَمَا آمَنُوا لَكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعِيفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْفِرَاقَاتِ آمِنُونَ وَالَّذِينَ يَسْتَعِينُونَ فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُخَضَّرُونَ (ب ۲۲-۲۷، ۳۸)

(ترجمہ) تمہارے مال اور تمہاری اولاد (کوئی بھی) ایسی چیز نہیں جو تم کسی درجہ میں ہمارے مقرب بنادے مگر ہاں جو کوئی ایمان لائے اور نیک عمل کرے سے ایسے لوگوں کیسے ان کی عمل کا کہیں بڑھا ہوا صلہ ہے اور وہ بالا خانوں میں چین سے بیٹھیں ہو گئے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کے باب میں کوشش کر رہے ہیں تو وہی عذاب میں لائے جائیں گے۔

شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں :

فرانجی یا تنگی اللہ کے خوش یا ناخوش ہونے کی دلیل نہیں۔ دیکھتے نہیں۔ دنیا میں کتنے بد معاش شریروں پر پلے لکھ مڑے اڑاتے ہیں حالانکہ ان کو کوئی بھی اچھا نہیں کہتا اور بہت سے خدا پرست پرہیزگار اور نیک بندے بظاہر فاقے کھینچتے ہیں معلوم ہوا کہ دولت و افلاس یا تنگی و فراخی کسی کے محبوب و مقبول عند اللہ ہونے کی دلیل نہیں۔ یہ معاملات تو دوسری مصالح اور حکمتوں پر مبنی ہیں جن کو اللہ ہی جانتا ہے مگر بہت لوگ اس نکتہ کو نہیں سمجھتے۔

ومن الدلیل علی القضاء و حکمہ : یؤس الیب و طب عیش الاحق

اس سے پتہ چلا کہ تو عمری خوشحالی اور چندہ کی زیادتی یا فقر و قاتہ اور غربت و سرت کا تعلق دنیا کی کٹھنی اور انتظامی معاملات سے ہے اسے حق و باطل کا عنوان بتانا اہل باطل کا طریقہ ہے۔ اگر کثرت مال قرب الہی کا نشان اور غربت و تنگی خدا سے دوری کا عنوان بن جائے تو پھر خدا کے لاکھوں باغی ولیوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے اور لاکھوں انبیاء کرام اور اولیاء عظام خدا کے ہاں بے وقعت ہی نہیں بلکہ مجرم بن جائیں گے (معاذ اللہ) اگر ہماری یہ بات غلط ہے اور یقیناً غلط ہے تو پھر مرزا غلام احمد کی یہ بات بھی باطل و مردود ہے کہ اس کے مکان پر تو خوب چندہ آ رہا ہے اور اس کے مخالف مولوی تنگی میں زندگی گزار رہے ہیں اسلئے وہ سچا اور مولوی سب کے سب جھوٹے ہیں۔

مرزا غلام احمد کے الہامات کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہو گا کہ اس کے الہامات بھی اسی مال کے گرد گھومتے ہیں۔ اور وہ اسی کو اپنی سچائی کا نشان بتاتا ہے۔

(۱) مرزا صاحب کو ایک مرتبہ پیسے کی ضرورت تھی۔ اس پر الہام ہوا دیکھ میں تیری دعاؤں کو کیسے جلد قبول کرتا ہوں تب میں خوش ہوا اور اس جنگل سے قادیان کی طرف واپس آیا اور سیدھا بازار کی طرف رجوع کیا تاکہ قادیان کے سب پو سٹر سے دریافت کروں کہ آج ہمارے نام کچھ روپیہ آیا ہے یا نہیں چنانچہ ڈاک خانہ سے بذریعہ ایک خط اطلاع ہوئی کہ پچاس روپیہ لدھیانہ سے کسی نے روانہ کئے ہیں۔

(تزیق ص۔ ۱۔ رخ۔ ج ۱ ص ۲۸۵)

(۲) ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ حیدر آباد سے نواب اقبال الدولہ صاحب کی طرف سے خط آیا ہے اور اس میں کسی قدر روپیہ دینے کا وعدہ ہے پھر تھوڑے دنوں بعد حیدر آباد سے خط آیا اور سو روپیہ نواب صاحب نے بھیجا (ایضاً ص ۲۶۰)

(۳) پھر ایک دفعہ مرزا صاحب کو پیسے کی ضرورت ہوئی۔ اس نے دعا کی خدا تعالیٰ مل بھیج کر ایک نشانی دے اس پر الہام ہوا :

دس دن کے بعد میں موج دکھاتا ہوں دن یوگوٹھ امرتسر..... دس دن کے بعد روپیہ آئے گا تب تم امرتسر بھی جاؤ گے..... دس دن تک کچھ نہ آیا گیا رھو دس دن محمد فضل خان صاحب نے راولپنڈی سے سو روپے بھیجے میں روپے ایک اور جگہ سے آئے اور پھر برابر روپیہ کا سلسلہ ایسا جاری رہا جسکی امید نہ تھی امرتسر بھی جاتا پڑا (ایضاً ص ۲۵۷)

(۴) مرزا صاحب کے ایک مرتبہ الہام ہوا۔ عبد اللہ خان ڈیرہ اسماعیل خان۔ مرزا نے اس وحی کا معنی یہ بتایا کہ۔

آج عبد اللہ خان نام ایک شخص کا ہمارے نام کچھ روپیہ آئے گا..... اتفاقاً ان دنوں میں سب پوسٹ ماسٹر قادیان کا ہندو تھا سو وہ ہندو ڈاکخانہ میں گیا اور آپ ہی سب پوسٹ ماسٹر سے دریافت کر کے یہ خبر لایا کہ عبد اللہ خان نام ایک شخص کا اس ڈاک میں خط آیا ہے اور کچھ روپیہ آیا ہے۔ (ایضاً ۲۲۹)

(۵) ایک مرتبہ مرزا صاحب پر وحی آئی کہ پچاس روپیہ آنے والے ہیں۔ چنانچہ شیخ بہاء الدین نام دارالہمام ریاست جوناگڑھ نے پچاس روپیہ میرے نام بھیجے (ایضاً ۲۵۵) ہم نے یہ چند واقعات ایک ہی کتاب سے سرسری طور پر نقل کر دئے ہیں اگر آپ مرزا غلام احمد کی ساری کتابوں کو کھنگالیں تو وہاں اسی قسم کے الہامات ملیں گے جس میں پیسے کا ذکر ہو گا کسی کی موت کی پیش گوئی ہوگی۔ طاعون اور زلزلہ کی خبر ہوگی۔ عورتیں ملنے کی خوشخبری ہوگی۔ بچے ملنے کی اطلاع ہوگی۔ قادیانیت کی مالی طور پر ترقی کے دعوے ہو گئے اور بس۔

حاصل یہ کہ مرزا غلام احمد نے حق و باطل کا معیار چندہ قرار دیکر مکرین انبیاء اور مشرکین مکہ کی پیروی کی ہے۔ سو وہ اس لائق نہیں کہ اس کو کسی اچھی نظر سے دیکھا جائے۔ ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْاَبْصَارِ﴾

دارالعلوم دیوبند کی طرف سے نئے سال کا

دارالعلوم دیوبند کی طرف سے، اس سال بھی ”تقویم دارالعلوم“ کے نام سے ۲۰۰۰ء کا کلینڈر تیار ہو کر آگیا ہے۔ جو اسلامی و انگریزی تاریخوں، سرکاری تعطیلات اور دیگر تاریخی و ستاریزی پر مشتمل آرٹ پیپر پر چار کالر میں، ہر صفحہ پر دارالعلوم کی مختلف عمارتوں کے فوٹو کے ساتھ نہایت دیدہ زیب طبع ہوا ہے۔ جسکی قیمت ۱۵ روپیہ ہے۔ شائقین و ضرورت مند حضرات رجوع فرمائیں۔

ملنے کا پتہ :- مکتبہ دارالعلوم دیوبند (یونی)

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

ماہنامہ

دارالعلوم

ماہ رمضان ۱۴۴۰ھ مطابق ماہ دسمبر ۱۹۹۹ء

جلد ۸۳ شمارہ ۱۳ فی شمارہ ۶۰ سالانہ۔ ۶۰
نمبر

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب	حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب
-------------------------------	------------------------------

استاذ دارالعلوم دیوبند

مہتمم دارالعلوم دیوبند

توسیع ذو ہکا پتہ : دفتر ماہنامہ دارالعلوم دیوبند ۲۳۷۵۵۳ یونی

سالانہ بدل اشترک

سعودی عرب، افریقہ، برطانیہ، امریکہ، کناڈا وغیرہ سے سالانہ۔ ۳۰۰ روپے

پاکستان سے ہندوستانی رقم۔ ۱۰۰ روپے دیش سے ہندوستانی رقم۔ ۸۰ روپے

ہندوستان سے۔ ۶۰ روپے

Tel : 01336-22429

Fax : 01336-22768

Tel : 01336-24034 (EDITOR)

REGD NO.SHN/NP-111/98

فہرست مضامین

نمبر شمار	نگارش	نگارش نگار	صفحہ
۱	حرف آغاز	مولانا حبیب الرحمن صاحب	۳
۲	عبدیت اور بندگی	مفتی جمیل احمد ندوی	۱۱
۳	نبی اکرمؐ کی زندگی	مولانا اختر عادل صاحب	۱۸
۴	مولانا جو تارکزی کے عقائد	مولانا محمد اقبال رضا	۲۵
۵	مہدیؑ میں تراویح	از شیخ محمد علیہ سالم حفظہ اللہ	۳۸
	عہد بہ عہد		

☆☆ ختم خریداری کی اطلاع ☆☆

یہاں پر اگر سرخ نشان ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی۔ ہندوستانی خریدار مٹی آرڈر سے اپنا چندہ دفتر کو روانہ کریں۔ چونکہ رجسٹری فیس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس لیے وی بی پی میں صرفہ زائد ہوگا۔ پاکستانی حضرات مولانا نور الحسن ولد عبدالستار صاحب (مرحوم) مجتہم جامعہ عربیہ دارالاداب براہ شجاع آباد ملتان کو اپنا چندہ روانہ کریں۔ ہندوستان و پاکستان کے تمام خریداروں کو خریداری نمبر کا حوالہ دینا ضروری ہے۔ بنگلہ دیشی حضرات مولانا انیس الرحمن سفیر ذرا العلوم دیوبند کی معرفت مفتی شفیع الاسلام قاسمی مانی پور جامعہ پوسٹ شانتی ٹکڑ حاکہ ۱۲۱۷ کو اپنا چندہ روانہ کریں۔

قواعد داخلہ

جدید اور قدیم طلبہ کے ترقی تنزل کے ضوابط

جاری کردہ دفتر تعلیمات دارالعلوم دیوبند

بسم الله الرحمن الرحيم

ذمہ داران مدارس عربیہ سے درخواست:

حامد و مصلیٰ! حضور ﷺ نے طلبہ عزیز کے ساتھ خیر خواہی کی وصیت فرمائی ہے، آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے۔

ان رجالا یاتونکم من القطار الارض یتفقہون فی الدین فاذا اتوکم فاستصوابہم خیراً (رواہ الترمذی)

ترجمہ: بیشک بہت سے لوگ زمین کے گوشہ گوشہ سے علم دین میں تفقہ حاصل کرنے کے لیے تمہارے پاس آئیں گے جب وہ آئیں تو تم ان کے بارے میں خیر خواہی کی وصیت قبول کرو۔

اس لیے طلبہ عزیز کے ساتھ خیر خواہی تمام مدارس عربیہ کے ذمہ داروں کا فرض اولین ہے، طلبہ عزیز کے لیے بہتر تعلیم، عمدہ تربیت، اچھا انتظام اور حسب استطاعت راحت و سہولت خیر خواہی کے ضمن میں آتی ہے اور الحمد للہ مدارس عربیہ کے ذمہ دار اس وصیت پر عمل پیرا ہیں، ان مدارس میں دارالعلوم دیوبند کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اس کی ترقی علم و فن کی ترقی دین کی ترقی اور مسلمانان عالم کی ترقی ہے ان نئی چیزوں کے پیش نظر ذمہ داران مدارس کی خدمت میں عرض کیا جاتا ہے کہ وہ طلبہ کی استعداد و مہارت پر سب سے زیادہ توجہ فرمائیں اور دارالعلوم میں جس جماعت میں داخلہ کا ارادہ ہے وہاں تک قابل اعتماد امتحان کا سہارا ہو جائے اور دارالعلوم میں حاضری سے پہلے

ضروری سمجھیں اور اسی لئے چند سالوں سے ماہِ رجب المرجب ہی میں ضروری اصول و ضوابط کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔

آپ حضرات سے مخلصانہ درخواست ہے کہ ان چیزوں پر عمل درآمد کے سلسلہ میں خدام دارالعلوم کا تعاون فرمائیں۔

عربی درجات میں جدید داخلے کے قواعد :

(۱) دارالعلوم دیوبند میں عربی درجات کے طلبہ کی تعداد ڈھائی ہزار ہوگی، جن میں دارالافتہ تعلیمات، کتابت، دارالطبع کے شعبے قدیم طلبہ کے لئے ہیں۔ بقیہ شعبوں میں قدیم طلبہ کے بعد جو عدد باقی بچے گا اس کو جدید طلبہ سے مقابلہ کے امتحان کے ذریعہ پر کر لیا جائے گا یعنی ہر جماعت کی مقررہ تعداد کو اپنے نچے نمبرات سے شروع کر کے پورا کیا جائے گا۔

(۲) آنے والے جدید طلبہ سب سے پہلے فارم برائے شرکت امتحان داخلہ پُر کریں گے یہ فارم انہیں دفتر تعلیمات سے ۸/ شوال کی شام تک دیا جائے گا واپسی ۹/ شوال کی شام تک ضروری ہوگی۔

(۳) سال اول اور سال دوم کے لئے امتحان داخلہ تقریری ہوگا، تقریری امتحان سے پہلے اردو علماء کا تحریری امتحان ہوگا۔

(۴) سال سوم کے امیدوار جدید طلبہ کا نکتہ الادب اور ہدایۃ النور اور نور الایضاح کا تحریری امتحان ہوگا بقیہ تمام کتابوں کا تقریری امتحان لیا جائیگا اور عربی کے سال اول، سال دوم اور سال سوم کا تقریری امتحان ۱۱/ ۱۲/ شوال میں ہوگا۔

(۵) سال چہارم سال پنجم سال ششم سال ہفتم اور دورہ حدیث کے امیدواروں کا امتحان داخلہ تحریری ہوگا، امتحان ۱۱/ شوال المکرم سے شروع ہوگا۔

(۶) شعبہ دینیات دارالعلوم سے فارغ ہو کر آنے والے قدیم طالب علم کا اول عربی میں داخلے کے لئے امتحان نہیں ہوگا۔ اور داخلہ کے خواہشمند جدید طلبہ کے لئے پرائمری درجہ پنجم کے مضامین کی صلاحیت ضروری ہوگی اور فارسی اردو، اردو رسم الخط اور

صرف و نحو کی اصطلاحات کی جانچ ہوگی۔

تمام درجات عربیہ کے لئے پارہ عم کا صحیح پڑھنا لازم ہوگا۔

سال چہارم، سال پنجم، سال ششم، سال ہفتم اور دورہ حدیث کے لئے پہلے درجات کی تمام کتابوں کا امتحان تحریری ہوگا۔ سال چہارم کیلئے قدوری (از کتاب البیوع: ششم) ترجمہ القرآن (سورہ بقرہ یا سورہ حق سے آخر تک) شرح تہذیب، مجمع العرب اور کافیہ یا شرح شذور الذہب یا شرح جامی کا تحریری امتحان ہوگا۔ یہ رعایت صرف اس سال کے لئے ہے۔ آئندہ سال ۱۴۲۱/۲۲ء کیلئے برائے چہارم میں کافیہ یا شرح شذور الذہب کا امتحان ہوگا۔

سال پنجم کے لئے کنز الدقائق مع شرح و قایہ ثانی یا شرح و قایہ اول، دوم، اصول الشاشی، تلخیص القرآن یا دروس البلاغہ، ترجمہ القرآن (آل عمران تا سورہ مریم) یا سورہ یوسف سے سورہ ق تک) اور قطبی کا تحریری امتحان ہوگا۔ یہ رعایت صرف اس سال کے لئے ہے آئندہ سال ۱۴۲۱-۲۲ء کیلئے برائے سال پنجم شرح و قایہ جلد اول و ثانی کا امتحان ہوگا۔ سال ششم کے لئے ہدایہ اول، نور الانوار، مختصر المعانی، مسلم العلوم، مقامات حریری، کا تحریری امتحان ہوگا۔

سال ہفتم کے لئے جلالین، ہدایہ ثانی، حسامی، میبذی، دیوان المسلس کا تحریری امتحان ہوگا۔ درجہ ہفتم میں داخلے کے لئے قرآن کریم صحیح خارج سے پڑھنا لازم ہوگا۔ اور دورہ حدیث کے لئے ہدایہ آخرین مشکوٰۃ شریف، شرح عقائد نفی، مجمع الفکر اور سراجی کا تحریری امتحان ہوگا، نیز پارہ عم صحیح خارج کے ساتھ حفظ ہونا ضروری ہوگا اس کا امتحان بروقت لیا جائے گا۔

(نوٹ) اپنی سادہ تعلیم کی کوئی سند بھی کسی کے پاس ہو تو داخلہ فارم کے ساتھ منسلک کر دیں۔

(۷) سال اول و دوم میں ناپائے بیرونیت و بیچوں کا داخلہ نہ ہوگا۔

(۸) جو طالب علم اپنے ساتھ صفیرالسین بیچوں کو لائے گا اس کا داخلہ ششم کرو یا جائیگا۔

(۹) جن امیدواروں کی وضع قطع طالب علمانہ ہوگی مثلاً غیر شرعی پال، ریش ترشیدہ ہونا ٹخنوں سے نیچے پا جامہ ہونا یا دارالعلوم کی روایات کے خلاف کوئی بھی وضع ہو انکو شریک امتحان نہ کیا جائیگا اور اس سلسلہ میں کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔

(۱۰) سرحدی صوبوں میں سے آسام و بنگال کے امیدواروں کو تصدیق نامہ وطنیت پیش کرنا ضروری ہوگا۔

تصدیق نامہ وطنیت میں گورنمنٹ اسکول کی ٹی سی یا راشن کارڈ یا شناختی کارڈ برائے ووٹ اور یا ہندوستانی پاسپورٹ کا مصدقہ فوٹو انٹیٹ کاپی پیش کرنا لازم ہوگا۔ اصل کاپی دیکھنے کے لئے طلب کی جاسکتی ہے اس لئے اصل کاپی بھی ہمراہ لائیں۔

(۱۱) جدید امیدواروں کو لازم ہوگا کہ وہ دارالعلوم آتے وقت تاریخ پیدائش کا سرٹیفکے کر آئیں یہ سرٹیفکے کارپوریشن میونسپل بورڈ ٹاؤن امیریا گرام پنچایت کا ہونا ضروری ہے۔

(۱۲) جدید امیدواروں کے لئے سابقہ مدرسہ کا تعلیمی و اخلاقی تصدیق نامہ، اور راک شیٹ (نمبرات کتب) پیش کرنا ضروری ہوگا۔

(۱۳) فحی تصدیقات یا ساعت وغیرہ کا کوئی اعتبار نہ ہوگا۔

(۱۴) غیر ملکی امیدوار تعلیمی ویزا لے کر آئیں ٹوریٹ ویزا پر داخلہ نہیں ہو سکے گا ذرا برائے شرکت امتحان کے ساتھ پاسپورٹ ویزا کی فوٹو انٹیٹ پیش کریں۔

(۱۵) بیگم دیش امیدواران تعلیمی ویزا کے علاوہ حسب ذیل علماء کرام سے تصدیق بھی لے کر آئیں۔

(۱) جناب مولانا قادری عبدالخالق صاحب جامعہ حسینیہ ارض آباد میرپور ڈھاکہ

(۲) مولانا حافظ عبدالکریم صاحب محلہ چوکی دلیھی سبٹ، بیگم دیش۔

(۱۶) کیرالہ کے امیدواران مندرجہ ذیل علمائے کرام کی تصدیق لے کر آئیں

(۱) مولانا نوح صاحب (۲) مولانا حسین مظاہری (۳) مولانا محمد کویا قاسمی۔ یہ

تصدیقات درخواست برائے شرکت امتحان کے ساتھ ہی فوٹو انٹیٹ کی شکل میں پیش کرنی

ہوگی داخلہ فارم کے اجراء پر اصل تصدیقات پیش کرنا ضروری ہوں گی۔

تبصیح : طلبہ کو خاص طور پر یہ ملحوظ رکھنا چاہئے کہ امتحان کی کتابیں کوڈ نمبر ڈال کر ممتحن کو دی جاتی ہیں اس لئے امیدوار صرف انہیں درجات کا امتحان دین جن کی وہ تیاری کر چکے ہیں۔ بوقت داخلہ جدید فارم میں جو پتہ لکھا جائے گا اس میں آئندہ کبھی بھی کسی طرح کی ترمیم نہ ہوگی۔

قدیم طلبہ کے لئے :

(۱) تمام قدیم طلبہ کے لئے ۲۰/ شوال تک حاضر ہونا ضروری ہے۔ (۲) جو طلبہ تمام کتابوں میں کامیاب ہوں گے ان کو ترقی دی جائے گی جو طلبہ دو کتابوں میں ناکام ہوں گے ان کا ضمنی امتحان داخلہ امتحان کے ساتھ لیا جائے گا بصورت کامیابی ترقی دی جائے گی ورنہ بلا امداد سال کا اعادہ کر دیا جائے گا اعادہ سال کی رعایت صرف ایک سال کے لئے ہوگی اور اگر دوسرے سال بھی اعادہ کی نوبت آئی تو داخلہ نہیں ہو سکے گا۔

(۳) عربی سال اول میں مشق تجوید کے اور سال دوم میں جمال القرآن کے نمبرات بسلسلہ ترقی درجہ اوسط میں شمار ہونگے بقیہ سالوں میں تجوید و کتابت کے نمبرات بسلسلہ ترقی درجہ اوسط میں شمار نہ ہوں گے۔ البتہ فوائد مکہ اور صف عربی کے نمبرات ترقی و اجراء امداد کے سلسلہ میں شمار کئے جائیں گے۔

(۴) حسب تجویز مجلس شوریٰ شعبان ۱۴۱۷ھ بقائے امداد کے لئے ۳۳ اوسط لانا

ضروری ہوگا۔

(۵) تکمیل ادب میں صرف ان فضلاء کا داخلہ ہو سکے گا جن کا دورہ حدیث کے

سالانہ امتحان میں اوسط کامیابی ۴۴ ہو اور وہ کسی کتاب میں ناکام نہ ہوں۔

(۶) امیدواروں کے زیادہ ہونے کی صورت میں نمبرات اور انٹرویو کو ترجیح بتایا

جائے گا۔

(۷) ایک تکمیل کے بعد دوسری تکمیل کے لئے ضروری ہوگا کہ امیدوار نے

تبادلہ تکمیل میں کم از کم ۵۵ اوسط حاصل کیا ہو اور وہ کسی کتاب میں ناکام نہ رہا ہو

(۸) ایک تحکیم کی درخواست دینے والے دوسری تحکیم کے امیدوار نہ ہو سکیں گے الا یہ کہ پہلے درجہ تحکیم میں تعداد پوری ہونے کے سبب انکا داخلہ نہ ہو سکا ہو
(۹) دارالافتاء کے فضلاء کا کسی شعبہ میں داخلہ نہ ہوگا۔

(۱۰) جس کی کوئی بھی شکایت دارالافتاء، تعلیمات یا اہتمام میں کسی بھی وقت درج ہوئی ہو اس کو دورہ حدیث کے بعد کسی بھی شعبہ میں داخل نہیں کیا جائے گا۔
(۱۱) کسی بھی شعبہ میں داخلہ لینے والے قدیم فضلاء کو فراغت کے بعد ہی سند نصیبت دی جائے گی۔

(۱۲) کسی بھی تحکیم میں علاوہ افتاء کے داخلہ کی تعداد ۲۰ سے زائد نہ ہوگی اور وہ تعداد مقابلہ کے نمبرات کے ذریعہ پوری کی جائے گی۔
دیگر شعبوں کے بارے میں :

دارالعلوم دیوبند کا بنیادی کام اگرچہ عربی دینیات کی تعلیم ہے، لیکن حضرات اکابر نے مختلف دینی اور دنیوی فوائد اور مصالح کے پیش نظر متعدد شعبے قائم فرمائے، شعبہ تجوید، جفص اردو عربی، شعبہ خوشنویسی، دارالصنائع وغیرہ، ان شعبوں میں داخلہ کے لیے درج ذیل قواعد پر عمل ہوگا۔

دارالافتاء :

(۱) دارالافتاء میں داخلہ کے امیدواروں کے لیے وقع قطع کی درجہ کی اہمیت سب سے زیادہ ہوگی اس میں کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔
(۲) دورہ حدیث سے دارالافتاء کے لیے صرف وہ طلبہ امیدوار ہوں گے جن کا اوسط کامیابی ۵۳ ہوگا۔

(۳) دورہ حدیث سے دارالافتاء میں داخلے کے امیدوار کے لیے سابقہ تحکیم میں اوسط ۳۶ حاصل کرنا ضروری ہوگا۔

(۴) دارالافتاء میں داخلہ کی تعداد ۲۵ سے زائد نہ ہوگی اور کوشش کی جائے گی کہ

معیار مذکور کو پورا کرنے والے ہر صوبہ کے طلبہ کو داخلہ دیا جائے۔ لیکن اگر کسی صوبہ سے کوئی امیدوار مندرجہ بالا شرائط کا حامل نہ پایا گیا تو دوسرے صوبوں سے یہ تعداد پوری کر لی جائے گی، ان ۲۵ طلبہ کی امداد جاری ہو سکے گی۔

(۵) دارالافتاء میں ممتاز نمبرات سے کامیاب ہونے والے دو طلبہ کا انتخاب تدریب الافتاء کے لیے کیا جائے گا یہ انتخاب دو سال کے لیے ہوگا۔ اور ان کا وظیفہ ۸۰۰ روپے ماہوار ہوگا۔

شعبہ دینیات، اردو، فارسی، شعبہ حفظ قرآن :

(۱) شعبہ دینیات اردو، فارسی اور شعبہ حفظ میں مقامی بچوں کو داخلہ دیا جائے گا۔
(۲) دینیات کے درجہ اطفال شعبہ ناظرہ اور شعبہ حفظ میں مقامی بچوں کا داخلہ ہر وقت ممکن ہوگا۔

(۳) دینیات کے بقیہ درجات میں داخلہ ذی الحجہ کی تعطیل تک کیا جائے گا اس کے بعد داخلہ نہیں کیا جائے گا۔

شعبہ تجوید، حفص اردو، عربی :

(۱) حفص اردو میں وہ طلبہ داخل ہو سکیں گے جو حافظ ہوں قرآن کریم ان کو یاد ہو اور وہ اردو کی اچھی استعداد بھی رکھتے ہوں، نیز ان کی عمر اٹھارہ سال سے کم نہ ہو، ان طلبہ میں ۹۰ کی امداد جاری ہو سکے گی۔

(۲) شعبہ حفص عربی میں ان طلبہ کو داخل کیا جائے گا جنہیں قرآن کریم یاد ہو اور وہ عربی میں شرح جامی یا سال سوم کی تعلیم حاصل کر چکے ہوں ان طلبہ میں دس کی امداد جاری ہو سکے گی۔

(۳) ان طلبہ کی پورے اوقات تدریس میں حاضری ضروری ہوگی۔

قرأت سبعہ عشرہ :

(۱) اس درجہ میں داخلہ کے لیے حافظ ہونا ضروری ہے اور یہ کہ وہ عربی کی سال

چہارم تک کی جید استعداد رکھتے ہوں۔

(۲) اس درجہ میں داخل طلبہ کے لیے حفص عربی سے فارغ ہونا ضروری ہے اور ان کی تعداد دس سے زائد نہ ہوگی اور ان دس کی امداد مع وظیفہ خصوصی جاری ہو سکے گی۔
شعبہ خوشنویسی :

(۱) اس درجہ میں داخل طلبہ کی تعداد تیس ہوگی اور ان کی امداد جاری ہو سکے گی۔
(۲) داخلہ کے امیدوار میں فضلاء دارالعلوم کو ترجیح دی جائے گی۔
(۳) شعبہ میں مکمل داخلہ کے امیدواروں کو امتحان داخلہ دینا ضروری ہوگا اور صرف اس فن کی ضروری صلاحیت رکھنے والوں کو داخل کیا جائے گا۔
(۴) قدیم طلبہ اگر فن کی تکمیل نہیں کر سکے ہیں تو ناظم شعبہ کی تصدیق اور سفارش پر ان کا مزید ایک سال کے لیے غیر امدادی داخلہ کیا جائے گا بشرطیکہ کوئی شکایت نہ ہو۔
(۵) جو طلبہ مکمل امدادی یا غیر امدادی داخلہ لیں گے ان کو اوقات مدرسہ میں پورے چھ گھنٹے درگاہ میں بیٹھ کر مشق کرنا ضروری ہوگا۔

(۶) جو طلبہ عربی تعلیم کے ساتھ کتابت کی مشق کر چکے ہوں اور ناظم شعبہ ان کی صلاحیت کی تصدیق کریں تو دورہ حدیث کے بعد مکمل داخلہ اور امداد میں ان کو ترجیح دی جائے گی۔

(۷) تمام طلبہ کے لیے طالب علمانہ وضع اختیار کرنا ضروری ہے۔

(۸) پہلے نصف سال میں مقررہ تمرینات کی تکمیل نہ کی گئی تو داخلہ ختم کر دیا جائیگا۔
دارالصنائع :

(۱) طالب علمانہ وضع قطع کے بغیر داخلہ نہیں لیا جائیگا۔
(۲) معلم دارالصنائع جن کی صلاحیت کی تصدیق کریں گے ان کو داخل کیا جائے گا۔
(۳) پہلے تین ماہ میں کام کی تکمیل نہ کی گئی تو داخلہ ختم کر دیا جائے گا۔
(۴) اس شعبہ میں دس سے زائد کا داخلہ نہ ہو سکے گا۔ اور ان سب کی صرف امداد طعام جاری ہو سکے گی۔

(۵) اوقات مدرسہ میں پورے وقت حاضر رہ کر کام کرنا ضروری ہوگا۔

عبدیت اور بندگی

قرآن و سیرت اور اقوال سلف کے آئینہ میں

مولانا مفتی جمیل احمد غازی مہتمم جامعہ عربیہ بین الاسلامیہ دارالعلوم مبارکپور اعظم گڑھ۔ یوپی

عبدیت اور بندگی اللہ کی عظیم نعت ہے جو اللہ نے انسانوں کو عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ معبود حقیقی ہے اور سارے انسان اس کے بندے ہیں۔ بندہ ہونا عجب شان رکھتا ہے، اسی بندگی اور عبدیت نے انسان کو ساری مخلوقات میں برتر و بالا بنا دیا ہے۔ عبدیت اور بندگی میں فروتنی ہے، عاجزی و انکساری ہے، تواضع ہے، خود کو حقیر و ذلیل سمجھنا ہے۔ اپنی بے حیثیتی اور بے مانگی کا اقرار و اعتراف ہے۔ اپنے کو قہی دست اور کمزور و ناتواں ثابت کرنا ہے۔ اپنے فقر و مسکنت کا اظہار ہے۔

اس کے بالمقابل اللہ رب العالمین کو اپنا معبود حقیقی مان کر اس کے سامنے سرطاعت و نیاز خم کر دینا ہے، جبین عقیدت جھکا دینا ہے، اس کی بے نیازی اور اپنی نیاز مندی و احتیاج کا اعلان کرنا ہے، اس کی برتری و بلندی، عظمت و کبریائی اور انبی و مرسلین کی کفر و کفری کو تسلیم کرنا ہے۔ انسان، معبود حقیقی کی بندگی کرے، یہی اس کی پیدائش کا اصلی مقصد ہے

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (سورہ زاریت ۵۱/۵۶)

میں نے جنات اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔
نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ عبدیت اور بندگی کے سب سے اعلیٰ مظہر نماز میں لگ جائیے، اپنے اہل و عیال کو بھی لگا دیجیے، رزق کی فکر نہ کیجیے وہ ہمارے ذمہ ہے، ہم آپ سے معاش کے طلبگار نہیں، آپ کا کام صرف یہ ہے کہ اظہار بندگی میں جہٹ جائیں۔

وَكَمَرُ أَهْلِكَ بِالصَّلَاةِ وَاضْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا تَسْتَطِيعُ رِزْقًا نَحْنُ نَزَّلُكَ وَالْعَاقِبَةُ

لِلشَّعْوَى

(سورہ طہ ۲۰/۱۳۶)

اپنے متعلقین کو نماز کا حکم کرتے رہیے۔ اور خود بھی اس کے پابند رہیے۔ ہم آپ سے معاش کرانا نہیں چاہتے، معاش تو آپ کو ہم دیں گے۔ اور بہتر انجام تو پیسہ بگاڑوں ہی کا ہے۔
شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری مکتوبات صدی میں لکھتے ہیں:

”اے برادر عزیز! فرزند آدم جو غلامِ آفرینش ہے، اس کی سعادت و عزت جانتے ہو کس بات میں ہے؟ بندگی میں ہے اور اس کے در پر سر انگشتگی میں۔ بلکہ بندہ یوں اس انسان کے وجود میں لانے کا مقصود ہے..... سنو! جب آدمی بندہ بن جاتا ہے تو اس کو آزادی نصیب ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا مالِ الحریت (حریت یعنی آزادی کیا ہے؟) آپ نے جواب دیا کہ ”عبودیت“ سائل نے کہا ”میرا سوال تو آزادی کے بارے میں تھا“، آپ نے فرمایا ”جب تک تم بندہ نہ بن جاؤ گے آزاد نہیں ہو سکتے اور حقیقت حال بھی یہی ہے۔ تو جو شخص آزاد نہیں ہوتا، وصل سے دل شاد نہیں ہو سکتا۔ طوطی عبودیت جس کی گردن میں ہے اسے کیا سمجھتے ہو؟ وہ سردارِ عالم ہے۔ محققوں کا قول ہے کہ اگر خداوند ذوالجلال والا کرام کے خزانے میں عبودیت سے بہتر کوئی خلعت ہوتا تو وہ ضرور بالضرور قَابِ قَوْسَيْنِ اَوْ اَذْنٰی کے مقام میں حضرت خواجہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنایا جاتا۔ قطع نظر اس کے کہ جس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک و بادشاہی عطاء ہو رہی تھی، آپ ہرگز یہ نہ فرماتے لا اريد ان اکون ملكا نبيا بل اريد ان اکون عبدا نبيا (میں نہیں چاہتا کہ میں بادشاہ بنی ہوں، بلکہ یہ چاہتا ہوں کہ ایک بندہ اور نبی ہوں) سر عروجِ ہمت کو عبودیت کی چوکت پر آپ نے رکھ دیا اور بندگی کو دونوں جہاں کی بادشاہی پر ترجیح دی..... حضرت خواجہ سمیل تشری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آفریدگار جل و علانے نقطہ عبودیت سے زیادہ پیاری کوئی چیز پیدا نہ کی..... حاصلِ کلام یہ ہے کہ انسان کی حیات اور ترقی درجہ جات، بندگی کرنے پر موقوف ہے..... برادر عزیز! بندگی عجیب چیز ہے، دیکھو یہ بات تو اظہر من الشمس ہے کہ ضعیف قوی کے مقابلہ میں، عاجز کو قادر کے مقابلے میں، فقیر کو غنی کے

مقابلے میں، بندے کو خداوند عزوجل کے مقابلہ میں کوئی وسیلہ بندگی اور سرانگندگی کے سوا نہیں، بے نفسی و خاکساری اسی بندگی کی شاخ ہے۔

برادر عزیز! اس کی عزت نے عزتوں کو ذلت کا جامہ پہنا دیا ہے، اور اس کی عظمت و جلال نے تمام جلال پر چھوٹے پن کا دھبہ لگا دیا ہے، اور اس کے کمال نے کل کمالات پر نقصان کی مہر کر دی ہے۔ اور اس کی ہستی نے سب ہستیوں کو نیست بنا رکھا ہے اور اس کی اہمیت نے عالم و عالیشان کو بندگی و سرانگندگی سے آراستہ و بھراستہ کر دیا ہے۔

عبدیت مرتبہ اعزاز ہے :

اللہ تعالیٰ کے سامنے ”عبد“ ہونے کا اقرار اور عبدیت کا اظہار، اعزاز و اکرام کی چیز بن جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں جگہ جگہ لفظ ”عبد“ اعزاز و اکرام کے مواقع پر استعمال کیا گیا ہے۔

وَوَعَدْنَا دَاوُدَ سُلَيْمٰنَ ؕ نَغْنَمُ الْعَبْدَ ؕ اِنَّهٗ اَوَّابٌ ؕ

ترجمہ:- اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، بہت اچھے بندے تھے، اللہ کی طرف بہت رجوع ہونے والے تھے۔

لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ اَنْ يَكُوْنَ عَبْدًا لِّهٖ وَلَا الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ

(سورہ نساء ۴/۱۷۲)

ترجمہ:- مسیح، ہرگز اللہ کا بندہ بننے سے عار نہیں کریں گے اور نہ مقرب فرشتے۔

قَالَ اِنِّیْ عَبْدُ اللّٰهِ النَّبِیُّ الْکِیْبُ وَجَعَلَنِیْ نَبِیًّا (سورہ مریم ۱۹/۳۰)

ترجمہ:- بچہ (حضرت عیسیٰ خود یوں اٹھامیں اللہ کا (خاص) بندہ ہوں، اس نے مجھ کو کتاب دی اور اس نے مجھ کو نبی بنایا ہے۔

اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِّغْمُ الْعَبْدِ اِنَّهٗ اَوَّابٌ (سورہ ص ۳۸/۴۴)

ترجمہ:- بیشک ہم نے ان (ایوب) کو صابر پایا، اچھے بندے تھے، بہت رجوع ہوتے تھے۔

فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا اٰثِمًا رَّحِمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَا کَذٰلَا عَلٰمًا

(سورہ کہف ۱۸/۶۵)

ترجمہ:- وہاں پہنچ کر انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے (نضر) کو پایا

جن کو ہم نے خاص رحمت دی تھی اور ہم نے اپنے پاس سے علم سکھایا تھا۔

إِن هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ (سورہ ۱۷/۵۹)

ترجمہ: عیسیٰ تو محض ایک ایسے بندے ہیں جن پر ہم نے فضل کیا تھا اور ان کو بنی

اسرائیل کے لئے ہم نے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنایا تھا۔

”عبد“ کی جمع ”عباد“ آتی ہے اس کا استعمال بھی اعزاز کی جگہوں پر بکثرت ہوا ہے،

مثلاً چند آیات یہ ہیں۔

وَأَذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَئِكَ الْأَبْدِيُّ وَالْأَبْصَارِ۔

(سورہ ص ۳۸/۱۵)

ترجمہ: اور ہمارے بندوں، ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کیجئے، جو باتھوں والے،

اور آنکھوں والے تھے، (یعنی ان میں قوتِ اہلیہ بھی تھی اور قوتِ علیہ بھی)

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَتَّقُونَ عَلَى الْآرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ

قَالُوا سَلَامًا۔

ترجمہ: رحمن کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں

اور جب جہلان سے جہالت کی بات کرتے ہیں تو وہ دفعِ شر کی بات کہتے ہیں۔

عَيْنًا يُشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ط

ترجمہ: ایسے چشمہ سے ہمیں گے جس سے اللہ کے خاص بندے ہمیں گے، جسکو وہ

خاص بندے جہاں چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے۔

يَعْبَادُ لَا خَوْفَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ (سورہ زخرف ۴۳/۶۸)

ترجمہ: اے میرے بندو! تم پر آج کوئی خوف نہیں، اور نہ تم غمگین ہو گے۔

فَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَ

أُولَئِكَ هُمُ أُولُوا الْآلْبَابِ ط (سورہ زمر ۱۷/۱۸)

ترجمہ: پس آپ میرے اُن بندوں کو خوشخبری سنائیجئے جو اس کلامِ الہی کو کان

لگا کر سنتے ہیں، پھر اس کی اچھی باتوں پر چلتے ہیں، یہی ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی اور

یہی لوگ عقل والے ہیں۔

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ (سورۃ حجر ۱۵/۴۲)

ترجمہ:- بیشک میرے مخلص بندوں پر تیرا (ایلیس کا) کوئی زور نہ چلے گا۔

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي

عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي۔ (سورۃ فجر ۸۹/۲۷ تا ۳۰)

ترجمہ:- اے اطمینان والی روح! تو اپنے پروردگار کے جوار رحمت کی طرف چل،

اس طرح کہ تو اس سے خوش وہ تجھ سے خوش، پھر تو میرے خاص بندوں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔

حضورؐ نے اپنے لئے عبدیت کو منتخب کیا :

عبدیت کی عظمت و بڑائی کی ایک دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے لئے اسی کو پسند فرمایا تھا اور اس پسند میں حضرت جبریل علیہ السلام کا مشورہ شامل تھا، گویا سب سے جلیل القدر و بغیر اور سب سے جلیل القدر فرشتہ، دونوں کی نگاہ میں ”مقام عبدیت“ انتہائی بلند مقام ہے اور اعزاز و اکرام کا خاص مستحق۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔

يا عائشة لو شئت لسارت معي جبال الذهب جاءني ملك وان حجرتي
لنستوى الكعبة فقال ان ربك يقرأ عليك السلام ويقول ان شئت نبياً عبداً وان
شئت نبياً ملكاً فنظرت الى جبرئيل عليه السلام فاشار الى ان ضع نفسك

(مشکوٰۃ لمصابیح ۵۶۶/۶ باب بیعت و بعد الوحی)

ترجمہ:- اے عائشہ! اگر میں چاہوں تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلیں، ایک فرشتہ میرے پاس آیا، اس کی کمر کعبہ کے برابر تھی، اس نے کہا آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو بندہ نبی ہوتا پسند کر لیں اور اگر چاہیں تو بادشاہ نبی ہوتا پسند کر لیں، میں نے جبریلؑ کی طرف دیکھا۔ انہوں نے میری طرف اشارہ کیا کہ تو واضح اختیار کرو۔

عبداللہ بن عباسؓ کی روایت میں ہے۔

فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى جبرئيل كالمستشير له فامسار

جبرئيل بيده لى تواضع فقلت نبياً عبداً۔

ترجمہ:- رسول اللہ ﷺ نے مشورہ کی غرض سے جبرئیل کی طرف دیکھا، انہوں

نے کہا کہ تواضع اختیار کرو، میں نے کہا میں بندہ نبی ہوتا پسند کرتا ہوں۔

اس کے بعد رسول اللہ ﷺ کا حال یہ ہو گیا تھا کہ

لا ياكل متكئاً يقول اكل كما يأكل العبد واجلس كما يحس العبد

(رواہ فی شرح السنۃ)

ترجمہ:- تکیہ لگا کر کھانا نہ کھاتے تھے، فرماتے ”میں اس طرح کھانا کھاتا ہوں جیسے

غلام کھانا کھاتا ہے اور اس طرح بیٹھتا ہوں جیسے غلام بیٹھتا ہے۔

شارحین کے مطابق اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو اختیار دیا گیا

تھا کہ آپ ایسی نبوت کو پسند کر لیں جو نبوت اور عبودیت کے درمیان جامع ہو، پھر ایسی

نبوت کو پسند کر لیں جو نبوت اور ملوکیت کے درمیان جامع ہو۔ عبودیت اور ملوکیت کو ایک

دوسرے کے بالمقابل لانے سے یہ ثابت ہوا کہ کمال عبودیت، ملوکیت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔

حضور ﷺ نے حضرت جبرئیل علیہ السلام سے مشورہ اس لئے مانگا تھا کہ بعض انبیاء

کرام کو دونوں صفات دی گئی تھیں اور بسا اوقات مرتبہ کمال اسی کو سمجھا جاتا ہے کہ منصب

دینی بھی ہو اور دولت و ملوکیت بھی ہو۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے۔

نعم احوال الصالح للرجل الصالح۔ احوال ائیمہ آدمی کے لئے اچھا ہے۔

علاوہ ازیں ملوکیت، شہروں کے فتح کرنے، دعوت و تبلیغ کا وسیع موقع فراہم ہونے،

اور بڑی تعداد میں بندگانی خدا کو خدا سے جوڑنے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ مگر ان سب کے

باوجود حضرت جبرئیل علیہ السلام نے ملوکیت سے فروتر رہنے اور عاجزی اختیار کرنے کا

مشورہ دیا اور فرمایا کہ آپ ملوکیت چھوڑ کر مقام عبودیت لے لیجئے کیونکہ بقول ملا علی قاریؒ

فانه في المال اعلى وفي المنارل اعلى وفي ذوق الطائير احلى فان

لملئت لنواحد القهار وقد قال الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اى

تطهر عودينهم لى والوهيتى وربويتى لهم كما روى فى الحديث القدسى كنت

كنزاً محفياً فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لأعرف ۔

(مرکات الفتح، الجزء الحادی عشر، ۱۰۶/۱)

یہ انجام کے اعتبار سے اعلیٰ ہے، منازل کے اعتبار سے سب سے قیمتی ہے، طاقتیں کے ذوق میں سب سے شیریں ہے اس لئے کہ سلطنت و حکومت صرف واحد قہار (اللہ تعالیٰ) کے لئے ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ”میں نے جنات اور انسان کو صرف اس لئے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ یعنی ان کی عبودیت میرے لئے اور میری الوہیت ان کے لئے ظاہر ہو جائے۔ جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے کہ ”میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں“ لہذا میں نے مخلوق کو پیدا کیا کہ پہچانا جاؤں۔ چند سطروں کے بعد پھر لکھتے ہیں۔

وفیه دلیل صریح علی ان الفقیر الصابر افضل من الغنی الشاکر (حوالہ مذکورہ)
ترجمہ:- اس میں صریح دلیل ہے کہ فقیر صابر، غنی شاکر سے افضل ہے فقر و عبودیت کو پسند کرنے اور ترجیح دینے کو جو یہ ہے کہ

المورثة للتواضع لله المتحة لرفعة القدر عند الله لا الملك والغنی
الباعث علی الطغیان والتسبب الموجب للتکبر والكفر ان المقتضى لوضعه عن
نظر الله (حوالہ مذکورہ)

ترجمہ:- یہ اللہ کی خاطر تواضع پیدا کرتی ہے، جس سے اللہ کے نزدیک بندہ کا درجہ بلند ہو جاتا ہے بادشاہت اور غنہ میں یہ صفت نہیں ہوتی کیونکہ یہ دونوں چیزیں طغیان و نسیان کا بھاری ہیں جس کا نتیجہ تکبر اور کفرانِ نعمت ہوتا ہے جس سے بندہ اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ فقر و عبودیت اور ملک و مال و دولت و غنہ کا یہ نتیجہ اکثر احوال کے اعتبار سے ہے۔

ولهذا باعتبار غالب الاحوال ولذا اختار الله الفقر لاكثر الانبياء والاولياء
والعلماء الصالحاء جعلنا الله منهم وحشرنا معهم (حوالہ مذکورہ)

ترجمہ:- یہ غالب احوال کے اعتبار سے ہے، اسی لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکثر انبیاء، اولیاء، علماء اور صلحاء کے لئے فقر کو ہی پسند کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہیں میں کا بنائے اور انہیں کے ساتھ حشر فرمائے۔ (جاری)

نبی اکرمؐ کی زندگی کے حادثاتی لمحے

محمد حمید

مولانا اختر امام قاسمی

طائف کا سفر :

۳۱۔ طائف کا سفر تو حد سے زیادہ حادثاتی اور غم انگیز ہے۔

مکہ والوں کا رویہ جب حد سے زیادہ مایوس کن ہو گیا تو حضور نے طائف والوں کو دعوت اسلام دینے کا ارادہ فرمایا، جو مکہ سے ساٹھ میل کے فاصلہ پر مکہ ہی کی طرح بڑا شہر تھا، وہاں ثقیف کے لوگ آباد تھے اور لات کے پرستار تھے، وہاں لات کا بڑا مندر تھا اور سارا شہر اسی مندر کا پجاری تھا، شوال ۱۰ء نبویؐ میں حضرت خدیجہؓ کی وفات کے ایک ماہ بعد آپؐ زید بن حارثہ کو ہمراہ لیکر پیدل طائف پہنچے، وہاں سے قبل رات میں اول آپؐ قبیلہ بنی بکر میں تشریف لے گئے، مگر وہ بھی مکہ والوں سے مختلف نہ نکلے تو قوم قحطان کے پاس گئے مگر وہ بھی قریش ہی کی طرح سنگدل نکلے، تو وہاں سے آپؐ نے طائف کا رخ کیا، طائف پہنچ کر پہلے آپؐ نے وہاں کے رذسا اور معززین سے ملنے کا پروگرام بنایا، طائف کے سرداروں میں عبدیاللیل بن عمر اور اس کے دونوں بھائی مسعود اور حبیب سب سے زیادہ با اثر اور بنی ثقیف کے رئیس سمجھے جاتے تھے، آپؐ نے انہوں کو اسلام کی دعوت دی لیکن یہ بڑے مغرور اور متکبر تھے، ان میں سے ایک نے کہا کہ اگر تجھ کو خدا اپنا رسول بتایا تو یوں ہی پیدل جو تیاں چٹختا پھرتا؟ اور دوسرے نے کہا کیا خدا کو کوئی اور آدمی نہ ملا جو تجھ کو رسول بنایا؟ تیسرا ابولامیم تھے سے بات ہی کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ اگر تم واقعی رسول ہو تو تیری بات کا انکار خطرناک ہو سکتا ہے اور اگر جھوٹا ہے تو ایسا شخص سے بات کرنے کے لائق نہیں۔

حضور کو ان تینوں بھائیوں سے مایوسی ہوئی تو آپؐ نے ان سے کہا کہ اچھا آپ

اپنے ان خیالات کو اپنے ہی تک محدود رکھیں، دوسروں میں اشاعت نہ کریں پھر آپ انکے پاس سے اٹھ کر طائف کے دیگر رؤسا و اشخاص کو دعوت اسلام دینے کے ارادے سے نکلے، لیکن عبدیلیل اور اسکے بھائیوں نے اپنے غلاموں اور شہر کے لڑکوں اور اوباشوں کو حضور ﷺ کے پیچھے لگا دیا، آپ جہاں جاتے یہ معاشوں اور اوباشوں اور لونڈوں کا ایک ہجوم آپ کے پیچھے گالیاں دیتا اور ڈھیلے مارتا ہوا جاتا، آپکے وقادار خادم زید بن حارث آپکے ہمراہ تھے وہ آپکو پہچانے اور حفاظت کرنے کی کوشش کرتے رہے، پتھروں اور ڈھیلوں کی بارش میں حضور ﷺ اور زید بن حارث دونوں زخمی ہو گئے، آپکے لئے طائف میں ٹھہرنا دشوار ہو گیا، وہاں سے چلے تو طائف کے بازار میں اور بارشوں کا ہجوم گالیاں دیتا ہوا اور پتھر برساتا ہوا آپ کے ساتھ ساتھ تھا، یہاں تک کہ آپ طائف سے باہر نکل آئے مگر یہ معاشوں کے ہجوم نے آپ کا پیچھا نہ چھوڑا، اس پر تشدد ہجوم نے شہر سے باہر تین میل تک آپ کا تعاقب کیا، آپ کی پنڈلیاں پتھروں کی بارش سے لہو بہان ہو گئیں اور اس قدر خون بہا کہ جوتیوں میں خون بھر گیا، اسی طرح تمام جسم لہو بہان ہو گیا، آپ فرماتے تھے کہ میں طائف سے تین میل تک بھاگا اور مجھے کچھ ہوش نہ تھا کہ کہاں سے آ رہا ہوں اور کدھر جا رہا ہوں، طائف سے تین میل کے فاصلے پر مکہ کے ایک رئیس عتبہ بن ربیعہ کا باغ تھا حضور نے اس باغ میں آکر پناہ لی، اور طائف کے اوباشوں کا ہجوم طائف کی طرف واپس ہوا، آپ اس باغ کی دیوار کے سایے میں بیٹھ گئے اور اپنی بے کسی و بے چارگی کی فریاد بارگاہ رب العالمین میں پیش کی۔

اے اللہ! میں تجھ سے اپنی کمزوری، تدبیر کی کمی، اور لوگوں کی نگاہ میں اپنی بے عزتی کی شکایت کرتا ہوں، اے ارحم الراحمین! تو کمزوروں کا خاص مہربان و مددگار ہے، تو مجھے کس کے سپرد کرے گا، کیسی غضب ناک اور ترش زود دشمن کی طرف یا کسی دوست کی طرف جس کو تو میرے معاملات کا مالک بنائے، اگر تو مجھ سے ناراض نہ ہو تو پھر مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، مگر تیری عافیت اور سلامتی میرے لئے باعث صد سہولت ہے، میں پناہ مانگتا ہوں تیری بزرگ ذات کے وسیلے سے جس سے تمام ظلمتیں منور ہوئیں، اور اسی نور سے دینا و آخرت کا کارخانہ چل رہا ہے میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ حیرانغضب اور ناراضگی مجھ

پر اترے اور اصل مقصود چھ سے بی کو سنانا اور راضی کرنا ہے، بندہ میں کسی شر باز رہنے اور کسی خیر کے کرنے کی قدرت نہیں مگر جتنی تیری ہمار گاہ سے عطا ہو جائے۔

حضور کے دل کی کیفیات کا اندازہ کرنا ممکن نہیں، مکہ کے نفرت بھرے ماحول سے بیزار ہو کر محبت کی تلاش میں آپ مختلف قبائل سے ہوتے ہوئے طائف پہنچے تھے، مگر طائف والوں نے تو نفرت و خدادستی کا وہ ریکارڈ بنایا جو رہتی دنیا تک کے لئے مثال شقاوت کی یادگار بن گیا، حضور کا دل کتنا روپا ہو گا و خدا کے سوا کون جانتا ہے،

عتبہ بن ربیعہ اس وقت اس باغ میں موجود تھا اس نے آپ کو دور سے اس حالت میں دیکھا تو عربی شرافت اور مسافر لوازی کے تقاضے سے اپنے غلام عداس کے ایک پلیٹ میں انگور کے خوشے رکھ کر آپ کے پاس بھجوائے، یہ غلام نینو کا باشندہ کا باشندہ صیالی تھا، آپ نے بسم اللہ پڑھ کر انگور کھائے اور اس کو اسلام کی دعوت تبلیغ فرمائی، عداس قلب پر آپ کی باتوں اثر ہوا اور اس نے آپ کے ہاتھ کو جبک کر چوہا، عتبہ بن ربیعہ دور سے غلام کی اس حرکت کو دیکھا جب واپس گیا، تو عتبہ نے اس کہا کہ اس شخص کی باتوں میں نہ آ جاتا اس سے بہتر تو حیرا دین ہے۔

کوئی پناہ دینے والا نہیں:

تھوڑی دیر عتبہ کے باغ میں آرام کرنے کے بعد مقام نخلہ ہوتے ہوئے آپ کوہ حرا پر تشریف لائے اور یہاں ٹھہر کر اپنے بعض سردار بن قریش کے نام پیغام بھیجا، مگر کوئی شخص آپ کو اپنی ضمانت اور پناہ دینے کے لئے تیار نہ ہوا، مطعم بن عدی کے پاس جب آپ کا پیغام پہنچا تو وہ بھی اگرچہ مشرک اور کافر تھا، مگر عربی شرافت اور قومی حمیت کے جذبہ سے متاثر ہو کر فوراً اٹھا اور حضور ﷺ کے پاس سیدھا کوہ حرا پر پہنچا اور آپ کو اپنے ہمراہ لیکر مکہ آیا مطعم کے بیٹے عقی تلواریں لیکر خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، آنحضرت نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اس کے بعد مطعم اور اسکے بیٹوں نے عقی تلواروں کے سایے میں آکر گھبراتے ہوئے پیغام، قریش نے مطعم سے پوچھا کہ تم کو محمد ﷺ سے کیا واسطہ؟ مطعم نے جواب دیا کہ مجھ کو واسطہ تو کچھ نہیں لیکن میں ”محمد کا حمایتی ہوں جب تک وہ میری

حمایت میں ہیں کوئی نظر بھر کر انکو نہیں دیکھ سکتا، معظم کی یہ ہمت اور حمایت دیکھ کر قریش
کچھ خاموش سے ہو کر رہ گئے (فتح الباری) ص ۶۲۵ ج ۶، تاریخ اسلام ۱۰ ج ۱
مکہ چھوڑنا چاہا وہ بھی منظور نہیں :

ظلم اپنی آخری حد سے بھی پار کر گیا، اور حضور اور آپ کے ماننے والوں
کا مکہ میں رہنا دو بھر ہو گیا، تو آپ نے تمام مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ ہجرت کر جانے کی عام
اجازت دے دی مدینہ کے کچھ لوگ مختلف موقع پر آکر مسلمانوں ہو چکے تھے اور وہاں ایک
مختصر اسلام نظام قائم ہو چکا تھا، چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے مدینہ مسلمانوں سے خالی ہو گیا، کفار کو
یہ بھی گوارہ نہ تھا کہ مسلمان کسی دوسری جگہ بھی اطمینان سے رہ سکیں، اس لئے انہوں نے
ہجرت کی راہ میں بہت سی رکاوٹیں کھڑی کیں،

حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر ابو سلمہ نے ہجرت کا ارادہ کیا،
مجھ کو اونٹ پر بٹھایا میری گود میں میرا چھوٹا بچہ سلمہ تھا جب ہم روانہ ہوئے تو میرے قبیلہ
کے لوگوں نے ابو سلمہ کو گھیر لیا اور کہا کہ تم جاسکتے ہو لیکن ہماری لڑکی کو نہیں لے جاسکتے،
اسنے میں ابو سلمہ کے قبیلہ والے بھی آگئے، انہوں نے کہ تم جانا چاہو تو جاؤ لیکن یہ بچہ
ہمارے قبیلے کا ہے اسے نہیں لے جاسکتے، چنانچہ بنو عبد الاسد بچہ چھین کر لے گئے اور بنو
مغیرہ ام سلمہ کو لے گئے، اور ابو سلمہ مدینہ کی طرف تہار دانہ ہوئے، ام سلمہ سے خاوند اور
بچے دونوں چھڑ گئے، اور ابو سلمہ کو ہجرت کے لئے بیوی اور بیٹے دونوں کو چھوڑنا پڑا۔

حضرت مصیب روئی حب مکہ سے جانے لگے تو ان کا تمام مال واسباب
مکہ والوں نے چھین لیا اور انکو خالی ہاتھ مدینہ جانا پڑا، حضرت شہام بن عامر نے ہجرت کا
ارادہ کیا، مشرکین کو خبر لگ گئی انہوں نے حضرت ہشام کو پکڑ کر قید کر دیا اور طرح طرح کی
تکلیفیں پہنچائیں حضرت عباس ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے تھے ابو جہل ان کے پیچھے
مدینہ پہنچا اور دھوکہ سے مکہ چلے آیا اور یہاں قید کر دیا،

لیکن ان رکاوٹوں کے باوجود مسلمان ایک ایک دم دو کر کے مکہ چھوڑتے رہے،
یہاں تک کہ مکہ میں صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی اور ان کے اہل و عیال

فک گئے، یا چند نہایت ہی کمزور و ضعیف لوگ ہجرت کی طاقت نہ رکھتے تھے، ان کے سوا تمام مسلمان مکہ چھوڑ چکے تھے، اور مکہ میں بہت سے گمراہوں میں مسلمان آباد تھے خالی پڑے ہوئے تھے۔ (تاریخ اسلام ۱۳۰-۱۳۱ء)

حضورؐ اپنی آنکھوں سے مکہ سے مسلمانوں کے اجڑنے اور ایک انجہنی ویش کی طرف نکل جانے کا منظر دیکھتے رہے خود حضورؐ اپنی ہجرت کے لئے وحی الہی کے انتظار میں تھے،

دارالندوہ میں حضور کے خلاف مینٹنگ :

ادھر نبی کے ماننے والے مکہ خالی کر رہے تھے دوسری طرف خدا اور رسول کے دشمن مکہ کے سب سے بڑے مینٹنگ ہال دارالندوہ میں بیٹھ کر رسالت کی بنیادوں کو اکھاڑنے کی فکر میں سر جوڑ کر بیٹھے تھے، جس میں تمام مشہور قبائل کے سردار جمع تھے، اور ایک بوڑھا نجدی شیطان اس مینٹنگ میں کی صدارت کر رہا تھا، مختلف تجاویز زیر بحث تھیں، ایک نے کہا محمد کو پکڑ کر زنجیروں سے جکڑ دو اور ایک کو ٹھری میں بند کر دو کہو ہیں جسمانی اذیت اور بھوک پیاس کی تکلیف سے مر جائے شیخ نجدی نے کہا یہ رائے اچھی نہیں، کیوں کہ اس کے رشتہ دار اور ماننے والے یہ سکر اس کو چھڑانے کی کوشش کریں گے، اور فساد بڑھ جائے گا، دوسرے شخص نے اپنی رائے دی کہ محمد کو مکہ سے جلا وطن کر دو اور پھر مکہ میں داخل نہ ہونے دو، اس رائے کو بھی شیخ نجدی نے دلیلوں سے رد کر دیا، غرض اسی طرح اس جلسہ میں تھوڑی دیر تک بھانت بھانت کے جانور بولتے رہے اور شیخ نجدی ہر رائے کا غلط اور نامناسب ہونا ثابت کرتا رہا، بالآخر ابو جہل بولا میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلے سے ایک ایک شمشیر زن کا انتخاب کیا جائے، اور تمام لوگ بیک وقت چاروں طرف سے محمد (ﷺ) کو گھیر کر ایک ساتھ دار کریں اس طرح قتل کا عمل انجام پانے سے خون تمام قبائل پر تقسیم ہو گا۔ بنو ہاشم تمام قبائل قریش کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لہذا وہ بجائے قصاص کے دیت قبول کریں گے، اور دیت بڑی آسانی سے سب مل کر ادا کر دیں گے، ابو جہل کی اس رائے کو شیخ نجدی نے بہت پسند کیا، اور تمام جلسہ نے با اتفاق رائے یہ ریزولیوشن پاس کر دیا، ادھر دارالندوہ میں یہ مشورہ ہو رہا تھا، ادھر کاشانہ نبوت میں حضرت

جبریل مہنگ کی ساری رپورٹ دے رہے تھے، اور خدا کی جانب سے ہجرت کا حکم پہنچا رہے تھے۔

اور بالآخر نبی نے اپنے بستر پر حضرت علی کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر کی ہمراہی میں اپنے پیارے وطن کی سرزمین کو ہزاروں جذباتی لٹکے کے باوجود خدا کے لئے چھوڑ دیا، حضور اپنے وطن کی سے کتنے دل شکستہ ہو کر نکلے، اس کا اندازہ حضور کے اس آخری الوداعی جملے سے ہوتا ہے، جو اپنے وطن کی طرف مڑ کر آپ نے ارشاد فرمایا تھا،
ماطلمک من بلد و احبک الی اولولاء ان قومی اخر جونی باسکتک غیرک رواہ احمد والترمذی وصحہ،

اے مکہ! تو کتنا پاکیزہ اور محبوب شہر ہے، اگر میری قوم مجھ کو نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کسی سرزمین کو اپنے مسکن نہ بناتا (زر قانی ص ۱۳۲۸ ج ۱)
پھر غار ثور سے مدینہ تک کا آٹھ روزہ مشکل ترین اور پر خطر سفر، اور ہجرت کی دیگر تفصیلات کتب سیرت میں موجود ہیں، وہ بجائے خود عبرت انگیز اور سبق آموز ہیں (طبقات ابن سعد ص ۱۵۳ ج ۱، البدایہ والنہایہ ص ۱۸۴ ج ۱، عیون الاثر ص ۷۹ ج ۱، الخصائص الکبریٰ ص ۷۵ ج ۱، روضۃ الانف ص ۲۳ ج ۲)

”کون ہے جو اپنا حادثہ حضور کے حادثات کے بالمقابل لائے؟“

اس طرح دیکھئے تو حضور کی زندگی میں حادثات کی کمی نہیں ہے، لوگ ایک دو حادثے ہی میں ٹوٹ اور بکھر کر رہ جاتے ہیں، یہاں ہر قدم پر حادثے ہی حادثے ہیں کیا اس انسانی دنیا میں حضور کے سوا کوئی اور بھی ہستی اسنے حادثات کا شکار ہوئی ہے۔؟

اور مولانا عبدالمجید دریا پادی کے الفاظ میں (تھوڑی ترمیم کے ساتھ)

”جتنے بھی مصلحین دین کی فلاح و بہبود کا نقشہ لیکر اٹھے کس کی آؤ بھکت گالیوں، رسوائیوں سے، تکفیر و تقسیر سے، ضرب بدر نہیں ہوئی۔ لیکن کیا ان سب کی مصیبتیں اور چٹائیں الگ الگ نہیں، ملا کر اور سب ایک میں شامل کر کے ہی اس ایک انسان کے مقابلے میں لائی جاسکتی ہیں، جو مخلوق کے اولین و آخرین میں سب سے بڑا بنا کر بھیجا گیا تھا، لیکن جس کو دن، دو دن، ہفتہ دو ہفتہ، مہینہ دو مہینہ بھی نہیں، ساہا ہا سال تک مسلسل و یک لخت دنیا کے شریروں، اور رقیبوں، سے گندوں اور کینوں سے، شرابیوں اور جوارپوں سے،

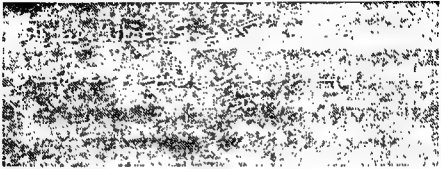
لیبروں اور حرام کاروں سے، پتھروں کے پوجنے والوں اور درختوں کو سجدہ کرنے والوں سے، انسانی سانپوں اور ازدہوں سے، انسان صورت پھیشڑیوں اور درندوں سے دب کر اور جھک کر رہنا پڑا، آج شہز کے کسی رئیس، کسی حاکم، کسی چودھری کو کوئی چوہڑ، چارڈار گالی دیکر تو دیکھے، یہاں گالیاں کھلائی گئیں، اسے جو سارے معززین سے معزز تر، سارے وجاہت والوں سے بڑھ کر وجہ اور سارے شریفوں سے اشرف تھا، ان کی زبانوں سے جو ذلیلوں سے بڑھ کر ذلیل، گندگی میں اپنی آپ نظیر اور رذیلوں میں بھی اذذل تھے، اور جس جسد مبارک کو ادب و احترام کے ساتھ مس کرنا نور کے تھے ہوں فرشتوں کے لئے بھی باعث فخر و شرف تھا، اس کے ساتھ کیسی کیسی گستاخیاں اور درازدستیاں وہ جہنم کے کندے کرتے رہے جن ہیں آگ میں جلنا اور آگ میں ملنا تھا، جسے آسمان والے نے ”محمد“ بنا کر بھیجا تھا، گندہ دہن زمین مخلوق اس کے ساتھ کس طرح پیش آئی، کیا اسے جی بھر کر چڑھایا نہیں؟ طرح طرح کے آوازے نہیں کیسے؟ ڈھیلے نہیں برسائے؟ ساق مبارک کو لہو بہان نہیں کیا؟ کھاتا پانی بند نہیں کیا؟ ہر طرف سے گھیر کر ایک غار بند کر کے فاقہ کشی کی نوبت نہیں پیدا کر دی؟ دوستوں اور مخلصوں، جاں نثاروں اور سرفروشوں پر کیا کیا قیامتیں برپا ہو کر نہیں رہیں؟ غرض تکلیف و تعذیب، توہین و تحقیر، آزار جسمانی و روحانی کا کوئی پہلو اٹھ رہا؟ تاریخ کے کس واقعہ سے انکار ہو گا؟ اور پھر اس ذات پاک کے صبر میں ہمت میں، استقامت و استقلال میں کس وقت کس لمحہ، کس آن فرق پڑنے پایا ہے؟ لوگ اپنی تکلیف کو جھیلنے پھرتے ہیں، ہے کوئی جو اس بڑی مثال کے سامنے اپنے کو پیش کر سکے؟ اس پہاڑ کے سامنے اپنے ریت کے گھروندے کو لائے؟ اس بے مثال، مثال کو سامنے کر رکھ کر ارشاد ہو، کہ کس نے دین کی راہ میں کیا کیا ہے؟ کیا سہا؟ کیا کھویا؟ کیا لٹایا؟ کیا اٹھایا ہے؟

رحمتیں اور بے شمار رحمتیں نازل ہوں اس ذات گرامی پر جس کے وجود نے امت کے غریبوں، اور ضعیفوں، دکھیاروں اور ناچاروں، بیماروں اور سوگھواروں، غمزدوں اور ناداروں سب کی تسکین کا سامان بنی دنیا کے لئے کر دیا۔ (ذکر رسول)

یا رب صل وسلم دائماً ابداً : علی حبیبک خیر المخلوق کلہم

سلام اس پر جس نے دشمنوں پر بھی عطا کیں کیں

سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سنکر دعائیں دیں

کچھ عرصہ پہلے خادم الحرمین الشریفین الملک فہد نے بر صغیر کے اردو دال حضرات میں قرآنی پیغام اور اس کی حقیقی روح کو عام کرنے کے لئے شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی کا ترجمہ قرآن اور شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی کی عام فہم تفسیر لاکھوں کی تعداد میں شائع کی جسے بر صغیر کے مسلمانوں نے بڑی نظر تحسین سے دیکھا۔ اس تفسیر پر پاکستان کی وزارت مذہبی امور نے اعتماد کا اظہار کیا ہے اور اس کی توثیق بھی کی ہے۔ مگر افسوس کہ غیر مقلدوں کو خادم الحرمین الشریفین کی یہ خدمت پسند نہ آئی۔ انہوں نے حکومت سعودیہ میں اختلاف و انتشار پیدا کرنے کے لئے سازشوں کا جال پھیلایا اور غلط اور جھوٹے پروپیگنڈے کی ذریعہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ تفسیر صحیح نہیں ہے۔ اور دجل کی راہ سے اپنے عقائد و نظریات پر مشتمل تفسیر شائع کرائی جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ جہاں تک مولانا محمد جو ناگڑھی کی ترجمہ قرآن کے غلط ہونے اور مولوی صلاح الدین یوسف کی تفسیر کے غلط در غلط ہونے کا تعلق ہے ہم اس وقت اس سے بحث نہیں کرتے سعودی علماء و مشائخ کی خدمات میں یہ سارا مواد بھیجا جا چکا ہے اور علماء مسلسل اس کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ ہم تو صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ غیر مقلدوں نے سازش کے ذریعہ جس صاحب کا ترجمہ قرآن شائع کیا اگر خادم الحرمین الشریفین کو دھوکہ دیا ہے اس کے عقائد و نظریات کیا ہیں کیا وہ لائق ہے کہ اس کا ترجمہ قرآن شائع کیا جائے۔ ہمیں یہ بات کہنے میں کوئی تاثر نہیں کہ جو لوگ ناپوے فیصد مسلمانوں کو مشرک سمجھتے ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے تاکہ پھر کسی کو مسلمانوں کی اکثریت کے جذبات مجروح کرنے کی

ست نہ ہو سکے۔ اسی احساس کے پیش نظر ہمارے فاضل دوست حافظ اقبال رنگونی نے محرم الحرام ۱۴۲۰ھ کو سلسلۃ الشیخ محالی الدکتور عبداللہ بن عبدالحسن التركي وزیر الشؤون اسلامیۃ والوقاف والدعمۃ والارشاد کے نام ایک گرامی نامہ لکھا اور انہیں حقیقت حال سے مطلع کیا۔ راقم الحروف نے مناسب سمجھا کہ محترم موصوف کا یہ خط افادہ عام کے لئے نافع کر دیا جائے تاکہ برصغیر کے اردو دان طبقہ کو معلوم ہو کہ غیر مقلدین کے سرغنہ کے قائد و نظریات کیا ہیں اور وہ کس بے دردی سے مسلمانوں کے اکثریتی طبقہ کو اہل سنت سے خارج کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ جو غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ ہم مولانا جو ناگزہمی کے ان عقائد سے متفق نہیں وہ جھوٹ کہتے ہیں مولانا جو ناگزہمی ان سب کے شیخ ہیں اگر آج کے غیر مقلدین مولانا جو ناگزہمی کے ان عقائد و نظریات سے متفق نہیں تو وہ ان سے کھلے عام برات کا اظہار کیوں نہیں کرتے؟ اور کیوں نہیں کہتے کہ وہ مذہب اربعہ خصوصاً حناف کے بارے میں سخت تعصب رکھتے ہیں اور ان کے بارے میں غلط پروپیگنڈہ کرتے رہے ہیں۔ آئیے حافظ موصوف کا وہ خط دیکھیں جو انہوں نے سعودی عرب کے ذمہ دار حضرات کی خدمت میں لکھا ہے۔ (نقطہ-ق-م-۱)

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

سعودی مملکت خصوصاً خادم الحرمین الشریفین ملک فہد بن عبدالعزیز حفظہ اللہ کی دینی اور اسلامی خدمات خصوصاً حرمین شریفین کی تعمیر اور پوری دنیا میں قرآنی پیغام کو عام کرنے کی کوشش قابل صد تحسین ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ موصوف کی ان خدمات کو اپنے حضور میں شرف قبولیت دے اور انہیں دنیا و آخرت میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے آمین ثم آمین

لیکن ہمیں گزشتہ دو سال سے یہ دیکھ کر حد درجہ دکھ اور رنج ہوا ہے کہ مجمع کی جانب سے قرآن کریم کا جو اردو ترجمہ مع حواشی کے اردو دان طبقہ میں تقسیم کیا گیا ہے وہ ان لوگوں کا ہے جو بہت کم تعداد میں ہیں اور انہیں ایک جدید فرقہ سمجھا جاتا ہے وہ خلفائے راشدین کے افعال کو کھلے طور پر بدعت کہتے ہیں اور اس کے خلاف ایک محاذ بنائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح وہ ائمہ اربعہ کے پیروؤں کو بھی اچھا نہیں سمجھتے اور امت کے فقہی

اختلافات کو لغت نہیں قسمت سمجھتے ہیں۔ ان کے دن رات کا مشغلہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ مذاہب اربعہ خصوصاً حضرت امام ابو حنیفہؒ اور امام احمدؒ کے بارے میں غلط پروپیگنڈہ کریں۔ اور کھلے عام یہ کہنے سے نہ شرمائیں کہ جو لوگ مقلدین ہیں وہ کہتے اور گھوڑے کی طرح ہیں جن کے گلے میں پٹ پڑا ہوا ہے۔ (العیاذ باللہ تعالیٰ)

جناب والا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہندوپاک کے ۹۹ فیصد مسلمانوں کو تقلید شرعی کی بناء پر مشرک قرار دیتے ہیں ان کے رسائل و اشتہارات اس کے شاہد ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اہل سنت والجماعت کو باجادیث کا منکر اور حدیث رسول کا مخالف کہہ کر آپس میں اختلاف کی فضا پیدا کئے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کی تعداد ہندوپاک میں بہت کم ہے یہ عام مسلمانوں کے نمائندے نہیں ہیں اور نہ کبھی اس قابل سمجھے گئے ہیں کہ کہیں مسلمانوں کی نمائندگی کریں۔

جناب والا۔ ہندوپاک کے مسلمانوں کی اکثریت اہل سنت والجماعت کی ہے جو مذہب حنفی کے پیرو ہیں لیکن وہ کسی دوسرے مذہب کی تفصیل و تحقیق نہیں کرتے جب کہ یہ نام کے اہل حدیث (جو ہندوپاک میں غیر مقلد اور لاندہب کے عنوان سے پہچانے جاتے ہیں) جب تک مذاہب اربعہ خصوصاً حنفیت کے خلاف زہر نہیں اگھتے اس وقت تک انکا کاروبار نہیں چلتا اور ان کے بازار تفریق میں رونق نہیں آتی۔ ہم نہیں جانتے کہ سعودی حکومت (جو مسلمانوں میں اتحاد و یک جہتی کے لئے ہمیشہ کوشاں رہی ہے اور حنبلی المذہب ہونے کے باوجود اس نے کبھی دوسرے مذہب کی تفصیل و تحقیق روا نہیں رکھی) کو کس نے یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ ان لوگوں کا ترجمہ شائع کرے جو سرے سے ہی سب کو برا سمجھتے ہیں اور مسلمانوں میں ہمیشہ افتراق و انتشار پیدا کرنا اس کا وظیفہ رہا ہے۔ اس ترجمہ قرآن کی وجہ سے ہندوپاک سے تعلق رکھنے والے لاکھوں حجاج میں حد درجہ تشویش پیدا ہوئی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے ضرور سعودی حکومت کو دھوکہ دیا گیا ہے اور بعض نادیدہ ہاتھ اس میں ملوث ہیں جو ہندوپاک کے مسلمانوں کو سعودی عرب سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ اور بہت سے حجاج کو یہ کہتے بھی سنا گیا ہے کہ سعودی عرب کے علماء اور سعودی حکومت بھی غیر مقلد ہیں اسی لئے اس نے ان غیر

مقلدوں کا ترجمہ شائع کیا جو مسلمانوں کی اکثریت کو برا سمجھتی ہے۔

ہمارے نزدیک یہ سعودی حکومت کے خلاف گہری سازش ہے۔ یہ طبقہ چاہتا ہے کہ ہندوپاک کے مسلمانوں میں سعودی حکومت کے خلاف زیادہ سے زیادہ نفرت پیدا ہو اور قرآن کریم کے پیغام کی جو عالمی کوشش سعودی حکومت اور خادم الحرمین الشریفین کر رہے ہیں وہ اختلافی بن کر رہ جائے اور ہندوپاک کا اردو داں طبقہ قرآنی پیغام سے بائیں طور محروم ہو جائے کہ وہ اس ترجمہ قرآن کو مسترد کر دے اور یہ لوگ اپنی کوشش میں کامیاب ہو جائیں۔ اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ سعودی حکومت اس پہلو پر خصوصی توجہ دے اور یہ معلوم کرے کہ کیا یہ طبقہ ہندوپاک کے مسلمانوں کی نمائندگی کے قابل ہے؟ اور کیا ان کے عقائد و نظریات اس لائق ہیں کہ اسے اہل سنت والجماعت مسلمانوں میں پھیلائے جائیں؟

سعودی حکومت اگر اس ترجمہ قرآن کو شائع کرنے سے قبل مترجم (مولانا محمد جونا گڑھی) اور محشی (مولانا صلاح الدین یوسف) کے بارے میں ہندوپاک و ہند کے اہل علم سے کچھ بھی معلومات حاصل کرتی تو ہمیں یقین ہے کہ کبھی یہ ترجمہ قرآن شائع نہ کرتی۔ مجمع کی جانب سے طبع کئے گئے قرآن کے مترجم مولانا محمد جونا گڑھی کی زبان اور ان کے قلم سے کون بچا ہے ان کی کوئی کتاب اور ان کا کوئی اخبار اٹھا کر دیکھ لیجئے آپ کو وہ مسلمانوں میں اختلاف کی ایک آگ لگاتے نظر آئیں گے اور آپ کو ان کے الزامات میں سوائے تبر اور جھوٹ کے کچھ نہیں ملے گا یقین مانئے شاید ہی مترجم کا کوئی رسالہ یا کوئی ایسی کتاب ہو جس میں ہندوپاک کے اکثریتی مسلمانوں پر شیعہ کی طرح تبرانہ کیا گیا ہو اور یہ نہ کہا گیا ہو کہ فقہ حنفی صرف قرآن و حدیث کے ہی خلاف نہیں بلکہ تہذیب انسانی کے بھی خلاف ہے؟

کیا سعودی حکومت فقہ حنفی کے بارے میں یہی رائے رکھتی ہے؟ نہیں اور ہرگز نہیں۔ لیکن اس ترجمہ قرآن کی اشاعت سے مسلمانوں کی اکثریت کو اب یہ باور کرایا گیا ہے کہ سعودی حکومت فقہ حنفی کے بارے میں یہی رائے رکھتی ہے اور اس کا امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہی موقف ہے جو مترجم نے اپنی متعدد کتابوں میں بیان کیا ہے اور وہ کیا ہے؟

یہی کہ امام ابو حنیفہ احادیث رسول کے سخت خلاف تھے (معاذ اللہ)۔ حتیٰ کہ مترجم نے خطیب بغدادی کی تاریخ نگاہ حصہ (جس میں حضرت امام ابو حنیفہ کے مثالب منقول ہیں اور جس کی علماء اسلام نے سختی سے تردید کر دی ہے) کا باقاعدہ اردو ترجمہ کر کے ہندوستان میں شائع کیا اور اسے تقسیم کیا تاکہ حضرت الامام رحمہ اللہ تعالیٰ کو بری طرح بدنام کیا جائے۔ اور ان کے بارے میں یہ غلط پروپیگنڈہ کیا جائے کہ امام ابو حنیفہ احادیث رسول کے منکر تھے اور ان کا مذہب صرف اور صرف رائے و قیاس پر تھا۔ آپ ہی بتائیں کیا یہ کھلا جھوٹ نہیں؟ کیا یہ اختلاف و انتشار پیدا کرنے کی سازش نہیں؟

جس شخص یا گروہ نے آپ کو اس ترجمہ قرآن کی اشاعت کے لئے قائل کیا ہے اس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے اگر آپ مترجم کے عقائد و نظریات سے کچھ بھی واقف ہو جائیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ فیصلہ کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو گی کہ مترجم اس لائق نہیں کہ اس کی باتوں کو ہندوپاک کے مسلمانوں پر مسلط کیا جائے۔ ہم اگلی سطور میں مترجم کے کچھ عقائد و نظریات سے آپ کو متعارف کرائیں گے۔ (انشاء اللہ)

جہاں تک محشی کا تعلق ہے آپ کے علم میں یہ بات پہلے لائی جا چکی ہے کہ محشی کا ایک اور حاشیہ قرآن ریاض ہی سے شائع ہوا ہے جس میں اسلام کے بنیادی اصولوں سے کھلا مذاق کیا گیا ہے اور حقائق کو بری طرح مسخ کیا گیا ہے اس کی تفصیل باحوالہ عرض کی جا چکی ہے۔ اور یہ بات سچ ہے کہ محشی کا عقیدہ وہی ہے جو اس نے ریاض سے شائع ہونے والے حاشیہ میں بیان کیا ہے اگر اس کا عقیدہ یہ نہ ہو تا تو وہ ضرور اس سے برات کا اظہار کرتا اور اپنی غلطی کا اعلان کر کے اس سے رجوع کرتا محشی کا ریاض والے حاشیہ قرآن سے رجوع نہ کرنا اس بات کی کھلی شہادت ہے کہ محشی کا عقیدہ وہی ہے۔ سعودی حکومت کی طرف سے طبع شدہ اس ترجمہ قرآن میں یہ تبدیلی محض اس غرض سے لائی گئی ہے کہ سعودی حکومت کو دھوکہ دے کر اس کی اشاعت کرائی جائے اور ایک ہی نام کے دو مختلف حاشیہ مسلمانوں میں ایک عنوان پر تقسیم ہو جائیں تاکہ اہل اسلام پھر ایک بار قرآن کے نام پر اختلافات کی دلدل میں پھنس جائیں اور اس کی ساری ذمہ داری سعودی حکومت پر آئے۔ ہمارے نزدیک یہ حکومت کے خلاف ایک سازش ہے نیز اس سے اہل اسلام کے ایک بہت بڑے

جتنے پر زیادتی کا ارتکاب بھی ہے اس لئے ہم آپ سے فوری طور پر اس ترجمہ قرآن کی اشاعت پر پابندی لگانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کہ لائدہب لوگوں کے عقائد و نظریات سے اہل سنت والجماعت محفوظ رہیں۔

مترجم قرآن مولانا محمد جوناگڑھی ہیں یہ سب مہجرات (ہند) کے رہنے والے ہیں ان کے بہت سے رسائل ہیں یہ سب محمدیات کہلاتے ہیں (اور یہ خود بھی اپنے آپ کو محمدی کہتے رہے) ان میں آپ کو ایک بھی کتاب ایسی نہیں ملے گی جس میں مذہب اربعہ خصوصاً احناف پر طعن و تشنیع نہ ہو۔ میرے سامنے اس وقت مترجم کی ایک معروف کتاب سراج محمدی ہے اس کے ۷۶ صفحات ہیں ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب کے کچھ مقامات آپ کے سامنے رکھے جائیں تاکہ آپ خود ملاحظہ فرمائیں کہ مترجم تعصب و تحریش کس دور تک جا چکا ہے۔ سب سے پہلے شیخ محمد بن عبد الوہاب کے عقائد و نظریات پر جرح دیکھیں۔

شیخ محمد بن عبد الوہاب اور ان کے عقائد و نظریات سے برأت کا کھلا اظہار :
مولانا جوناگڑھی لکھتے ہیں۔

ہم الحمد للہ نہ تو حنفی شافعی نہ مالکی نہ حنبلی نہ وہابی نہ کچھ اور۔ ہمارے نزدیک جیسے حنفی شافعی ویسے ہی وہابی (سراج محمدی ص ۸) یعنی ان کی کتابوں میں جو جرح و تنقید حنفیوں پر ہے وہی شیخ محمد بن عبد الوہاب کے جرح و تنقید پر بھی ہے۔ پھر یہ بھی دیکھیں۔

شیخ محمد بن عبد الوہاب اور ان کے اصحاب کو بدعتی بتانے کی جسارت :
موصوف کے نزدیک شیخ محمد بن عبد الوہاب اور اہل بدعت ایک ہی صف کے لوگ ہیں یعنی جیسے اہل بدعت ہیں ویسے ہی شیخ اور ان کے اصحاب ہیں موصوف لکھتے ہیں۔

وہابی اور بدعتی دونوں ہمارے نزدیک یکساں ہیں ہم الحمد للہ محمدی ان دونوں سے بری الذمہ ہیں (ایضاً ص ۹) کیا یہ مذاق نہیں کہ جب انگریزوں کو خوش کرنا ہو تو کل کر شیخ محمد بن عبد الوہاب اور ان کے اصحاب سے برأت کا اظہار کر دیا جائے اور جب مال حاصل کرنے کی بات آجائے تو اپنے آپ کو شیخ اور ان کے اصحاب کے حلقہ میں باور کرانے لگ

ایک اور لادہ بے سستی بن جائیں اور شیخ سے وابستگی ظاہر کریں۔ یہ منافقت نہیں تو رکھا ہے۔ ان کے اکابر کی تحریریں شاذ ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ شیخ محمد بن عبد الوہاب سے اُت ظاہر کی ہے اور انہیں بدعتی گردہ میں سے سمجھا ہے۔ اللہ المشتکی۔

آئیے اب ہم یہ بھی دیکھیں کہ حرجم حضرت امام الائمہ ابو حنیفہ پر کس طرح تمرا کرتا ہے۔

حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر تہمات:

امام الائمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا مقام و مرتبہ اہل اسلام پر غنی نہیں ہے۔ خطیب بغدادی نے تاریخ میں حضرت امام ابو حنیفہ کے مناقب و محامد بیان کئے ہیں اور آپ کے مثالب پر بھی کچھ صفات سیاہ کئے ہیں ہم اس وقت ان الزامات و اتہامات سے بحث نہیں کرتے علماء اسلام نے کھل کر خطیب کا تعاقب کیا ہے اور حضرت امام کی برأت واضح کر دی ہے۔ لیکن محمد جو ناگزرمی کے تعصب اور اس کی اسلاف بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ سے عداوت اور نفرت کا یہ عالم ہے کہ اس نے حضرت امام ابو حنیفہ کو بدنام کرنے کے لئے خطیب بغدادی کی تاریخ سے حضرت امام ابو حنیفہ کے مثالب پر مشتمل جیسے کا رد و ترجمہ کر کے شائع کیا اور پورے ہندوستان میں حضرت الامام کو بدنام کرنے کے لئے دورے کئے۔ اس کتاب کا نام امام محمدی رکھا اور لوگوں کو بتایا کہ امام ابو حنیفہ تو حدیث کے سخت مخالف تھے اور دن و حلائے حدیث کو رد کر دیتے تھے حرجم جو ناگزرمی نے خطیب کی نقل کردہ روایتوں کو سنا کر لوگوں کو حضرت امام سے بدعتن کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ اس جو ناگزرمی نے اپنی کتاب سراج محمدی میں پھر سے خطیب کی نقل کردہ حکایتوں میں سے گیارہ روایتیں نقل کی ہیں اور آخر میں لکھا ہے۔

میں ان گیارہ حوالوں پر اعتقاد کرتا ہوں اگر جناب بطور تفصیل سے دیکھنا چاہیں تو تاریخ خطیب بغدادی کا جزء جس کا میں نے ترجمہ کیا ہے تمام امام محمدی ملاحظہ فرمائیں جس میں امام کی پوری سوانح کے ساتھ ہی اس قسم کی کھلی باتیں ہیں کاش آپ یہ نہ کرتے (ایضاً ۴۱) جس شخص کے ذہن میں حضرت امام اعظم کے بارے میں یہ قلاعت ہو کہ وہ

واہیات نکاحیوں کا اردو ترجمہ کر کے اردو داں طبقہ کو حضرت امام اور ان کے اصحاب کے بارے میں بدگمانی اور بدزبانی پر لے آئے کیا وہ اس لائق ہے کہ اس کو عزت کی نظر سے دیکھا جائے۔ ہمیں حیرانگی ہے کہ سعودی حکمت جو مسلمانوں میں اتحاد و یک جہتی پیدا کرنے کی کوشش میں ہمہ تن مصروف ہے کو کس نے یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ ایسے شخص کا ترجمہ قرآن شائع کرے جو ہندو پاک کے مسلمانوں میں ذرہ بھر بھی لائق احترام نہیں اور اس کی وجہ سوائے اس کے اور کیا ہے کہ وہ مسلمانوں میں اختلاف اور افتراق پیدا کرنے کا خواہاں رہا ہے اور اس نے ہمیشہ مذہب اربعہ خصوصاً احناف کے بارے میں بہت دریدہ ذہنی کا مظاہرہ کیا ہے۔ جس پر اس کے رسائل گواہ ہیں۔

مذہب احناف کو قرآن و حدیث اور تہذیب انسانی کے خلاف کہنے کی شرارت :
اس میں کوئی شک نہیں کہ صحابہ کرام اور ائمہ اربعہ کے درمیان بعض فروعی مسائل میں اختلاف رہا ہے اور ان اختلافات کو کبھی کسی نے قرآن و حدیث کا مقابل نہیں جانا۔ اور نہ کبھی اہل علم نے فقہی مسائل کو تہذیب انسانی کے خلاف قرار دے لیکن مترجم محمد جونا گڑھی پوری ڈھٹائی سے فقہی مسائل کو تہذیب انسانی کے خلاف قرار دیتے ہیں۔^{۱۶} یہ عقیدہ مذہب اربعہ کے بارے میں ہے تاہم اس نے حنفی فقہ کو محض اس لئے سامنے رکھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی اکثریت اسی فقہ کی پیرو ہے۔ مترجم جونا گڑھی کا دلائل اربیان ملاحظہ کریں۔

”ہم کہتے ہیں کہ حنفی مذہب فقہ کی کتابوں میں بہت سے مسائل قرآن و حدیث کے خلاف ہیں بلکہ تہذیب انسانی کے بھی خلاف ہیں (ایضاً ص ۱۲)

آپ ہی بتائیں کیا ایسا آدمی اہل علم کہلانے کے قائل ہے؟ اور کیا یہ امت میں اختلاف و انتشار پیدا کرتا نہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ سعودی عرب کے علماء اس بات کے ہرگز قائل نہیں اور نہ سعودی عرب کی حکومت کا یہ نظریہ ہے لیکن اس بات کا قوی اندیشہ ہے کہ عام مسلمانوں میں سعودی عرب کی حکومت کے بارے میں کہیں کوئی غلط سوچ راونہ پکڑ لے اور وہ یہ سمجھیں کہ سعودی حکومت کا بھی یہی نظریہ ہو اس لئے ضروری ہے کہ سعودی

حکومت قوری طور پر اس قسم کے لوگوں سے برأت اعلان کرنے تاکہ مسلمانوں میں پیدا ہونے والی بے چینی اور تشویش دور ہو۔

حرج جو ناگزرمی سے کسی نے پوچھا کہ کیا یہ صحیح قول ہے کہ حنفی مذہب قرآن و حدیث کے خلاف ہے موصوف نے اس کے جواب میں لکھا۔

پہلے صحیح ہے حنفی مذہب قرآن و حدیث کے خلاف ہے (ایضاً ص ۱۱)

حنفیوں کا مذہب شرک و بدعت اور خلاف حدیث کا ایک مجسمہ ہے (ایضاً ص ۱۵)
کیا آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے؟ اور کیا آپ ایسے لوگوں کے حامی ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور مسلمانوں میں انتشار پھیلاتے ہیں؟ یورپ کے مسلمان حیران ہیں کہ سعودی حکومت کس طرح ان لوگوں کے مکر کا شکار ہو گئی ہے یہ سعودی حکومت کو عام مسلمانوں کی نظروں میں گرانے کی کوشش ہے۔ یہ مسلمانوں کی اکثریت کو سعودی عرب سے دور لے جانے کی ایک سازش نہیں تو اور کیا ہے؟

اب احناف کے بارے میں موصوف کا توئی دیکھئے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر کسی کا والد حنفی (مقلد) ہو اور وہ فوت ہو جائے تو کیا وہ یہ دعائے پڑھے دب اغفر لی ولوالدی الخ۔ (یعنی کسی مقلد کے لئے دعائے مغفرت جائز ہے؟) موصوف نے اس کا یہ جواب دیا۔

مشرکین کے لئے دعائے مغفرت ناجائز ہے (ایضاً ص ۱۲)

اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ موصوف کے نزدیک احناف اگر وہ مشرکین ہیں ان میں سے کسی کے لئے دعائے مغفرت جائز نہیں ہے اب آپ ہی بتائیں کیا یہ فیض اس لائق ہے کہ اسے مسلمانوں میں پھیلانی کا حق ملے؟ ہرگز نہیں۔

یہ فتویٰ صرف احناف کے بارے میں نہیں سب مقلدین خواہ وہ حنفی ہوں خواہ شافعی۔ متنبہ ہوں یا موالک سب اس فتویٰ کی زد میں ہیں اور حرج کے نزدیک ان میں سے کسی ایک کے لئے دعائے مغفرت جائز نہیں کیوں کہ یہ ائمہ اربعہ کے فقہ میں عبور ہونے کے باعث مشرک ہو گئے ہیں واللہ واللہ واللہ واجعون۔

ہندوپاک کے مسلمان حیران ہیں کہ سعودی حکومت جو حنبلی مذہب کے مطابق فیصلے کرتی ہے اور دوسرے سب فقہی مذاہب کا یکساں احترام کرتی ہے اور ان میں سے کسی کے بارے میں کوئی نفرت اور حقارت کے الفاظ تک نہیں بولتی اسے کس نے بدنام کرنے کی سازش کی ہے؟ جو شخص اہل سنت والجماعت کی اکثریت کو مشرک کہنے سے بھی باز نہیں آتا اور علی الاعلان یہ فتویٰ دیتے نہیں شرماتا اس کا ترجمہ قرآن اس لائق ہے کہ اسے سعودی حکومت کی نمائندگی ہرگز نہ دی جائے تاکہ دوسروں کو مہرت حاصل ہو کہ مسلمانوں کو کافر اور مشرک کہنے والے سعودی حکومت کی نظر میں کسی عزت کے لائق نہیں ہیں۔

حنفی مذہب پر ایک بہتان :

مترجم جو ناگزرمی لکھتا ہے۔

حنفی مذہب میں ہے کہ جس حدیث رسول اللہ کے رلوی حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس اور حضرت عقبہ اور حضرت معبد اور مدینہ کی ارد گرد کی بستیوں کے رہنے والے صحابہ ہوں اور وہ حدیث امام ابو حنیفہ کے قیاس کے خلاف ہو تو اس وقت عمل حدیث پر نہ کرنا چاہیے ان حدیثوں پر قیاس مقدم ہے۔ (ایضاً ۶۱)

سعودی عرب میں علما کرام موجود ہیں آپ ان میں سے کسی سے بھی پوچھئے کہ کیا مترجم جو ناگزرمی کی یہ بات صحیح ہے؟ کیا یہ لوگ حضرت ابو ہریرہ سے مروی کسی حدیث کو قبول نہیں کرتے؟ شیخ الاسلام حافظ ابن حجرؒ نے فتاویٰ میں اس الزام کی سختی سے تردید کی ہے اور لکھا ہے کہ جو شخص حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ آپ حدیث صحیح کے مقابلہ میں قیاس کو ترجیح دیتے تھے ان کی بات میں کوئی وزن نہیں (دیکھئے فتاویٰ ج ۲۰ ص ۳۰۳) حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی یہی بات اعلام میں لکھی ہے اور بتایا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ کے ہاں ضعیف حدیث بھی قیاس پر مقدم ہے "فقطہم الحدیث الصحیح وآثار الصحابة علی القیاس والراۃ قولہ و قول احمد" (اعلام البو) معروف غیر مقلد عالم نواب صدیق حسن خان قزوینی علامہ ابن جزم کے حوالہ سے لکھتے

ہیں۔ ”الاجماع علی ان مذہب ابی حنیفۃ ان جعیف الحدیث اولی عندہ من الروای والقیاس“ (دلیل الطالب ص ۸۷)

ان صراحتوں کے باوجود مترجم جو ناگزہمی کا مسلمانوں میں نہ کورہ پر ایگنڈہ کرنا کیا بہتان عظیم نہیں؟ اور کیا یہ امت میں اختلاف و انتشار پھیلانا نہیں ہے؟ اور کیا یہ اپنے اسلاف پر بد اعتمادی پیدا کرنا نہیں ہے؟

جناب والا۔ اس فرقہ غیر مقلد کا اصل مقصد عوام الناس کو اپنے اسلاف کرام سے بدگمان کرنا ہے اور ان سے اعتماد اٹھا دینا ہے۔ یہ لوگ بظاہر ائمہ اربعہ کی فتنی آراء کا انکار کرتے ہیں اور حدیث پر چلنے کے مدعی ہیں لیکن حقیقت میں یہ لوگ نہ صرف ائمہ اربعہ کے خلاف ہیں بلکہ صحابہ کرام بھی ان کی زبان و قلم سے محفوظ نہیں ہیں۔ اور ان کے نزدیک خلفائے راشدین کے افعال جنہیں لسان نبوت نے سنت قرار دیا ہے بھی بدعت ہیں۔ ہمارے سامنے اس کی کئی مثالیں موجود ہیں سردست مترجم جو ناگزہمی کا یہ بیان دیکھیں جو اس نے حضرت عثمان غنیؓ کے دور میں صحابہ کے اتفاق سے جاری ہونے والے ایک فعل کی تردید میں دیا اور اسے مرتع بدعت کہا۔

مسجد نبویؐ میں دی جانے والی جمعہ کی پہلی اذان بدعت ہے :

کون نہیں جانتا کہ جمعہ کے دن ایک اذان کا اضافہ حضرت عثمان غنیؓ کے دور میں ہوا اور سب صحابہ کرام نے اس سے پورا پورا اتفاق کیا کسی ایک کا اختلاف اس میں موجود نہیں۔ خود حضرت عثمان غنیؓ راشد ہیں اور حضور ﷺ نے ان کے عمل کو سنت کہا اور اس کی پیروی کو لازم قرار دیا اس پر حریہ یہ کہ حضرات صحابہ کا اجماع ہوا۔ مگر جو ناگزہمی کھل کر اسے بدعت کہتا ہے اور حضرت عثمان غنیؓ کو بدعتی کہنے کے لئے خفی حضرات کو آزمیادینا ہے اس نے لکھا۔

موجودہ وقت میں خفی حضرات یہ کرتے ہیں کہ امام کے سامنے مسجد میں کھڑے ہو کر یہ اذان کہتے ہیں یہ مرتع بدعت ہے (ایضاً ۳)

برصغیر پاک و ہند میں اہل بدعت کا ایک فرقہ بریلویوں کے نام سے موسوم ہے

اس فرقے کے بانی مولانا احمد رضا خان نے ہندوستان میں جمعہ کی اس اذان کے خلاف آواز اٹھائی اور اسے بدعتِ حقنی کہا۔ ہندوستان میں مولانا احمد رضا خان اور مولانا جونا گڑھی دونوں مل کر چلے ہیں۔

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ عمل صرف حقنی ہی کرتے ہیں کیا حرمین میں یہ عمل نہیں ہو رہا ہے؟ اگر یہ صحابہ کی بدعت ہے تو کیا شوافع اور مالک اور حنابلہ اس صریح بدعت کے مرتکب نہیں ہو رہے ہیں۔ حرمین میں دی جانی والی اذان کو صریح بدعت کہنے والے کیا خود بدعتی نہیں ہیں اور کیا ایسے آدمی کا ترجمہ قرآن طبع کرنا سعودی حکومت کو بدنام کرنے کی کوشش نہیں ہے؟ ہم نے یہاں مترجم جونا گڑھی کی صرف ایک کتاب کے یہ اقتباسات پیش کئے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مترجم جونا گڑھی کی دوسری تالیفات و رسائل میں اور کس قدر اختلافی مواد ہو گا اور اختلافی مسائل میں اس نے کونسی زبان استعمال کی ہو گی۔ راقم الحروف کے پاس مولانا جونا گڑھی کے دیگر رسائل بھی موجود ہیں اور ان سب رسائل میں اسی قسم کی بلکہ اس سے بھی سخت زبان استعمال کی گئی ہے۔

راقم الحروف آپ کے علم میں یہ بات بھی لانا چاہتا ہے کہ علماء عظام نے اس ترجمہ پر بھی عالمانہ گرفت کی ہے اور بتایا ہے کہ یہ ترجمہ کئی پہلو سے قابل رد ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ اس ترجمہ قرآن کی اشاعت سے سعودی عرب کی حکومت کی نیک نامی کو خاصا نقصان پہنچا ہے اور اکثر حضرات کو اس پر افسوس کرتے پایا ہے کہ ایک جدید فرقہ کے عقائد و نظریات کو سعودی حکومت نے آخر کس کے مشورہ سے ہندوپاک کے مسلمانوں میں پھیلا دیا ہے؟

ہم آخر میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتے کہ جب خادم الحرمین الشریفین کی جانب سے مولانا محمود حسن صاحب کا ترجمہ قرآن شائع ہوا تو اس کے مقدمہ میں بڑی صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ ترجمہ پاکستان کی وزارت مذہبی امور کی طرف سے مستند و مستند ہے۔ اردو ہندوستان کے معروف عالمِ فضیلہ الشیخ مولانا ابوالحسن علی الندوی حفظہ اللہ کی توثیق ملی تھی۔ کاش کہ مولانا محمد جونا گڑھی کے بارے میں موصوف کے والد مرحوم شیخ عبدالحی

الحسنی کا تبصرہ ملاحظہ فرمائیے جو انہوں نے مولانا جوٹا گڑھی کے بارے میں شیخ محمد بن یوسف
المسورقی سے نقل کیا ہے اور اسی پر مولانا جوٹا گڑھی کا تذکرہ ہم کیا ہے۔ تجویز ہے۔ ہم یکن
فی العلم بمعرفة عالية بل كان قليل العلم بالحديث وغيره ولم يكن عارفاً
بالاصول والعربية (نزہۃ الدخا طوج ۸ ص ۳۹۷)

اب آپ ہی غور فرمائیں کہ اس غیر معیاری ترجمہ اور غلط حاشیہ سے سعودی
حکومت کو عالم اسلام کی طرف سے کیا نیک نامی مل سکے گی؟
ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری ان گزارشات کو بغور ملاحظہ کیا جائے گا اور ایک جدید
فرقہ کے عقائد و نظریات کو مسلمانوں کی اکثریت پر لاگو نہیں کیا جائے گا۔
والسلام۔ محمد اقبال عفا اللہ عنہ

(نوٹ) مذکورہ گزارشات صرف ایک فرد کی آواز نہیں برطانی بھر کے علمائے
حق کی متفق علیہ آواز ہے بوقت ضرورت ان علمہ کرام کی تصدیق و توثیق بھی ارسال کی
جاسکتی ہے۔

چشمہ کمال

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مولانا محمد عارف جمیل مبارکپوری

تیسری صدی :

آئیے اب تیسری صدی میں تراویح کا جائزہ لیں

دوسری صدی کے گزرنے پر تراویح ۳۶ رکعت، اور وتر تین رکعت تھی، جس کا مجموعہ ۳۹ رکعات ہے بعض حضرات ۴۱ رکعات کے قائل تھے، جیسا کہ گزرا۔

تیسری صدی کے آغاز کے ساتھ تصور یہی تھا کہ تراویح مع وتر ۳۹ رکعات ہوگی، لیکن امام ترمذی متوفی ۲۷۹ھ (تیسری صدی کا آخر) نے لکھا ہے کہ تراویح مع وتر ۴۱ رکعات ہو گئی تھی۔ امام ترمذی کہتے ہیں: ”تراویح کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض حضرات وتر کے ساتھ ۴۱ رکعات کہتے ہیں۔ اہل مدینہ کا یہی قول ہے، اور ان کے یہاں مدینہ میں اسی پر عمل ہے“

اس واقعہ کو نقل کرتے وقت خط کشیدہ عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی معمول باقی رہا موجود تھا۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا تیسری صدی میں تراویح پڑھ کر ۴۱ رکعات ہو گئی یعنی سابقہ ایک قول پر عمل تھا؟ یا وہ حضرات ۶۶ رکعات کو تراویح تصور کرتے تھے، جس میں ۵۰ رکعات کا اضافہ کر دیا تو مجموعہ ۴۱ رکعات ہو گیا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز اور امام مالک رحمہما اللہ کے عہد میں تعداد رکعات پر کلام کے ضمن میں اس مسئلہ پر بحث ہو چکی ہے۔ بہر حال ۶۶ رکعات قطعی طور پر موجود تھیں باقی ۳۹ رکعات پوری کی جاتی تھی یا ۴۱ رکعات۔

چوتھی پانچویں چھٹی صدی ہجری :

اس پورے وقت میں تراویح ۳۶ رکعات کے بجائے ۳۰ رکعات رہی ہے۔ اس لیے کہ مشرق وسطیٰ کے پورے علاقہ بلکہ مصر و حجاز اور عراق میں عبیدیوں اور عباسیوں کے اختلافات کے سبب زبردست خلفشار رہا ہے۔ عبیدیوں کی حکومت مصر میں چوتھی صدی کے نصف (۵۹۰ء) میں شروع ہوئی، اور تقریباً دو سو سال تک منبر حجاز، عراق میں عباسی حکومت اور مصر میں عبیدی حکومت کے درمیان ڈانواڈول رہا، یہاں تک کہ چھٹی صدی کے نصف (۵۹۰ء) میں آخری عبیدی خلیفہ نے زمام امور سنبھالی۔

حجاز پر فاطمیوں کے کنٹرول کے بعد حالات یکسر بدل گئے خصوصاً امن و امان، سنت کے لحاظ، اور بدعتوں کے ظہور کے اعتبار سے۔ اور کیوں کہ فاطمی حکمران، اس وقت کے اہل مدینہ کے مذہب پر نہ تھے۔

ابن جبیر ۵۸۰ھ میں مدینہ منورہ پہنچے ہیں، انہوں نے اپنے سفر نامہ (ص ۱۷۹) میں اس وقت پہیلی ہوئی بدعات و خرافات کا آنکھوں دیکھا حال لکھا ہے، جس کا حاصل یہ ہے:

بروز جمعہ ۷ محرم ۵۸۰ھ کو ہم نے وہاں وہ بدعات دیکھیں کہ اسلام پکارا تھا : ہائے اللہ! مسلمانوں کا بچا۔ ہوا یہ کہ خطیب جمعہ کے لیے پہنچا، منبر نبوی پر چڑھ گیا، کہا جاتا ہے کہ اس کا مذہب کوئی پسندیدہ نہ تھا، وہ مسجد نبوی میں فرض نماز کے پابند امام شیخ امام عجمی، کا مخالف تھا۔ یہ بیجا گناہ نمازوں کے امام صاحب ان میں خیر و تقویٰ تھا، اس عالی مقام جگہ میں امامت کے لائق رہی تھے۔

بہر کیف جب مؤذنوں نے اذان دی تو یہ خطیب کھڑا ہو گیا، یہ شیعہ تھا، آتے وقت اس کے آگے آگے دو کالے جھنڈے تھے۔ جن کو منبر کے دونوں طرف گاڑ دیا گیا، وہ خطیب وہ لوگوں کے درمیان کھڑے ہوا، پہلے خطبہ کے بعد بیٹھ گیا، اور معمول کے خلاف بہت جلد اٹھنے کے بجائے، بیٹھا رہا، حالانکہ دوسرے خطبہ کے لیے امام کے کھڑے

ہوئے کو جلد بازی کی مثال کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ پھر شرکش "خادموں کا ایک مجمع صفوں کو پھرتے، اور گردنوں کو پھاندتے ہوئے آگے بڑھا، اور اس بے توفیق امام کے لیے عجیبوں اور حاضرین سے بیک مانگنے لگا، کوئی قیمتی کپڑا دے رہا ہے، تو ریشم کی لمبی چٹ پھاڑ کر دے رہا ہے جس کو دینے کے لیے ہی لایا تھا، اور کوئی اپنا عمامہ اتار کر اس کے پاس پھینک رہا ہے۔ عورتیں اپنے بازو بیکال کر دے رہی ہیں، اس کے علاوہ ناقابل بیان منظر سامنے تھا، اور خطیب منبر پر بیٹھے، لالچ بھری نگاہ سے ان بھکاریوں کو دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ وقت نکلنے لگا اور نماز جانے لگی، اور دین دار لوگ پیچھے اٹھے اور اس کے سامنے اس حرام مال کا ایک ڈھیر لگ گیا۔

جب وہ خوش ہو گیا تو کھڑے ہو کر خطبہ پورا کیا، نماز پڑھائی، اہل علم دین کا روتا روتے ہوئے اور دنیا میں کامیابی سے مایوس ہو کر لوٹے اور یہ سمجھ گئے کہ علامات قیامت ظاہر ہو گئی ہیں یہ اختصار اس تصویر سے یقین ہو جاتا ہے کہ مسجد نبوی کے عام امور میں کس قدر تہدیلی و رونا ہو گئی ہوگی۔

اس کی تائید ابن فرحون کی ایک قلمی تصنیف سے ہوتی ہے جس میں انہوں نے مسجد نبوی کے بارے میں لکھا ہے اہل سنت کا نہ کوئی خطیب تھا، نہ امام نہ قاضی۔
پھر لکھا:

بظاہر ایسا مصروف و مجاہد پر عبید یوں کی حکومت آنے کے بعد سے ہوا ہے کیونکہ ساتویں صدی کے نصف ۶۲۲ھ تک خطبہ میں انہیں کا نام لیا جاتا تھا، پھر عباسیوں نے مجاہد پر قبضہ کر لیا، اور خطبہ میں ان کا نام لیا جانے لگا، اس وقت سے آج تک یہی ہے، یعنی مؤلف کے دور تک۔

آگے لکھا ہے:

۶۸۲ھ میں آل سنان سے منصب خطابت چھین لیا گیا تھا۔
اس کی تائید، مکہ مکرمہ میں آنے والے علی زوال سے ہوتی ہے جیسا کہ سید سہامی نے تاریخ مکہ (۱/ ۱۶۵) میں عہد عباسی دوم میں مکہ مکرمہ کی علمی حیثیت پر کلام کرتے ہوئے کہا ہے۔

”اور جلد ہی ہی مکہ کے بڑے بڑے علماء دوسرے شہروں میں چلے گئے اور علمی سرگرمی ماند پڑ گئی، اور چوتھی صدی ہجری آتے آتے، ملک میں علمی کمزوری کی نشانیاں واضح طور پر نظر آنے لگیں۔

اس دور میں عالمی اسلام میں شدید ذہنی اختلاف رونما ہو گئے، خوارج سرگرمی سے تبلیغ کر رہے تھے۔ معتزلہ اور خوارج کے اقوال عام تھے اور مختلف شیعہ مذاہب پھیل چکے تھے۔ آگے لکھتے ہیں:

”دوسرے مذاہب کے برخلاف شیعیت کو مختلف اوقات میں، مکہ مدینہ اور حجاز کے بعض شہروں میں حامی مل گئے تھے۔

مکہ مدینہ میں اپنے شیعہ حامیوں کے وجود کی تائید تاریخ مکہ میں سید سہامی کے اس قول سے بھی ہوتی ہے۔

”اور جلد ہی اشراف مکہ نے، فاطمیوں سے تعلقات بنانے کے بعد، آذان میں ”حی علی غیر العمل“ کا اضافہ کر دیا جو فاطمیوں کی تقلید تھی۔ یہ چوتھی صدی ہجری (۵۸۰ء کا واقعہ ہے۔

موصوف نے تصریح کی ہے کہ مکہ مدینہ میں علمی حالت کمزور پڑ گئی تھی، اشراف مکہ شیعیت کے حامی تھے اس وقت کی سیاست یہی تھی، کیوں کہ عباسیوں کا دار الخلافہ بغداد تھا، اور فاطمیوں کا دار الخلافہ مصر تھا، اور یہ دونوں ہی حجاز سے دور تھے حرمین کی حیثیت کے پیش نظر دونوں حکومتیں حرمین پر قبضہ کرنا چاہتی تھی، تاکہ دوسرے علاقہ میں انکی تائید ہو سکے کیوں کہ حرمین پر جکا کنٹرول ہو تا تھا اسی کو خلافت کا حق دار تصور کیا جاتا تھا اور اس کا فائدہ اٹھا کر مکہ کے حکمرانوں کو حکومتوں کے عطایا لوٹ رہے تھے اور یہی سلسلہ جاری رہا۔

آگے لکھا ہے:

”مکہ مدینہ میں علمی کمزوری چوتھی، پانچویں صدی اور چھٹی صدی ہجری میں مکمل طور پر برقرار رہی۔

”علمی کمزوری کی سید سہاگی کی بیان کردہ نوعیت اور نماز جمعہ سے متعلق ابن جبیر کا بیان کردہ واقعہ ان دونوں کے پیش نظریہ بات قطعی طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ اس وقت (یعنی حجاز پر) فاطمی حکومت کے دور میں تراویح میں کوئی نہ کوئی تبدیلی ضرور آئی ہوگی۔ فاطمی حکومت عالم اسلام میں ۵۹۷ھ تک رہی ہے اور آخری عبیدی خلیفہ عاضد کی موت پر ختم ہوئی۔ لیکن تبدیلی کس نوعیت کی تھی آیا حکمران طبقہ کے مذہب شیعہ کو اختیار کر لیا گیا تھا یا امام شافعی کے مذہب کو یہاں منتقل کر دیا گیا تھا جو کہ میں رائج تھا؟

یاد رہے کہ تراویح کے بارے میں شیعوں کا مذہب جیسا کہ ان کے ائمہ مثلاً صلی لکھتے ہیں یہ ہے۔

”ماہ رمضان کی نقل نماز“ اشہر روایت کے مطابق نوافل راتہ کے علاوہ پورے مہینہ میں ایک ہزار رکعت مستحب ہیں ہر رات میں رکعت پڑھے گا آٹھ رکعات بعد مغرب اور بارہ رکعات بعد عشاء ظہر یہی ہے اور عشرہ آخر میں ہر رات کو سابقہ ترتیب کے ساتھ تیس رکعات پڑھے گا اور تین طاق راتوں میں مقررہ رکعات کے علاوہ ہر رات میں سو رکعات پڑھے گا اس سلسلہ میں شیعہ کے یہاں تفصیل ہے جسے دیکھنا ہو چلی کہ کتاب الشریعہ ج ۱ ص ۶۵ کا مطالعہ کرے۔

بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ تراویح کے بارے میں تبدیلی امام شافعی کے مسلک کی شکل میں ہوئی، کیوں کہ ابو زرہ اپنے والد کے متعلق روایت کرتے ہیں۔

”جب میرے والد مسجد نبوی میں امام ہوئے تو اس کو (تراویح کے) سابقہ طریقہ کے مطابق ۳۶ رکعات کر دیا البتہ وہ شروع رات میں بیس رکعات، (جیسا کہ معمول و عادت تھی) اور نصف شب کے بعد ۱۶ رکعات پڑھتے تھے، تاکہ اختلاف سے بچ سکیں۔

انکے قول ”شروع رات میں بیس رکعات اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے امام شافعی کے مسلک کو اختیار کیا تھا کیوں کہ اس کے بعد کہا ”تاکہ اختلاف سے بچ سکیں“ اور انکے قول ”جیسا کہ معمول و عادت تھی“ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے قبل اسی تعداد کا معمول تھا ابو زرہ آٹھویں صدی کے شافعی المسلک ایک بڑے عالم ہیں۔

فاطمی دور میں مکہ و مدینہ میں امام شافعی کا مسلک بھی معمول ہے تھا اس کا ثبوت یہ ہے کہ ابن جبیر نے چھٹی صدی ہجری میں (جب کہ مکہ میں فاطمی حکومت تھی) رمضان میں ختم تراویح کی نوعیت ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے جسکا حاصل یہ ہے۔

”رمضان کا چاند ۲۹ دسمبر کو دو شنبہ کی رات نظر آیا اہل مکہ نے یکشنبہ سے روزہ رکھا تھا انکا دعویٰ تھا کہ رویت ہے یہ دعویٰ ثابت نہیں تھا لیکن امیر مکہ نے فرمان جاری کر دیا اور یک شنبہ کی رات کو روزہ کا اعلان ہو گیا کیوں کہ یہ خود اس کے اور اس کے علوی شیعہ اور حامیوں کے مذہب کے مطابق تھا۔ اس لیے کہ ان کے نزدیک یوم شک کا روزہ فرض ہے جیسا کہ لکھا گیا ہے۔

آگے لکھا ہے:

”تراویح کے لیے الگ الگ امام آگئے شافعیہ کی جماعت سب سے بڑی تھی انہوں نے مسجد کے ایک گوشہ میں اپنے امام کو کھڑا کر دیا اس طرح حنابلہ، حنفیہ و زیدیہ وغیرہ نے کیا۔

انہوں نے لکھا ہے کہ سلسلہ قبل مکہ صرف بیس رکعت تراویح پڑھتے تھے انہوں نے کہا: ”شافعی امام تراویح میں سب سے زیادہ محنت کرتا ہے کیوں کہ معمول کی تراویح (دس سلام) مکمل کر کے وہ باجماعت طواف شروع کرتا ہے“

آگے ابن جبیر نے ان کے طواف اور واپسی کا ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے۔

”دس سلام سے فراغت تک یہی سلسلہ جاری رہتا ہے، وہ بیس رکعت پوری کر کے پھر دو رکعت حزیقہ پڑھتے ہیں جب کہ دوسرے ائمہ کے معمول کی تراویح پر زیادتی نہیں کرتے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دور (یعنی عیسیٰ حکومت کے دور) میں تراویح ہمیشہ امام شافعی کے مذہب کے مطابق بیس رکعت ہی رہی یہاں تک کہ امام ابو زرعہ نے اس کو دوبارہ زندہ کر دیا، وہاں اور انجلی کی شکل کچھ مختلف تھی اس کا ذکر آٹھویں صدی کے ضمن میں آئیگا۔ ان شاء اللہ۔

آٹھویں صدی :

اس صدی میں تراویح ۳۶ رکعات ہو گئی، البتہ ادائیگی کا انداز مختلف تھا حافظ دلی الدین ابو زرعہ عراقی کے والد امام زین الدین ابو الفضل کی کتاب طرح التزیین فی شرح التقریب سے یہی سمجھ میں آتا ہے۔ ابو زرعہ کی ولادت ۲۵۷ھ میں اور وفات ۸۱۸ھ میں ہوئی یعنی ان دونوں حضرات نے اوائل آٹھویں صدی اور اوائل نویں صدی کا درمیان فی زمانہ پایا ہے۔ ابو زرعہ نے یہ حدیث: رسول اللہ ﷺ نے رمضان میں ایک رات مسجد میں نماز پڑھی تو کچھ لوگوں نے آپ کے پیچھے پڑھ لیا..... الحدیث۔ نقل کر کے، حدیث کی تشریح اور متعلقہ فقہی مسائل کو ذکر کر دیا پھر تراویح کی تعداد رکعات اس کے بارے میں اختلاف میں سے زیادہ پڑھنے کے بارے میں بحث اور یہ کہ یہ اہل مدینہ کا طریقہ ہے یہ سب ذکر کرنے کے بعد یہ لکھا ہے اور یہی مقصود بالذکر ہے۔

”جب میرے والد رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی کے امام ہوئے تو انہوں نے اس کے قدیم کو زندہ کیا، البتہ اکثر لوگوں کے معمول کی رعایت رکھی۔ چنانچہ وہ ابتدائی رات میں بیس رکعات پڑھتے جیسا کہ معمول تھا پھر رات کے آخری حصہ میں مسجد میں ۱۶ رکعات مزید پڑھتے تھے اس طرح رمضان میں باجماعت دو قسم کر لیا کرتے تھے اہل مدینہ کا معمول ان کے بعد یہی رہا اور اب تک یہی ہے۔ (شرح التزیین ۱/ ۹۸)

ان کے قول: جب میرے والد رحمۃ اللہ مسجد نبوی کے امام ہوئے تو انہوں نے اس کے قدیم طریقہ کو زندہ کیا“ سے معلوم ہوتا ہے کہ لنگے والد سے پہلے تراویح میں کوئی تبدیلی ہوئی تھی۔

”چنانچہ وہ ابتدائی رات میں بیس رکعات پڑھتے تھے جیسا کہ معمول تھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب تک ان کے یہاں عام معمول و عادت بیس رکعات پڑھنے ہی کی تھی۔

”اہل مدینہ کا معمول ان کے بعد یہی رہا“ یعنی بیس رکعات شروع رات میں اور ۱۶ رکعات آخر رات میں جن کا مجموعہ ۳۶ رکعات ہے۔

”اور اب تک یہی ہے“ سے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب کتاب (امام ابو الفضل کے لڑکے) کے زمانہ تک یہی رہا ہے لیکن ان کے بعد کیا ہوا کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ صاحب کتاب کی

وقت نویں صدی کے اوائل ۸۱۸ھ میں ہوئی ہے۔

نویں صدی :

ابوزرعہ کی سابقہ عبارت کے پیش نظر تراویح کا یہی معمول ۳۶ رکعات سابقہ تفصیل کے ساتھ رہا یعنی شروع رات میں ۲۰ رکعات اور آخر شب میں ۱۶ رکعات اور یہ معمول نویں صدی کے اواخر میں اور دسویں صدی کے اوائل تک برقرار رہا ہے جیسا کہ سمہودی کی اگلی عبارت سے معلوم ہوتا ہے۔

دسویں صدی :

دسویں صدی کے آغاز میں مسجد نبوی میں ۳۶ رکعات تراویح ہوتی تھی امام سمہودی اپنی کتاب ”وقایہ الوقایہ باخبار دارالمصطفیٰ“ ار ۸۳ مسالہ (۸۰) مدینہ منورہ کی نصو صیات کے تحت رقم طراز ہیں۔

”مسئلہ ۸۰: اہل مدینہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ ۳۶ رکعات تراویح پڑھتے ہیں جیسا شافعیہ کے یہاں مشہور قول ہے رافعی اور نووی نے کہا: امام شافعی نے کہا میں نے اہل مدینہ کو ۳۹ رکعات تراویح پڑھتے ہوئے دیکھا جن میں تین رکعات وتر ہے ہرے صحاب نے کہا:

اہل مدینہ کے علاوہ کس کے لیے ایسا نہیں کرتا ہے کیوں کہ مدینہ سول اللہ ﷺ ۱۔ ہجرت گاہ ہے اور آپ کی قبر اطہر یہیں ہے یہ شرف کسی اور کو حاصل نہیں۔

سمہودی کا انتقال ۹۱۱ھ میں ہوا خود شافعی المذہب تھے بعد ازاں انکے لڑکے مسجد نبوی میں شافعیہ کے امام مقرر ہوئے۔ موصوف اسی کتاب کے ص ۸۵ پر لکھتے ہیں۔

”تراویح کی یہ تعداد اب تک مدینہ منورہ میں باقی ہے، البتہ بیس رکعات عشاء کے ۱۶ اور ۱۷ رکعات آخر رات میں ادا کرتے ہیں“

اس سے صراحتاً اس تعداد اور طریقہ کا علم ہوتا ہے، جس کو امام ابو زرہ رحمہ اللہ نے

ارہ زندہ کیا تھا۔

متنبیہ:

ما سبق میں آچکا ہے کہ امام شافعیؒ نے تعدا وتر اربع ۳۹ رکعات ذکر کی ہے جن میں تین رکعات وتر ہے، لیکن تمنا وتر کا طریقہ کیا ہوگا اس کی تفصیل ہمیں کی۔ امام شافعی کے یہاں مشہور یہ ہے کہ تین رکعات الگ الگ ہیں، لیکن سید سمودی وتر کی کیفیت میں کس تبدیلی کا ذکر کرتے ہیں، چنانچہ ان کی سابقہ عبارت کے بعد یہ موجود ہے: ”وتر کے مسئلہ میں ان میں کچھ خلل ہوا جن پر ہم کتاب ”مصانح الایام فی شہر الصیام“ میں تنبیہ کر چکے ہیں میں نے اس کی ایک صورت نکالی تھی، جس سے وہ خلل دور ہو گیا انہوں نے ایک زمانہ تک اس پر عمل کیا، پھر بعض حضرات نے ذاتی جذبات و مفادات سے مغلوب ہو کر سابقہ حالت پر لوٹا دیا۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وتر کے مسئلے میں کوئی خلل تھا، اور اس پر انہوں نے تنبیہ کی تھی، لیکن یہ خلل اور یہ تنبیہ کیا تھی؟ معلوم نہیں۔ جب کہ یہ طے ہے کہ وتر میں اختلاف محض طریقہ ادائیگی میں ہے کہ تین رکعات کو ایک ساتھ پڑھا جائے یا الگ الگ، احناف وتر کو مغرب کی طرح تین رکعات ایک ساتھ پڑھتے ہیں، جب کہ جمہور دو پر سلام پھیر کر ایک رکعات الگ سے پڑھتے ہیں۔

اسی طرح قنوت کے تعلق سے یہ اختلاف ہے کہ حنبلیہ اور احناف وتر میں قنوت پڑھتے ہیں، ہاں حنبلیہ جبراً اور حنفیہ سر آ پڑھتے ہیں۔ شافعیہ و مالکیہ صبح کی نماز میں قنوت پڑھتے ہیں، البتہ شافعیہ رکوع کے بعد، اور مالکیہ رکوع سے پہلے پڑھنے کے قائل ہیں۔

شاید یہ خلل، تعدا و ائمہ، اور وتر کی متعدد صورتوں کے سبب تھا، جیسا کہ اس کی تشریح ”چودھویں صدی“ پر بحث کے وقت آئے گی، رہاں وتر سے متعلق شیخ سلیمان عمری کے رسالہ، اور اس وقت کے علماء مسجد نبوی کی رسالہ پر آراء ذکر کی جائیں گی۔

گیارہویں صدی:

غالباً گمان یہ ہے کہ تراویح کے تعلق سے اس صدی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اس لیے کہ سمودی متوفی ۹۱۱ھ کے کلام سے معلوم ہو چکا ہے کہ تراویح ۳۶ رکعات،

روتر تین رکعات کل ۹ رکعات تھیں۔ جن کو ابو ذرؓ کے طریقہ پر ادا کیا جاتا تھا۔
 پھر شیخ محمد الفنی نابلسی کے بارہویں صدی ہجری کے سفرنامہ مدینہ منورہ سے یہی
 معلوم ہوتا ہے کہ تراویح ۹ رکعات ہی تھی، جس سے عین ہوتا ہے کہ ان کے دور تک
 یہ معمول رہا ہے، جس کو انہوں نے مشاہدہ سے بالتفصیل لکھا ہے جیسا کہ آگے آرہا ہے۔
 ر ہویں صدی :

بارہویں صدی میں تراویح کے متعلق وہی معمول جاری رہا، جو دسویں صدی میں
 مابین تین رکعات شروع رات میں اور سولہ رکعات آخر عت میں، اور اس سولہ رکعات
 ”ستہ عشریہ“ کہتے تھے۔ جیسا کہ شیخ نابلسی کے سفرنامہ مدینہ منورہ میں موجود ہے، جس
 ماہنامہ ”العرب“ نے ص ۳۳۰ جلد ۱۔ شمارہ نمبر ۵۔ ذوالعقدہ ۱۳۸۶ھ میں شیخ نابلسی
 کے حوالہ سے نقل کیا ہے :

”موصوف کہتے ہیں: ہم شیخ سید علی سمودی کے یہاں نماز پڑھتے تھے، ان کے
 کے امام ہوتے تھے، وہ اس وقت کے ائمہ شافعیہ میں سے ایک تھے“

موصوف نے مزید کہا: اہل مدینہ گئے یہاں معمول ہے کہ تراویح سے فراغت
 کے بعد حرم سے نکل جاتے ہیں، اور اس کے دروازے مقفل کر دیے جاتے ہیں، جب کچھ
 ات (تقریباً تین یا چار گھنٹے) گزر جاتی ہے تو بہت سے حضرات واپس آتے ہیں، حرم کے
 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، قدیلین روشن کر دی جاتی ہیں، اور سولہ رکعات باجماعت
 کرتے ہیں، جس کو وہ ”ستہ عشریہ“ کہتے ہیں۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں تراویح کا معمول وہی تھا، جو دسویں صدی
 سمودی کے عہد میں تھا، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، ہاں آخر رات کی ۱۶ رکعات کو وہ لوگ
 ”ستہ عشریہ“ اس کی تعداد کے لحاظ سے کہتے تھے،

اس سے اس بات کا یقینی ثبوت ہوتا ہے کہ دسویں صدی کے بعد بھی تراویح کا وہی
 ہی باقی رہا، جو دسویں صدی میں تھا۔ یعنی سولہ رکعات وتر کے ساتھ ۹ رکعات، جن

میں سے ۲۰ رکعات شروع رات میں اور ۱۶ رکعات آخر شب میں ادا کی جاتی تھیں۔
 البتہ ایک نئی چیز موجود تھی یا وہ پہلے ہی سے چلی آ رہی تھی، وہ یہ کہ فرائض کے
 ائمہ کی تعداد میں تراویح کے ائمہ بھی متعدد تھے، اس وقت صرف دو مذہب حنفیہ و شافعیہ
 کے ائمہ موجود تھے، اور مذہب مالکی کے ساتھ ائمہ ثلاثہ کے چند خطباء تھے۔ ماہنامہ العرب
 جلد اشمارہ ۴ شوال ۱۳۸۶ھ ص ۳۴۳ میں حوالہ سفر نامہ شیخ نابلسی نے یہ لکھا ہے:
 ”حرم شریف میں کل پندرہ ائمہ تھے، کچھ حنفی اور کچھ شافعی، اور ایکس خطیب تھے،
 جن میں سے ۱۲ حنفی، ۸ شافعی، اور ایک مالکی خطیب تھا۔

ائمہ باری باری نماز پڑھاتے تھے، روزانہ ایک حنفی امام، اور ایک شافعی امام پڑھاتے
 تھے ظہر سے شروع کرتے اور نماز فجر پر ختم کرتے تھے، پہلے شافعی امام نماز پڑھاتا، پھر حنفی
 امام پڑھاتا تھا۔ البتہ مغرب میں پہلے حنفی امام پڑھاتا تھا، کیوں کہ اس کے نزدیک مغرب میں
 تاخیر مکروہ ہے۔

حنفی امام ایک دن محراب نبوی (جوروضہ شریف میں ہے) میں پڑھاتا، اور اس
 دن شافعی امام، اس محراب میں پڑھاتا تھا، بھ منبر کے پیچھے ہے، جس کو سلطان سلیمان علیہ
 الرحمہ والرضوان کا محراب کہتے ہیں۔ دوسرے دن شافعی امام اس جگہ پڑھاتا، اور حنفی امام
 اس کی جگہ پر پڑھاتا تھا۔ یہ ائمہ اپنے اپنے وقت تراویح میں اپنی جماعت والوں کو پڑھاتے
 تھے، البتہ ختم قرآن کی رات میں صرف شافعی امام ہوتا، سب لوگ ایک ساتھ عشاء و تراویح
 ایک ہی امام (جو شافعی ہوتا تھا) کے پیچھے پڑھتے تھے، اور اس دن شافعی امام کو ہی ”گے بڑھایا
 جاتا تھا، فرائض پہلے وہی پڑھاتا، اور تراویح بھی پہلے وہی ختم کرتا تھا، جس کے لیے ایک
 بزم جمع اور جشن ہوتا۔ جو کچھ اس طرح سے ہوتا تھا۔

بارہویں صدی میں مدینہ منورہ میں ختم قرآن کا انداز:

نابلسی نے اپنے سفر نامہ میں، تراویح میں ختم قرآن کے موقع پر اپنی حرکت کمال لکھا ہے
 وہ روزہ شریف میں علماء شافعیہ کے ساتھ موجود تھے، اور خود ساری چیزوں کا مشاہدہ کیا ہے۔

ماہنامہ العرب جلد ۱ شمارہ ۹ / ربیع الاول ۱۴۱۸ھ نے بحوالہ سفرنامہ نابلسی نے

لکھا ہے :

”نابلسی نے کہا: لوگ ہر رمضان میں تراویح میں ایک ختم کرتے ہیں۔ یہ ختم ۲۷ ویں شب میں ہوتا ہے، اور خفیہ ۲۹ ویں رمضان کی رات کو ختم کرتے ہیں“ اور نابلسی خفیہ الحمد بہ تھے۔ آگے لکھا ہے:

”ہم روضہ شریف میں بیٹھ گئے، علماء، اعیان اور اکابر حسب طبقات و درجات آگئے، ہر ایک کے لیے اس کے درجہ کے مطابق جائے نماز پکھی ہوئی تھی، خفیہ کے مفتی، شافعیہ کے مفتی، قاضی مدینہ، شیخ حرم، خدام حجرہ مطہر، خطباء وائمہ سب لوگ آگئے، امیر حجاز شریف سعد بن زید اپنی اولاد، اور فوج کے ساتھ مکہ کی طرف چلے گئے تھے“ (یعنی وہ سفر کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکے، غالباً اس سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے موقع پر وہ حاضر ہوتے تھے) آگے لکھا ہے: ”تمام مؤذن آگئے، اقامت کہی، امام نے تمام لوگوں کو عشاء پڑھائی“ یعنی ان تمام لوگوں نے عام دنوں کے برخلاف ایک امام کے پیچھے عشاء کی نماز ادا کی، جو اس بات کی تمہید تھی کہ تمام لوگ تراویح بھی ایک ہی امام کے پیچھے پڑھیں گے۔

چنانچہ انہوں نے آگے کہا: ”امامت کی باری نوجوان فاضل جامع کمالات سید عمر بن سید سموی شافعی کی تھی“ یعنی شافعیہ میں سے بھی چند امام تھے، جو باری باری شافعیہ کو نماز پڑھاتے تھے، یہی حال احناف کے یہاں بھی تھا، ان کے بھی چند امام تھے جو باری باری امامت کرتے تھے، جیسا کہ تعداد ائمہ کے بیان میں بتایا جا چکا ہے۔

آگے نابلسی نے کہا (اور یہی یہاں مقصود بالذکر بھی ہے) ”پھر انہوں نے لوگوں کو تراویح پڑھائی، اور اس سے فارغ ہو گئے“ یعنی اس رات شافعی امام سید عمر بن سید سمودی شافعی نے تمام لوگوں کو تراویح پڑھائی“

آگے ختم قرآن کے اہتمام کا ذکر کرتے ہوئے نابلسی نے کہا:

”پھر مؤذن روضہ شریف میں جمع ہو گئے، اور قصائد پڑھے، جن میں نعت، ذکر،

روضہ شریف، حجرہ مطہرہ، خشوع خضوع، روئیکے فضیلت کا ذکر تھا، نوذلع رمضان میر
قصائد پڑھے گئے، جن کو سن کر لوگ چیخاٹھے، زبردست بیت، جاہ جلال اور خشوع و خضوع
کا ماحول تھا۔

بہت سی شمعیں روشن کی گئی تھیں، اور ان کو روضہ شریف میں لائن سے رکھ دیا گیا
تھا۔ متعدد قدیلین روشن تھیں، منبر اور عود کی خوش بو اٹھ رہی تھی۔ گلاب کا پانی، بارش کو
طرح چھڑکا جا رہا تھا، حاضرین کی پیر جماعت کے سامنے ایک طشت میں پھول، چمنیں
خوشبودار کلیاں، قسم قسم کے ریحان رکھے تھے۔ اور آخر میں فراغت کے بعد شیخ حرم نے امام
کو سونے چاندی کی بنی ہوئی اعلیٰ خلعت عطا کی، امام صاحب محراب نبوی میں تشریف فرما تھے
لوگ اٹھ کر ان کو ختم قرآن کی مبارک باد دینے لگے، اور ہزار راتوں سے افضل اس شب
قدر میں ہمیں پورا پورا ثواب ملا، ہم زیارت نبوی سے مشرف ہوئے۔

آگے نابلسی نے ایک یحییٰ مجذوب کا ذکر کیا کہ وہ محن حرم نبوی کے ایک کنویر
کا پانی منگ میں لے کر گھومتا ہوا کہتا تھا شفا ہے، شفاء ہے، لوگوں سے اس کی اجرت نہیں لیتا تھا
پھر نابلسی نے اس جشن کے اختتام پزیر ہونے، اور قدیلوں اور شمعوں کو مغل کرنے
کا ذکر کیا۔ اس موقع پر یہ بتا دینا چاہیے کہ ختم قرآن کا یہ اہتمام مکہ مکرمہ میں صدیوں سے
چلا آ رہا تھا، چنانچہ ابن جبیر نے اس جشن کا ذکر کیا، اور اپنے سفر نامہ میں اس سے کہیں زیادہ
بڑا جشن بتایا ہے، اس کا ذکر اس بحث کے آخر میں آئے گا، انشاء اللہ تعالیٰ۔

اسی طرح یہ جشن و اہتمام اخیر ترکی دور میں مختلف انداز سے رائج تھا، اس کا ذکر انش
اللہ چودھویں صدی ہجری، آخر عہد اتراک و اشرف پر بحث میں آئے گا۔

مستبعد نہیں کہ ختم قرآن کی یہ شکل بہت پہلے سے چلی آرہی ہو، ہر ہویں صدی کا
ایجاد نہ ہو، خصوصاً جب کہ اس ختم قرآن کے لیے شافیہ کو آگے بڑھایا جاتا ہے جو بہتر
پرانے زمانہ سے امامت کے مستحق سمجھے جاتے رہے ہیں۔ حتیٰ کہ ترکی دور میں بھی، حالانکہ
ترکی، حنفی مذہب کے حامی تھے، شاید یہ فاطمی دور کی یاد ہے، واللہ اعلم۔

تیرہویں صدی (آخر ترکی عہد)

تیرہویں صدی میں تراویح اپنی سابقہ حالات پر قائم تھی۔ کوئی تبدیلی نہیں آئی، کیوں کہ یہ پورا علاقہ مکہ و مدینہ، براہ راست اشراف کے ماتحت تھا، گو کہ خلافت عثمانیہ کے تابع تھا۔ بتایا جا چکا ہے کہ حجاز پہلے ہی سے اشراف کے ماتحت تھا، گو کہ عباسی حکومت اور فاطمی حکومت کے درمیان ڈانٹاؤں رہا ہے۔ یہاں تک کہ عثمانی خلافت قائم ہوئی، جس کے پہلے خلیفہ سلطان سلیم مصر میں ۹۲۲ھ خلیفہ بنے، اور ۹۲۳ھ میں مکہ مکرمہ کے منبر پر ان کے امام کا خطبہ پڑھا گیا، حجاز عثمانی خلافت کے تابع ہو کر، اشراف ہی کے کنٹرول میں رہا، پہلی عالمی جنگ شروع ہوئی، اور اس کے خاتمہ کے ساتھ خلافت بھی ختم ہو گئی، مدینہ منورہ کے آخری ترکی قائد فخری بادشاہ تھے، جو ترکی حفاظتی دستہ کے سپہ سالار تھے، اور انہوں نے ۱۳۳۲ھ میں مدینہ منورہ کو سپرد کر دیا۔

مکہ مکرمہ میں اشراف کے آخری امیر: شریف حسین، اور مدینہ منورہ میں شریف علی تھے۔ ۱۳۳۵ھ میں بلاد عربیہ میں شریف حسین کی بادشاہت کا اعلان ہوا، بہر کیف اس دور میں بھی مدینہ منورہ میں اشراف ہی کا براہ راست کنٹرول تھا، خواہ ترکی دور کا آغاز ہو یا آخر۔ اس لیے تیرہویں صدی ہجری میں کوئی تبدیلی رونما نہ ہوئی۔

چودھویں صدی :

چودھویں صدی کے آغاز میں مسجد نبوی میں تراویح کا سابقہ معمول برقرار رہا ہے، چودھویں صدی کے نصف تک کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔

بظاہر تعداد رکعات یا طریقہ ادا کی کسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، وہی ۶۸ رکعات تراویح تین رکعات وتر تھی۔ تین رکعات شروع رات میں پڑھی جاتی تھی، سولہ رکعت آخر شب میں، اور اس کو ”ستہ عشریہ“ کہا جاتا تھا، جیسا کہ نابلسی نے بارہویں صدی کے تعلق سے ذکر کیا تھا۔

ہاں چودھویں صدی کے آغاز میں ایک نئی چیز یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ ائمہ مذاہب

اربعہ کے علاوہ اور بہت سے ائمہ اور متعدد جماعتیں ہوتی تھیں، جو کہ کم و بیش ہوتی رہتی تھیں۔ لیکن مستقل یا سرکاری طور پر صرف چھ ائمہ تھے۔

۱- حاکم اور اس کے حاشیہ برداروں کا امام۔

۲- قاضی اس کے کاتبین، اور اس کے معاونین کا امام۔

۳- اغوات (آغاؤں) اور ان کے ساتھ پڑھنے والوں کا امام۔

۴- مفتی صاحب کا امام۔

۵- سپہ سالار کا امام۔

۶- عورتوں کے امام۔

۷- گھروں کے ائمہ۔

بعض اعلیٰ گھرانے، ایک خاص امام کے پیچھے، اپنے افراد خانہ کے لیے تراویح کا انتظام کرتے تھے۔ یہ ائمہ تراویح کی نماز، امام راتب کی نماز کے دوران ہی پڑھاتے تھے۔ یعنی دوسرے ائمہ مذاہب کے ساتھ ساتھ۔ البتہ ان کے یہاں قرأت کچھ مختلف ہوتی تھی، وہ بعض آیتیں پڑھتے یا صرف چھوٹی سورتیں۔ کیوں کہ وہ کاروباری ہوتے تھے، فرض نمازوں کے مقرر ائمہ کے پیچھے پڑھنے کے لیے وہ انتظار نہیں کر سکتے تھے، لیکن دوسرے ائمہ مذاہب، عام لوگوں کے لیے تراویح پڑھاتے تھے، اور دو ختم کرتے تھے، ایک ختم ابتدائی رات والی تراویح میں، اور دوسرا ختم آخری شب والی نماز میں جس کو وہ ”ستہ عشریہ“ کہتے تھے۔

ان ائمہ کے لیے مخصوص جگہیں تھیں: اغوات کا امام، اپنے مخصوص چبوترہ پر اور محراب تہجد میں (جو اس وقت حجرہ کے پیچھے اور حجرہ و چبوترہ کے درمیان ہے۔ یہی چبوترہ اغوات کا چبوترہ کہلاتا ہے اور یہی اصحاب صفہ کی جگہ تھی اس وقت حجرہ کے پیچھے اور صفہ کی جگہ تھی) پڑھتے تھے۔

عورتوں کا امام کا ان کو قفص میں تراویح پڑھانا تھا۔ قفص: کٹڑی کا ایک حریں جال تھا، جس کی وجہ سے نگاہ اندر نہیں جاتی تھی، یہ جال باب نہ کی طرف سے مشرقی حصہ میں تھا، اور اس وقت کی مسجد کے پیچھے حصہ میں باب مجیدی تک شمال میں اور چوڑائی میں پورے

رتی حصہ میں پھیلا ہوا تھا۔ یہ چال تقریباً تین میٹر اونچا تھا، بچوں اور عورتوں، اور درت اخوات کے علاوہ کسی کو اندر جانے کی اجازت نہ تھی۔ یہ قفس، حالیہ جدید توسیع سے قبل ختم کر دیا گیا ہے۔

روضہ شریف کے شیخ کا امام، ابتدائی کنکری والے حصہ میں کھڑا ہوا تھا، جو مسجد پیچھے سے متصل، باب رحمت اور باب نہاد کے درمیان واقع ہے۔

سید سعید ہاشاشاٹل نے مجھے یہ تعجب خیز واقعہ سنایا ہے کہ شیخ روضہ کا امام پورے بنہ ہر رات تراویح میں ایک قرآن ختم کرتا تھا، ان کا کہنا تھا کہ وہ اس قدر تیزی سے پڑھتا تھا کہ ایک بار خود کو فراموش کر بیٹھا تھا، اور بسا اوقات ایک ہی رکعت میں ایک پارہ دہلیتا تھا۔

میں نے صدر قراء مسجد نبوی شیخ حسن شاعر سے سنا ہے کہ ایک شخص رمضان میں تاجر میں تراویح میں پورا قرآن پڑھتا، لیکن وہ ایسا صرف ایک بار کرتا تھا تاکہ اچھی طرح ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اس قدر تیزی سے پڑھتا تھا کہ آجوں کے شروع کیا آخر کے علاوہ سنائی نہیں دیتا تھا، ظاہر ہے کہ ایسا محض حفظ کو مضبوط کرنے کے لیے ہے، غور و فکر اچھا اس طرح نہیں پڑھا جاسکتا۔

حرم کی نماز:

موجودہ شیخ حرم شیخ سید احمد رفاہی سے میں نے سنا ہے کہ اتراک و اشرف کے میں شیخ حرم بسا اوقات تراویح چارے میں اپنے چہرہ پر پڑھتا تھا، شیخ حرم کا چہرہ تہ تھا جو باب جبریل سے داخل ہونے پر دائیں طرف، باب جبریل اور اخوات کے چہرہ درمیان ہے، اور اب تک موجود ہے۔ جس پر تین صف لگ سکتی ہے، ہر صف میں آدمیوں کی گنجائش ہے تقریباً نصف میٹر اونچا ہے، وہاں شیخ حرم اور ان کے متعلقین کا من امام ملا پڑھا تھا۔ شیخ حرم وہاں چارے میں تراویح پڑھتے تھے، جب کہ گرمی میں کنکری والے حصہ میں پڑھتے تھے، ان کنکری والے حصہ میں تراویح پڑھنے کا معمول

اس سے بھی ثابت ہوتا ہے تاہم اسی نے لکھا ہے کہ ایک رات ہم تراویح پڑھ رہے تھے، بارش آگئی تو ہم اندر چمے گئے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ گرمی میں ٹکڑی والے حصہ میں، اور جاڑے میں اندر پڑھتے تھے، اور یہ خصوصی عمل تھا، کیوں کہ پنجگانہ اماموں کی نماز خاص خاص غرابوں میں ہوتی تھی، اور وہیں وہ تراویح پڑھتے تھے۔ جیسا کہ اس کا تذکرہ ملتا ہے۔

عہد سعودی میں بھی بعض امرامدینہ اسی ٹکڑی والے حصہ میں گرمی میں تراویح پڑھتے تھے، جس کا ذکر آئے گا انشاء اللہ۔ ان چھ ائمہ کے علاوہ، اعلیٰ گھرانوں کے امام ہوتے تھے، کسی گھرانے کے بڑے بوڑھے، یہاں تک کہ بچے سب جمع ہو جاتے اور ان کا مخصوص امام مسجد نبوی کے خاص حصہ میں پورے رمضان، تراویح ختم ہونے تک تراویح پڑھاتا تھا۔

نئے طرح کی ایک انوکھی عارضی امامت :

پورا قرآن حفظ کرنے والے بچوں کی امامت۔ جب کوئی بچہ سال کے کسی حصہ میں حفظ قرآن مکمل کر لیتا تو رمضان آنے کا انتظار کرتا تھا، رمضان آنے پر وہ اپنے استاذ، والد، اپنے ساتھیوں اور کچھ دوست، اقارب کے ساتھ مسجد نبوی میں آتا، اور وہ بچہ پورے مہینہ بھر میں یا اس سے کم میں تراویح میں پورا قرآن سناتا تھا۔ حاضرین اور اس کے استاذ اس کے پیچھے نماز میں قرآن سنتے رہتے۔ یہ ایک طرح سے حفظ قرآن کا امتحان اور سند ہوا کرتی تھی۔ جب بچہ تراویح میں پورا قرآن سنالیتا تو اس کے والد کی طرف اپنی وسعت کے مطابق جشن ختم قرآن ہوتا تھا۔ بسا اوقات بچہ کا والد اس جشن میں بہت کچھ خرچے کر دیتا تھا۔ کہ ختم قرآن کی خوشی ہوتی تھی، بچے کے استاذ اور حاضرین کو کھانے اور ٹھونے کے علاوہ جوڑے اور قیمتی ہدیے عطا کر دیتا تھا۔ پھر بچہ کو ایک جوڑا زیب تن کیا جاتا، اس کے سر پر عمامہ باندھا جاتا تھا جو اس بات کی علامت تھی کہ اس نے حفظ قرآن مکمل کر کے مسجد نبوی میں تراویح میں سنا چکا ہے، شیخ سید جعفر فقیہ نے مجھے اس سے متعلق بڑی دلچسپ بات سنائی ہے، خصوصاً ان کے والد کی طرف سے اپنے ایک لڑکے کے جشن ختم قرآن سے متعلق۔ سن طرح میں نے محترم شیخ محمد سعید فزدار سے اس کے بھائی امیر الاکافہ کریمناہد مگاسینہ میں

بچوں کو قرآن حفظ کرانے کے لیے یہ جشن بڑا حوصلہ افزا ثابت ہوا ہے، مدرسین قرأت و کتابت اور تحفہ قرآن کی نگرانی میں خود مسجد نبوی میں کئی مکاتب قائم تھے، اہل مدینہ کے بچوں کی تعلیم میں یہی مکاتب بنیاد تصور کیے جاتے تھے۔ اس کے بعد بچہ، دروس ہرم میں شریک ہو جایا بعد میں مدارس کا رخ کرتا تھا۔

اپنے ساتھیوں اور استاد والد کو تراویح میں قرآن سنانے کا بچوں کا یہ معمول برقرار تھا اور اب بھی محدود دائرہ میں باقی ہے، اس میں کم لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی نماز امام کی قراۃ کے بعد شروع کرتے ہیں۔

قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ دن بدن ختم ہو رہا ہے 'اکادہ کادکھائی دیتا ہے' کہ مکاتب بھی منسوخ کر دئے گئے 'مسجد نبوی کے آس پاس کچھ یادگار مکاتب باقی ہیں' لیکن وہ بچوں کے مزاج کی رعایت نہ کر سکنے کے سبب 'تعلیم و تحفہ کے فریضہ کی انجام دہی نہیں کر پاتے۔' پھر خود بچوں کے والدین بھی اس طرح کے مکاتب میں وقت گزاری ناپسند کرتے ہیں 'اور فوراً بچوں کو مدارس میں داخل کر دیتے ہیں' جس کے نتیجے میں بچوں پر مضامین کا اس قدر بوجھ پڑ جاتا ہے کہ حفظ قرآن سے قاصر رہتے ہیں۔ ہاں کچھ والدین اس پر خاص توجہ دیتے ہیں۔ یا اس خلاف کو پر کرنے کے لیے۔ وزارت تعلیم کی طرف سے قائم کردہ مدارس تحفہ قرآن میں کچھ بچے داخل ہو جاتے ہیں۔ اور اہل خبر کے تعاون سے اس مقصد کی تکمیل کے لیے جمعیات قائم ہیں جن میں بہت سے شہری و دیہاتی بچے داخلہ لیتے ہیں۔ مکاتب کا ذکر مٹنا آگیا تھا مہذب الہدائی عہدِ حودی میں تراویح کا ذکر کیا جا رہا ہے۔

سعودی عہد

کسی اچھوتے موضوع پر قلم اٹھانا مضمون نگار کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہر چند کہ مضمون نگار کو اس میں پیش قدمی کا شرف مل جاتا ہے، لیکن اس کے مضمون میں تجر بہ اور

تفہیم کی گنجائش رہتی ہے، اس لیے کہ اگر کتابی شکل میں مضامین موجود ہوں تو ان کو منتخب کر کے مرتب کر دیا جائے، لیکن جس موضوع پر کتابیں نہ ہوں، وہ موضوع اچھوتا ہو اور مضمون نگار کے نقطہ سے وابستہ نہ ہو تو اس کے لیے اس پر قلم اٹھانا حد درجہ مشکل ہوتا ہے۔ نہ اس کے پاس مصادر و ماخذ ہوتے ہیں، اور نہ اپنے مشاہد سے کچھ استفادہ کی گنجائش رہتی ہے، بلکہ عام بات چیت سے مضمون نکالنا ہوتا ہے اور اگر زمانہ قدیم کی بات ہو تو مزید دشواری سامنے آتی ہے، کیوں کہ لوگ بھول جاتے ہیں، جس کے سبب طرح طرح کے اقوال، اور مختلف اختلافات دیکھنے میں آئیں گے۔ اور مضمون نگار کا فریضہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مقصد سے متعلق مضمون کو اخذ کرے۔

سوانح علمائے دیوبند

ہندوستان کی علمی تاریخ میں ایک عظیم الشان اضافہ، اکابر دیوبند کی سوانح کا ایک حسین مجموعہ جس میں ان علماء کے بھی مفصل حالات موجود ہیں جن کی سوانح ابھی تک نامکمل اور تشریف قلم رہی ہیں۔ تقریباً ایک ہزار دو سو صفحات پر مشتمل پہلی اور دوسری جلد منظر عام پر تیسری، چوتھی اور پانچویں جلد عنقریب انشاء اللہ آپ کے ہاتھوں میں ہوں گی۔

حضرت مولانا عبد اللہ سندھی کی خود نوشت

ذاتی ڈائری اور ان کا ایک تاریخی خطاب عام قیمت 18 روپے

سیرت طیبہ پر مولانا محمد ولی رازی کی غیر منقوت تصنیف
مادی عالم کیپٹن راز ڈکٹات اور صحیح شدہ شاندار جدید ایڈیشن عام قیمت 80 روپے

تاریخ آب مزرم سید محبوب رضوی کا ایک تحقیقی مقالہ عام قیمت 5 روپے

Nawaz Publications نواز پبلی کیشنز دیوبند
Madani Rd Deoband 247554 Ph. 24824

دارالعلوم کی نئی جامع مسجد

اللہ تعالیٰ کا بھید و حساب شکر ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی نئی جامع مسجد پر دو گرام کے مطابق تعمیری مراحل طے کرتے ہوئے پایہ تکمیل کے قریب پہنچ رہی ہے اور اب اس کے اندرونی حصوں کو دیواروں اور فرش کو سنگ مرمر سے مزید پختہ اور مزین کیا جا رہا ہے، یہ کام چوتھا نم بھی ہے اور بڑا بھی اس پر رقم بھی کثیر خرچ ہوگی مبین و مخلصین کی رائے ہوئی کہ آئے دن رنگ و روغن کرانے کے خرچ سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ اچھی رقم لگا دی جائے، اسی احساس کے پیش نظر اتنا بڑا کام سرانجام دینے کا بوجھ اٹھا لیا گیا ہے، ہمیں امید ہے کہ تمام حضرات معاونین نے جس طرح پہلے خصوصی تعاون دے کر مسجد کو تکمیل کے قریب پہنچایا ہے، اسی طرح بلکہ مزید سرگرمی کے ساتھ دست تعاون بڑھا کر اس مرحلہ کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں ادارہ کی مدد فرمائیں گے۔

یہ مسجد بین الاقوامی اہمیت کی حامل درجہ دارالعلوم دیوبند کی جامع مسجد ہے جس میں نہ جانے کس کس دیار کے نیک لوگ آکر نماز ادا کریں گے خوش قسمت ہیں وہ مسلمان جنکی کچھ بھی رقم اس مسجد میں لگ جائے، اس لیے اپنی جانب سے اور گھر کے ہر فرد کی جانب سے اس کار خیر میں حصہ لیکر عند اللہ مایہور ہوں اور دوسرے احباب و اقرباء کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرمائیں اور دن دوئی رات چو گنی ہمد جنتی ترقیات سے نوازتے ہوئے تمام مصائب و آلام سے محفوظ رکھے۔ آمین۔

ڈرافٹ و چیک کے لیے: ”دارالعلوم دیوبند“ اکاؤنٹ نمبر 30076

اسٹیٹ بینک آف انڈیا دیوبند

حق آرڈر کے لیے: (حضرت مولانا) مرغوب الرحمن صاحب ہتھم دارالعلوم دیوبند 247554

